

समाजशास्त्र के सिद्धान्त

(भारतीय समाज की संक्षिप्त विवेचना सहित)

लेखक

रघुराज गुप्त

भूतपूर्व रिसर्च एसोसिएट, नेशनल विश्वविद्यालय
और लेक्चरर, डी० ए० बी० बी० कॉलेज, देहरादून

भारती भवन

पुराना नाला, देहरादून

प्रकाशक

राजेन्द्र वसल एम० ए०

नारायण बिल्डिंग

६३, कावली रोड, -

देहरादून ।

सर्वाधिकार लेखक द्वारा संरक्षित

दूसरा संस्करण १९५६

मूल्य सात रुपये आठ आने

मुद्रक

हकूमतराल

विश्व भारती प्र स

देशबन्धु गुप्ता रोड,

पट्टाछगज नई दिल्ली ।

दूसरे संस्करण की भूमिका

आज से तीन साल पहले मैंने हिंदी में समाजशास्त्र के सिद्धान्तों पर पहली पुस्तक प्रस्तुत करने का दुस्साहस किया था। प्रसन्नता का विषय है कि समाजशास्त्र के विद्वानों और विद्यार्थियों ने उस प्रयत्न का स्वागत किया। इसके लिए मैं उनका हृदय से कृतज्ञ हूँ। यह पुस्तक एक लम्बे अरसे से समाप्त हो चुकी थी अतः इसके नये संस्करण की आवश्यकता थी। पर इसके साथ-साथ मैंने यह अनुभव किया कि पहले संस्करण में जो कि बहुत ही शीघ्रता में तैयार किया गया था, अनेक त्रुटियाँ रह गई थीं। उनका दूर होना जरूरी था। इस दीर्घ अवकाश ने मुझे समाजशास्त्र के विभिन्न पहलुओं पर पर्याप्त अध्ययन करने और सोचने का मौका दिया। १९५४ में मुझे कार्नेल विश्वविद्यालय की ओर से समाजशास्त्रीय क्षेत्रीय कार्य (Field Work) करने का निमन्त्रण मिला। इस कार्य ने मुझे सामाजिक प्रश्नों को अधिक स्पष्टता और वास्तविकता से समझने में मदद की। यह कहना गलत न होगा कि क्षेत्रीय कार्य का व्यावहारिक अनुभव वैज्ञानिक-मैथान्तिक विवेचना के लिए एक आवश्यक शिक्षा है।

समाजशास्त्र के सिद्धान्त का यह दूसरा संस्करण सबथा नये रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। इसमें सारी ही विषयवस्तु को पूर्णतः संशोधित और भाषा को सरल कर दिया गया है तथा पर्याप्त नई सामग्री और कुछ नये विषय बढ़ा दिये गए हैं। परिस्थितिशास्त्र भौगोलिक वातावरण, ग्राम और नागरिक जीवन वाले अध्याय तो बिल्कुल बदल दिये गये हैं। इसके अतिरिक्त भारतीय नस्लों, भारतीय संस्कृति का विश्वास उस पर मुस्लिम और पादचार्य संस्कृति का प्रभाव तथा भारतीय सामाजिक जीवन के कुछ अन्य पहलुओं पर नई सूचनाएँ जोड़ दी गई हैं। लगभग १०० पृष्ठों की सामग्री को बढ़ाने के बावजूद, पुस्तक को विद्यार्थियों के लिए सुलभ बनाने के लिए उसकी कीमत बहुत घटा दी गई है। अतः यह आशा की जा सकती है कि यह संस्करण पर्याप्त सतोषजनक सिद्ध होगा। फिर भी मैं पाठकों से अनुरोध करूँगा कि वह मुझे इस संस्करण के पुनः संशोधन के लिए अपने सुझाव भेजने की कृपा करें ताकि अगले संस्करण में उनका उपयोग किया जा सके।

सभी समझदार विचारक आज यह अनुभव करते हैं कि विभिन्न धैक्षणिक, नैतिक धार्मिक, राजनैतिक, आर्थिक और अथ सामाजिक समस्याओं को एकान्तता नहीं सुलझाया जा सकता। एक ऐसे विज्ञान और विश्लेषणयन्त्र की आवश्यकता है, जो सिर चक्करा देनेवाली विभिन्नताओं और अन्तर्गत तथा विरोधी विचारों और सर्कीण दृष्टिकोणों का सग्रह और एकीकरण, विश्लेषण और संश्लेषण करके विस्तृत और समुचित धारणाओं को प्रस्तुत कर सके।

बी० ए० और एम०ए० की कक्षाओं में समाजशास्त्र एक पृथक विषय के रूप में स्वीकृत हो चुका है। प्रस्तुत पुस्तक विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम को दृष्टि में रखकर लिखी गई है। लखनऊ आगरा और राजस्थान विश्वविद्यालयों की बी०ए० कक्षाओं के विद्यार्थी विशेष रूप से इसका पाठ्य-पुस्तक के रूप में प्रयोग कर रहे हैं। अतः उनकी सुविधा के लिए उन विश्वविद्यालयों का पाठ्यक्रम भी पुस्तक के अन्त में दे दिया गया है। विद्यार्थी-समाज के अतिरिक्त समाजशास्त्र में अभिरुचि रखने वाले सभी पाठक इससे लाभ उठा सकते हैं।

प्रस्तुत पुस्तक में समाजशास्त्र के समस्त पहलुओं का विशद विवेचन करने का प्रयत्न किया गया है तथा पिछले तीस सालों में इससे सम्बद्ध जो गम्भीर और महत्वपूर्ण गवेषणाएँ हुई हैं विभिन्न निष्कर्षों पर पहुँचने में उनकी भरपूर सहायता ली गई है। खेद की बात है कि हमारे देश में इस सम्बन्ध में बहुत कम कार्य हुआ है। परिणामतः, हमें समस्त उदाहरणों के लिए विदेशों का ही मुँह तावना पड़ता है मानो कि हमारे यहाँ कोई समाज और सामाजिक-व्यवहार ही नहीं हैं। विदेशी समाजों पर आधारित परिणाम जिनका सांस्कृतिक ढाँचा और आदर्श हमसे पर्याप्त भिन्न है हमारे देश पर अक्षरण लागू नहीं हो सकते। ऐसी अवस्था में यह उचित है कि हम समाजशास्त्र का अध्ययन करते समय उन्हें समझने के लिए और उनकी व्याख्या करने के लिए अधिकाधिक भारतीय उदाहरणों का प्रयोग करें। तुलना के लिए अथवा देशीय आकृति और विषयसमीप तथ्यों के अभाव में, विदेशी उदाहरणों, आकृतियों और तथ्यों का प्रयोग सर्वथा युक्ति-संगत है। इस पुस्तक में सत्रयथासम्भव भारतीय उदाहरण देने की चेष्टा की गई है।

समाजशास्त्र एक अत्यन्त रोचक और उपयोगी विषय है, जिसका ज्ञान समाज के प्रत्येक शिक्षित सदस्य के लिए अनिवार्य है। पर यह एक बहुत ही नया विज्ञान है, जो कि अभी विवर्धित और निरन्तर सर्वाधिक हो रहा है। जर्मनी फ्रांस, इटली और अमरीका में इसने विभिन्न रूप धारण किये हैं, विभिन्न प्रवृत्तियों का सूत्रपात किया है, विभिन्न प्रकार से यहाँ के सामाजिक जीवन और उसके नेताओं को प्रभावित और आकर्षित किया है। इसलिये समाजशास्त्र के सिद्धान्तों समाजशास्त्र की प्रणालियों और उद्देश्यों के सम्बन्ध में पर्याप्त मतभेद पाया जाता है। यही

महीं, एक ही देश के महत्त्वपूर्ण सामाजिक तथ्यों, उनके विश्लेषण और समाधान के सम्बन्ध में विभिन्न विद्वानों की पृथक-पृथक सम्मतियाँ हैं। अथ सामाजिक विज्ञानों की भाँति इसकी भी अनेक भ्रान्तियाँ और च्युतियाँ, टोटके और अंधविश्वास, ओभे और मसीहा ह। ऐसी स्थिति में समाजशास्त्र के अध्ययन में अति सावधानी और समझदारी की जरूरत है, ताकि हम अनजाने में ही किही भ्रान्त तथ्यों और सिद्धांतों को वैज्ञानिक सत्य के नाम पर न अपना लें। इस पुस्तक में इस बात का ध्यान रखा गया है कि पाठकों के सम्मुख विभिन्न दृष्टिकोणों को पक्षपातरहित होकर प्रस्तुत किया जाय, उनका विश्लेषण करके कुछ सतुलित और सश्लेषणात्मक परिणामों पर पहुँचा जाय, और साथ ही पाठकों को अपने निजी निष्कर्ष निकालने के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया जाय।

यह पुस्तक प्रधानतः उन तरुण विद्यार्थियों के लिए, सामाजिक समस्याओं पर जिनके विचार और धारणाएँ बहुत ही कच्ची उथली नमनीय और तरल होती हैं, लिखी गई है। उनमें से अधिकांश एक पाठ्य-पुस्तक से ही अपने विचार और धारणाएँ बनाते हैं। ऐसी स्थिति में समाजशास्त्र के लेखकों का उत्तरदायित्व बहुत बढ़ जाता है कि वही वह अनजाने में, निश्चितता की धुन में, मिथ्या सिद्धान्तों का प्रचारक न बन जायें।

अन्त में उन सभी व्यक्तियों का, जिनसे कि मुझे इस पुस्तक को तैयार करने में सहयोग मिला है, धन्यवाद करना मैं अपना कर्तव्य समझता हूँ। पहले संस्करण के 'आनुवंशिकता और वातावरण' तथा समूह और 'सामूहिक व्यवहार' शीर्षक अध्यायों का ड्राफ्ट मेरे मित्र श्री सुरेन्द्रमोहन ने तैयार किया था। उन्होंने इसको पुनः सशोधित करने की कृपा की है। मित्र प्रो० हरिदत्त से परिवार और विवाह विषयक अध्याय को सुधारने और नई सूचनाएँ जोड़ने में सहयोग मिला है। सही, सुबोध और उपयुक्त पारिभाषिक शब्दों के ढ़ढने में उनका मुख्य हाथ रहा है। प्रो० सुलदा गुप्ता ने पुराने संस्करण के सशोधन के लिए बहुत ही उपयोगी सुझाव दिये। इसके अतिरिक्त डा० आर० एन० सक्सेना, डायरेक्टर सोशियोलॉजी इन्स्टीट्यूट, आगरा विश्वविद्यालय, डा० इरावती कर्वे अध्यक्ष समाजशास्त्र विभाग, पूना विश्वविद्यालय, डा० एम० सी० दुबे, अध्यक्ष मानवशास्त्र विभाग, उस्मानिया विश्वविद्यालय, डा० सच्चिदानन्द, अध्यक्ष मानवशास्त्र विभाग, बिहार विश्वविद्यालय, डा० आई० पी० देसाई रीडर, बड़ौदा विश्वविद्यालय डा० एल० डब्ल्यू वाइस, प्रोफेसर कोलम्बिया विश्वविद्यालय डा० ए० एम० एरेंजो, टाटा इन्स्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस, डा० एम० पी० माथुर और प्रो० के० एन० शर्मा, डी० ए० वी० कालेज कानपुर प्रो० आर० एस० गोड़, बी० आर० कालेज, आगरा, प्रो० जी० एस० भट्ट, क्रिश्चियन कालेज, इंदौर, प्रो० वी० आर० चौहान, एम० वी०

कोलेज चदयपुर डा० वाई० वी० डामले डैका कॉलेज, पूना, प्रो०मी०आर० सिर
 सालकर, आर्ट एंड साइंस कॉलेज गुल्बर्गा प्रो० राजाराम घास्की, वासी
 विद्यापीठ, महापंडित राहुल साधुन्यायन और प्रो० जयचंद्र विद्यालंकार से विशेष
 प्रोत्साहन और सहयोग प्राप्त हुआ है । मैं इन सभी महानुभावों का आभारी हूँ ।

प्रिय बंधु इन्द्रराज पाल तथा मेरे पिता श्री धनराज विद्यालंकार ने मूल्यवान
 सामयिक सहायता प्रदान की है । इससे मुद्रण का ध्य मेरे आदरणीय मित्र
 श्री क्षेमचंद्र मुमन को है जिन्होंने स्नेहपूर्ण मेरे लिए अत्यधिक कष्ट उठाकर
 वर्तमान रूप में नया संस्करण प्रस्तुत करना सम्भव बनाया है । मैं उनका अत्यन्त
 कृतज्ञ हूँ ।

नई दिल्ली

१५ दिसम्बर १९५५

१

रघुराज गुप्त

विषय-सूची

१ समाजशास्त्र की विषयवस्तु	९
२ प्राथमिक परिभाषाएँ	३७
३ प्राणिक विकास	४५
४ मनुष्य की नस्लें	५४
५ अनुवर्णिकता और वातावरण	६३
६ परिस्थिति शास्त्र और भौगोलिक वातावर	८३
७ ग्राम और नगर समुदाय	१२४
८ समूह और सामूहिक व्यवहार	१६१
९ सस्कृति	२१४
१० सस्कृति और व्यक्तित्व	२३७
११ सस्कृति का विकास	२४७
१२ सांस्कृतिक परिवर्तन में बाधाएँ	२६४
१३ परिवार	२७३
१४ धार्मिक संगठन	३०१
१५ आर्थिक संगठन	३१६
१६ राजनतिक संगठन	३३५
१७ क्रीडा, मनोरंजन और शिक्षा	३५६
१८ सामाजिक परिवर्तन और विघटन	३७५
परिशिष्ट	
१ भारत की नस्लें	३६५
२ भारतीय सस्कृति का विकास	३९९
३ हिन्दू समाज पर मुस्लिम सस्कृति का प्रभुत्व	४०७
४ भारतीय सस्कृति पर पाश्चात्य प्रभाव	४१५
५ भारत में जातिभेद और जातिवाद	४२५
६ हिन्दू मुस्लिम विवाह	४३३
७ हिन्दू मुस्लिम संस्कार	४४०
सहायक शब्द कोष	४४५
सहायक ग्रन्थ सूची	४५५
विश्वविद्यालयों का पाठ्य क्रम	४५७

पहला अध्याय

समाजशास्त्र की विषयवस्तु

SUBJECT MATTER OF SOCIOLOGY

मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। हम सब अपने पालन-पोषण, शिक्षा-दीक्षा आवश्यकताओं और आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए किसी न किसी समाज का अंग बनने हैं। इसीलिए मनुष्य को एक सामाजिक प्राणी कहा गया है। पर कोई भी मनुष्य एक-सी परिस्थितियों में जन्म नहीं लेता। उसे विभिन्न वातावरणों में रहना पड़ता है। वह विभिन्न समूहों का सदस्य बनता है, विभिन्न सम्बन्धों की स्थापना करता है विभिन्न समस्याओं को जन्म देता है। इन समूहों, सम्बन्धों और समस्याओं और उनसे सम्बन्धित विषयों का अध्ययन अपने आप जहाँ अत्यन्त रोचक है वहाँ अत्यन्त उपयोगी भी है।

समाज और उसकी संस्थाओं का वैज्ञानिक अध्ययन केवल ध्वनिगत मान्यताओं, परम्पराओं और नापसंदगी के आधार पर करना कभी भी वैज्ञानिक नहीं कहा जा सकता। उसके लिए यह जरूरी है कि हम एक वैज्ञानिक निष्पक्ष और तटस्थ दृष्टिकोण को अपनाएं। वर्गीय जातीय या राष्ट्रीय दृष्टिकोण हमें इस दिशा में बाधा नहीं ले जा सकते।

पिछले दो सौ सालों में मनुष्य ने भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में असाधारण उन्नति की है पर समाज के वैज्ञानिक अध्ययन की ओर उसका ध्यान काफी देर में गया है। किन्तु आज बड़े से बड़े भौतिक क्षेत्र में गवेषणा करने वाले वैज्ञानिक भी मानव सम्बन्धों के वैज्ञानिक अध्ययन पर जोर दे रहे हैं। मनुष्य विज्ञान से बड़ा है। उसके आदर्श आवश्यकताएँ सबसे महत्त्वपूर्ण हैं। विज्ञान स्वयं एक सामाजिक वस्तु है। वैज्ञानिक ज्ञान और मानवीय ज्ञान के बीच सतुलन स्थापित करना आज के युग की सबसे बड़ी समस्या है।

समाजशास्त्र मुश्किल से सौ साल पुराना शास्त्र है। न तो उसकी विषय वस्तु ही और न ही उसकी परिभाषा अभी तक एक सन्तुष्ट रूप धारण कर सकी है। फिर भी उस दिशा में प्रयत्न जारी है और उसमें पर्याप्त सफलता भी मिली है।

समाजशास्त्र के अध्ययन में सबसे पहले उसके विषयक्षेत्र को समझना आवश्यक हो जाता है। अर्थ सामाजिक विज्ञानों से उसके सम्बन्ध और भेद और उसकी अध्ययन पद्धतियों से जानकारी भी जरूरी है।

समाजशास्त्र की विषयवस्तु

पौगंड सोरोकिन के मत में 'समाजशास्त्र सामाजिक तथ्या के उन पहलुआ और उनके सम्बन्धों में दिलचस्पी रखता है जो कि समय, काल अथवा दोनों में दाहराये जाते हैं जो कि परिणामतः कुछ एकरूपता, स्थिरता और विचित्रता प्रदर्शित करते हैं। ऐतिहासिक विज्ञान द्वारा अध्ययन किये अनुपम तथ्य एक विशिष्ट व्यक्ति संस्था सामाजिक-वस्तु विशिष्ट अवस्थाओं के सामाजिक पुंज (Constellation) का व्यक्तिगत चित्र आकृति हैं। समाजशास्त्र या तो एक काल्पनिक गुरु देता है (जो कि परिमाणतः अथवा अन्य प्रकार से एक दुहराई एकरूपता या विभिन्नता की तावता है) या बिना ही दो अथवा अधिक समाजी परिवर्तनों या एक विशिष्ट प्रकार के दुहराये हुए सामाजिक तथ्य की मिलिपि फोटोग्राफी के नमूने का वर्णन करता है। यह अन्तर समाजशास्त्र को अथ ऐतिहासिक सामाजिक विज्ञानों से स्पष्टतः विभक्त कर-पृथक् कर देता है।

वह दुनियादी तथ्य अच्छी तरह समझ लेने पर सामान्य और साध-ही विशिष्ट समाजशास्त्रों की प्रकृति सरलता से समझी जा सकती है। ऐसी अवस्थाओं में सामान्य समाजशास्त्र का कार्य स्पष्ट ही और कुछ न होकर, केवल उन गुणों और सम्बन्धों का अध्ययन करना है जो कि समस्त सामाजिक तथ्यों के लिए समान हैं। समस्त सामाजिक तथ्यों में समान होने का अर्थ जहाँ-कहीं और जहाँ-कभी भी सामाजिक तथ्य मौजूद हैं, वहाँ मौजूद होना है, या किसी भी समय और कहीं पर भी जहाँ-कहीं भी कोई सामाजिक तथ्य दिया हुआ हो, दोहराया जाना है। इस विषय-वस्तु से सामान्य समाजशास्त्र मूलतः अथ सामाजिक विज्ञानों से पृथक् होता है। जब तक कि वे विशिष्ट सामाजिक विज्ञान रहते हैं उनमें से कोई भी इस समस्या का अध्ययन नहीं करता और-न ही कोई इस समस्या का अध्ययन करने के योग्य ही होता है। इनमें प्रत्येक सामाजिक विज्ञान सामाजिक तथ्य की एक विशिष्ट किस्म का ही अध्ययन करता है। अर्थशास्त्र आर्थिक किस्म का, राजनीतिशास्त्र राजनैतिक किस्म-का, अस्तु। किन्तु जहाँ तक यह सब किस्में सामाजिक तथ्य की उन सामान्य श्रेणी की उप किस्में हैं, उनके विशिष्ट गुणों और सम्बन्धों के साथ उन सबों में कुछ समान गुण और सम्बन्ध होने चाहिए, अन्यथा वह तथ्यों की श्रेणी में नहीं आ सकते और समाज-विज्ञानों के समान नाम से घोषित नहीं किए जा सकते। अक्षम प्रणाली द्वारा सामाजिक तथ्या की विभिन्न किस्मों के निम्न तत्वों और सम्बन्धों को इस प्रकार प्रकट किया जा सकता है —

आर्थिक - अ, ब, स, ग, म, फ, इ

राजनैतिक - अ, ब, स, ह, उ, ज, घ

धार्मिक - अ, ब, स, ग, ई, क, र

और इसी तरह

“यह मानकर कि सामाजिक तथ्या की अन्य सब किस्मा में यही समान तत्व और सम्बन्ध अ, व, स, मौजूद ह यह अ, व, स, सामान्य समाजशास्त्र का क्षेत्र बनायेंगे। इन समान तत्वा और सम्बन्धों का पृथक्करण, वर्णन विश्लेषण और वर्गीकरण समाजशास्त्र का विवेच्य विषय है। इस क्षेत्र का अन्य समाज विज्ञानों द्वारा अध्ययन नहीं किया जाता। यदि केवल एक किस्म में प्राप्त गुणों (उत्पादन के लिए पौधा के विशिष्ट गुणों) को तथ्या की समस्त श्रेणी पर लागू किया जाय, तो सिद्धान्त अपर्याप्त और भ्रान्त होगा। इसके विपरीत, यदि प्रत्येक विशिष्ट विज्ञान, जो कि एक विशिष्ट प्रदत्त श्रेणी के तथ्यों से सम्बद्ध है समग्र श्रेणी में समाप्त गुणों की दोहराता है उसका यह अध्ययन प्रयत्न की वृत्त की दृष्टि से अपर्याप्त और अत्यन्त बेकार होगा।

‘इससे पहले कि मैं विशिष्ट समाजशास्त्र की ओर जाऊँ एक टिप्पणी जरूरी है। बहुत से लोग सामान्य समाजशास्त्र की उपयुक्त कल्पना को अस्पष्ट समन्वयात्मक दार्शनिकरण (Philosophising) से मिला देते हैं। वे सोचते हैं कि समाजशास्त्र की ऐसी कल्पना इसे एक विशिष्ट विज्ञान नहीं बनाती, बल्कि एक समन्वयात्मक खिचड़ी या समस्त समाज विज्ञानों का विश्वकोष बना देती है। मैं कल्पक कहूँगा कि ऐसा परिणाम सदा गलत है।’

उपयुक्त विवेचना से हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि वह लक्षण, गुण और सम्बन्ध जो कि समस्त सामाजिक तथ्या के लिए समान ह सामान्य समाजशास्त्र के अध्ययन का उचित विषय है। यह अध्ययन एक व्यावहारिक और वस्तुनिष्ठ रूप धारण कर लेता है, जब कि यह क्रियाएँ उन शब्दों में व्यक्त की जा सकें, जिनके आधार पर हम ठोस परिस्थितियों (Cases) में मानवीय व्यवहार की भविष्योक्ति कर सकें। भविष्योक्ति (Prediction) सामान्य समाजशास्त्र के अध्ययन का अभिन्न अंग है।

विभिन्न लेखकों ने समाजशास्त्र की विभिन्न परिभाषाएँ दी हैं। इनमें से कुछ इस प्रकार हैं—

“समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है।”

—बार्थ

समाजशास्त्र नाम उस प्रारम्भिक सामग्री को दिया जाता है जिसमें हमारा सामाजिक ज्ञान निहित है।

—आर्थर फयर बैंक्स

‘समाजशास्त्र मनुष्य का वह अध्ययन है जो कि सस्य से प्रभावित होता है और समाज को प्रभावित करता है।

—स्माल

“समाज का वैज्ञानिक अध्ययन समाजशास्त्र है। समाजशास्त्र सामूहिक रूप से विकासवाद की प्रक्रिया में सलग्न भौतिक, प्राणिक और मानसिक कारणों द्वारा समाज के जन्म, विकास ढाँचे और क्रियाओं के वर्णन का प्रयत्न है। —गिडिंग्स

‘समाजशास्त्र समाज के उन तथ्यों का अध्ययन करता है जो कि मानवजाति के सस्य से उत्पन्न होते हैं।’ —लक्मर और गिनिन

‘सामाजिक तथ्यों का विज्ञान समाजशास्त्र है।’ —रास

मानव सस्य और जो कुछ उसे लाभ पहुंचाये या सुधारे, उसका अध्ययन समाजशास्त्र है।’ —डीले आर वार्ड

समाजशास्त्र समूह में मनुष्यों के व्यवहार से सम्बद्ध है।’ —किम्बाल यंग

‘अपन-आप में सामाजिक सम्बन्ध समाजशास्त्र की विषयवस्तु है।’

—मक्नाइवर

‘व्यक्तियों के आपसी सम्बन्धों का अध्ययन, एक-दूसरे के प्रति उनका व्यवहार उनके मानदंड जिनसे कि वे अपने व्यवहार को नियंत्रित करते हैं, समाजशास्त्र का विषय है।’ —हिलर

‘मनुष्य और उसके मानवीय वातावरण से सम्बद्ध अध्ययन समाजशास्त्र है।’ —फेयर चाइड

‘उन मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन, जो कि सामाजिक वर्गों द्वारा समूहों में व्यवस्थित को विकसित एवं परिपक्व करने का कार्य करती हैं, समाजशास्त्र का सार है।’ —वागाड स

विभिन्न सामाजिक सम्बन्धों का अध्ययन मौरिस जिन्सबर्ग के शब्दों में ‘विस्तृत अर्थों में समाजशास्त्र मानव अन्तःक्रियाओं, अन्तःसम्बन्धों, उनकी समस्याओं और परिणामों का अध्ययन है। आदर्शित समाज में मनुष्य की समस्त क्रियाएँ जिनमें मनुष्य जीवन-मरण में अपने को कायम रखते हैं, नियम और कामदे और एक-दूसरे से उसके सम्बन्धों की व्याख्या करते हैं ज्ञान और विश्वास की प्रणालियाँ बला और नैतिकता तथा एक समाज के सदस्य की हसियत से प्राप्त विवा विवसित योग्यताएँ और स्वभाव इसके अध्ययन के विषय हैं।’

उपरोक्त आदर्श वास्तव में बहुत विस्तृत हैं। यह भी मही है कि कोई भी विज्ञान यदि मानव सम्बन्धों की प्रत्येक शाखा और उनकी अन्तःप्रणालियों का अध्ययन का प्रयत्न करे वह जरा आगे नहीं बढ़ सकता। तब प्रश्न उठता है किम भाँति इस क्षेत्र को परिमोहित किया जाए ?

विशेषात्मक और समवधारक दो दृष्टिकोण इस प्रश्न के दो प्रकार से उत्तर दिये गये हैं, जिन्होंने समाजशास्त्र के क्षेत्र के विषय में दो विभिन्न पल्पनाओं को जन्म दिया है। एक लक्षक-वग प्रसिद्ध जर्मन समाजशास्त्री सार्डमरु जिसका अच्छा प्रतिनिधि है समाज के अन्य विज्ञानों से पथक समाजशास्त्र की हानि बाधने के लिए उसे महत्वाकांक्षाओं के दोष से मुक्त करने के लिए तथा मानव सम्बन्धों के कुछ विनिष्ट पहलुओं में उस से शोधित करने के लिए बहुत ध्यप्र है।

दूसरा बग स्पष्टतः मानता है कि सामाजिक अन्वेषण का क्षेत्र किसी भी विज्ञान के लिए अति विस्तृत है। किंतु यह इस बात पर जोर देता है कि विशिष्ट सामाजिक विज्ञान, जैसे कि अर्थशास्त्र, मानवशास्त्र, तुलनात्मक धर्म, तुलनात्मक विधि (कानून) इत्यादि विज्ञानों के अतिरिक्त भी, एक सामान्य विज्ञान की जरूरत है, जिसका कार्य कि विशिष्ट विज्ञानों को एक दूसरे के निकट सम्पर्क में लाना है, सामाजिक जीवन की सामान्य अवस्थाओं का भूभावला करना है, जो कि अपनी सामान्यता के कारण अक्सर विशेषज्ञों द्वारा उपेक्षित रहती है। संक्षेप में, उनका कार्य सामाजिक जीवन को पूर्ण रूप में देखना है।

समाजशास्त्र के स्पष्टतः निश्चित विशिष्ट ज्ञान की कल्पना तथा समाज-विज्ञानों के समन्वय की दृष्टि, दोनों पक्षों के ही पक्षों के समर्थक विद्यमान हैं। संक्षेप में, इन दोनों दृष्टिकोणों की समालोचना और विश्लेषण आवश्यक है।

विशयात्मक अध्ययन के प्रारम्भिक साईमन पहले दृष्टिकोण को विभिन्न प्रकार से विकसित और प्रस्तुत किया गया है। इसमें से हम मुख्य का ही जिक्र करेंगे। साईमन का समाजशास्त्र सामाजिक सम्बन्धों के स्वरूप और उनके विषय वस्तु के भेद पर आधारित है। उदाहरण के लिए, प्रतियोगिता, आज्ञापालन, श्रेणीबद्ध संगठन, श्रम विभाजन जैसे सम्बन्ध, हमें सामाजिक जीवन के विभिन्न क्षेत्रों, आर्थिक राजनैतिक यहां तक कि धार्मिक, नैतिक और कलात्मक क्षेत्रों में भी, दृष्टिगोचर होते हैं। सामान्य समाजशास्त्र का कार्य इन सामाजिक सम्बन्धों को अलग करना तथा परिवर्तित विषय या वस्तु जिसमें वह प्रकट होते हैं, उनका अमूर्त रूप (Abstraction) में अध्ययन करना है। इस दृष्टिकोण के अनुसार समाजशास्त्र तथा अन्य समाज-विज्ञानों में यही अन्तर है कि यह उही विषयों का जिक्र करता है जिनका कि वे, किन्तु सामाजिक सम्बन्धों के पक्षों के दृष्टिकोण से।

वीरकांत बहुत कुछ इस प्रकार एक अन्य जर्मन समाजशास्त्री वीरकांत समाजशास्त्र को एक ऐसा विशिष्ट ज्ञान माना है, जो कि उन मानसिक चक्रों के उन अंतिम स्वरूपों से सम्बद्ध है जो समाज में एक मनुष्य को दूसरे से मिलाते हैं। वास्तविक ऐतिहासिक समाज उदाहरण के लिए अठारहवीं शताब्दी का फ्रांसीसी अथवा चानी परिवार, केवल एक विशेष प्रकार के सम्बन्धों, उदाहरण के लिए शक्ति अथवा निकटता की तीव्रता के उदाहरण के रूप में ही उपादेय है। किन्तु समाजशास्त्र को, यदि इसे अस्पष्टता और अनिश्चितता के आरोप में मुक्त होना है, तो किसी मूल समाज के अथवा और ऐतिहासिक अध्ययन का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। वीरकांत के अनुसार, हमका उद्देश्य सीधे अन्तःप्रवेक्षित विश्लेषण के द्वारा सामाजिक सम्बन्धों की कम-से-कम श्रेणियों, जैसे कि सम्मान, शर्म, प्रेम या सम्पन्न, दूसरा की स्वीकृति के अनुभव के उस सूत्र को, जो व्यक्तियों और वर्गों की वाधता

है, प्राप्त करना है। इसी तरह मस्कृति का अध्ययन करते हुए, उसके अनुसार, सांस्कृतिक विकास की वास्तविक विषय वस्तु को ले इतिहासकार के साथ प्रतियोगिता नहीं करनी चाहिए। इसे अपने को परिवर्तन और स्थिरता (Persistence) की आधारभूत शक्तियों की खोज तक ही सीमित रखना चाहिए। कथल इन्हीं तरीकों में समाजशास्त्रीय अन्वेषण के विनिष्ट क्षेत्र को पृथक किया जा सकता है।

मकम धरर समाजशास्त्र का इससे अधिक ठोस और ऐतिहासिक विवेचन अन्य जमान समाजशास्त्री मक्स वेबर का है, यद्यपि वह भी समाजशास्त्र के लिए एक विशिष्ट क्षेत्र निश्चिन करने के लिए उत्सुक है। समाजशास्त्र का उद्देश्य सामाजिक व्यवहार की व्याख्या करना अथवा उसे 'समझना' है। सामाजिक व्यवहार मानव सम्बन्धों के समस्त क्षेत्र को नहीं ढक लेता (यह वह कम है जो कि कर्ता की इच्छा में दूसरों के व्यवहार द्वारा सम्बद्ध और निर्धारित है। किसी भौतिक वस्तु के प्रत्यागित व्यवहार से प्रेरित कम सामाजिक नहीं है। वस्तुतः समस्त मानवीय अन्त किया सामाजिक नहीं है। उदाहरण के लिए, दो साइकिल सवारों के बीच टक्कर, जब कि एक-दूसरे के मन में पहले से ही एक-दूसरे के व्यवहार के प्रति कोई पूर्वधारणा नहीं है, एक प्राकृतिक घटना है, किन्तु उनके एक-दूसरे को बचाने के प्रयत्न, या घटना होने के पश्चात् उनके द्वारा प्रयुक्त भाषा, असल सामाजिक व्यवहार है। समाजशास्त्र इस प्रकार के व्यवहार की सम्भावनाओं और अवसरों में दिलचस्पी रखता है। समाजशास्त्र के नियम दृश्य अनुभव पर आधारित सम्भावनाओं या आवृत्तियों द्वारा स्थापित उस सामाजिक व्यवहार, के परिणाम हैं जिसकी कि व्याख्या की जा सकती है, अर्थात् जो कि समझा जा सकता है।

विशेषात्मक दृष्टिकोण की कमियाँ

केवल अमूर्त (Abstract) में अध्ययन का कोई लाभ नहीं सामाजिक सम्बन्धों के नमूना का विश्लेषण और श्रेणी विभाजन समाजशास्त्रीय अन्वेषण का अभिन अंग है। यद्यपि इसमें अवश्य सदेह है कि आया वह, जसा कि उसके समयकों का था। समाजशास्त्र और अन्य समाज-विभागों के सम्बन्ध की समस्या की हल कर देता है। चू कि सामाजिक सम्बन्धों का अध्ययन, यदि वह जीवन के उन ठोस पहलुओं के जिससे कि वह सम्बद्ध है समुचित जान के बिना केवल अमूर्त रूप में किया जाता है तो वह एक दम निष्फला रहेगा। उदाहरण के लिए प्रतियोगिता के अध्ययन से बहुत थोड़ा ही लाभ होगा, जब तक कि हम आर्थिक जीवन अथवा कला और विज्ञान के क्षेत्र में उसकी अभिव्यक्ति का अनुगमन नहीं करते। ऐसा भी हो सकता है कि सामाजिक सम्बन्ध जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न रूपों पर आधारित हैं। उदाहरण के लिए पराधीनता की परिवार सम्प्रदाय और राज्य में विभिन्न वैकृत्य है। याकई यह सत्य है कि नहीं इस

इन सस्थाओं के विस्तृत ज्ञान के बिना नहीं परखा जा सकता। इस भाँति हमें समाजशास्त्र के इस दृष्टिकोण में कि यह सामाजिक सम्बन्धों का अध्ययन है, विस्तार करने की जरूरत है। विभिन्न विशिष्ट समाजशास्त्रों को, जो कि संस्कृति के विभिन्न क्षेत्रों, जैसे कि धर्म के, कला के, कानून के, ज्ञान के समाजशास्त्र में प्रवृत्त हुए हैं, उन्हें उसमें जोड़ने की जरूरत है। किन्तु तब फिर हमारे सामने इन विशिष्ट समाजशास्त्रों की अधिक सामान्य और सिलसिलेदार समाजशास्त्र के साथ सम्बन्ध की समस्या ज्यों की त्यों रह जाती है। क्या इस तरह हम फिर दुबारा समाजशास्त्र के विश्वकोपीय या (Synoptic) दृष्टिकोण पर नहीं लौट आते?—

समग्र रूप में अध्ययन आवश्यक इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले हमें समाजशास्त्र के इस दूसरे दृष्टिकोण पर विचार कर लेना चाहिए। यह बात सर्वस्वीकृत है कि सामाजिक जीवन के समस्त भाग परस्पर अनिच्छितता सम्बद्ध और गुंथे हुए हैं। यदि समाज एक टांगीर नहीं है तो भी इसके स्वभाव में कुछ न कुछ गारिरीक तत्व इस अर्थ में विद्यमान हैं कि इसके भाग साथ-साथ काम करते हैं तथा किसी एक कोने में हुए परिवर्तन सम्पूर्ण समाज पर प्रभाव डालते हैं। अतः यह अत्यन्त महत्वपूर्ण है कि समाज का अध्ययन समग्र रूप में हो, और उसके विभिन्न तत्वों की अन्त-क्रियाओं के स्वभाव को समझा जाय। विशेषज्ञ स्वभावतः सामाजिक जीवन के उस पहलू की प्रधानता का दावा करता नजर आता है, जिससे कि वह विशेषतः प्रभावित है। उदाहरणार्थ, राजनीति का विद्यार्थी राज्य को समाज से मिला देता है, अथवा शास्त्री समस्त सामाजिक परिवर्तन में आर्थिक कारणों को देखता है धर्म और नैतिकता का इतिहासकार धार्मिक और नैतिक विश्वासों को निर्णायक श्रेय प्रदान करता है, प्राकृतिक विज्ञानों का विद्यार्थी बौद्धिक और यांत्रिक विकास में सामाजिक परिवर्तनों को खोजता है। किन्तु सामाजिक जीवन के इन तरंगों के अन्त मन्त्र सूक्ष्म व्यावहारिक और तुलनात्मक अध्ययन द्वारा ही निर्धारित किए जा सकते हैं। ऐसा अध्ययन अक्सर उन विशेषज्ञों द्वारा नहीं किया जाता जो कि संस्कृति के किसी एक भाग से सम्बद्ध होते हैं। अतएव स्पष्ट ही एक सामान्य और सिलसिलेदार समाजशास्त्र की आवश्यकता है, जो कि विभिन्न विशेषज्ञों के परिणामों से लाभ उठा, विशेषतः उनका अन्त सम्बन्धों से सम्बद्ध होता है तथा सामाजिक जीवन की समग्र रूप में व्याख्या करने की कोशिश करता है।

समग्र रूप में अध्ययन के समयक दुरखाइम और हाबहाउस की पुष्टि समाजशास्त्र की यह कल्पना प्रसिद्ध फ्रांसीसी विचारक दुरखाइम और अंग्रेजी विचारक हाबहाउस के विचारों की पुष्टि करती है। दुरखाइम के अनुसार समाजशास्त्र के तीन प्रमुख विभाग हैं जिन्हें कि उसने सामाजिक स्वरूपशास्त्र (Morphology), सामाजिक शरीरक्रिया (Physiology) और सामान्य समाजशास्त्र का नाम

दिया है। सामाजिक स्वस्वशास्त्र जनता के भौगोलिक और प्रादेशिक जीवन के आधार तथा सामाजिक संगठन के नमूनों से उनके सम्बन्ध और जन-संख्या की समस्याओं जैसे कि संख्या और घनत्व, स्थानीय वितरण, इत्यादि से सम्बद्ध होता है। सामाजिक शरीरप्रिया अत्यन्त अटिल है और उसे विभिन्न शास्त्रों, जैसे कि धर्म के, नैतिकता के कानून के आर्थिक जीवन के और भाषा के समाजशास्त्र में, जिनका कि धनमान में समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से अध्ययन किया जा रहा है विभक्त करना होता है। यह भव्य इन अर्थों में समाजशास्त्र की शाखाएँ हैं कि इनमें से प्रत्येक एक सामाजिक तथ्यों के सेट का, अर्थात् उन क्रियाओं का, जो कि सामाजिक समूहों से सम्बद्ध तथा पोषित हैं विचार करती हैं। समाजशास्त्र का कार्य इन तथ्यों के सामान्य लक्षणों को खोजना है अर्थात् इस बात का निर्धारण करना है कि सामाजिक तथ्य किसमें घनता हैं, और क्या बाई ऐसे सामान्य सामाजिक नियम हैं, जिनके कि अन्य सामाजिक विज्ञानों द्वारा स्थापित नियम विशेष अभिव्यक्तियाँ हैं। इस दुरवाह्य समाजशास्त्र का दार्शनिक भाग मानता है और वह यह भी मानता है कि सम-वय का मूल्य विश्लेषण की विवेकमयीयता पर, जिसका कि वह परिणाम है, निर्भर करता है। विश्लेषण का कथं अर्थात् विशेषों का विकास इस समय समाज शास्त्र का बहुत मुख्य कार्य है।

हायहाउस के परिणाम दुरवाह्य स बहुत भिन्न नहीं हैं। उसके लिए आदर्शतः समाजशास्त्र विभिन्न समाज विज्ञानों का समन्वय है। किन्तु एक समाजशास्त्री का मुख्य कार्य दाहरा है। प्रथमतः एक विशेषज्ञ की हसियत से उसे समाज के एक विशय भाग में अपने अध्ययन को जारी रखना चाहिये किन्तु द्वितीयतः और अधिक सामान्य रूप से सामाजिक अर्थ सम्बन्धों को ध्यान में रखते हुए, केन्द्रीय कल्पनाओं की विवेचना द्वारा, जिससे कि ऐसा समन्वय आये वझे, अन्तिम सम-वय के लिए जमीन तैयार करना है। सामाजिक सम्बन्धों के सामान्य लक्षणों के विश्लेषण स्थापित और और परिवर्तन, सामाजिक विचार, की प्रकृति और अवस्थाओं के अध्ययन द्वारा ही यह संभव है।

विनिष्ट अध्ययन और सम-वय दोनों ही आवश्यक ऊपर वर्णित समाजशास्त्र के विरोधी विचारों की भूक्ष्म परीक्षा से यह प्रकट होता है कि मूलतः इनमें बीच बाई विरोध नहीं है। वस्तु जगत् में दूर कल्पनाओं में सामाजिक सम्बन्धों का अध्ययन निर्विवाद रूप से एतिहासिक तथ्यों द्वारा उनके परिणामों की जाँच की ओर अग्रसर होता है, और यह सामाजिक अन्वेषण के विभिन्न विधियों द्वारा ही सफल हो सकता है। जिसे कि हम सामान्य अथवा सिलमिलवार समाजशास्त्र कहते हैं एक शुष्क और निर्जीव श्रेणियाँ की सूची नहीं है किन्तु उसे इतिहास, मानव शास्त्र और सामाजिक संस्थाओं के साथ सम्बन्ध स्थापित कर अपनी जीवन शक्ति

का प्रमाण देना चाहिये। समय और व्योरेवार या विशिष्ट अध्ययन दोनों ही जरूरी हैं और साथ-साथ चल सकते हैं। इस माने में समाजशास्त्र उन विज्ञानों से जा कि जीवित प्राणियों से सम्बद्ध है बहुत मिलता है। उदाहरण के लिए प्राणिशास्त्र (Biology) विभिन्न विज्ञानों का जिनमें से हर एक ही बहुत विशिष्ट है एक सग्रह है। पर कोई इन्कार नहीं करता कि जीवन की अवस्थाओं का एक विकसमान मान सामाजिक प्राणिशास्त्र नहीं है। इसी तरह समाजशास्त्र में सामाजिक जीवन के दुष्प्रभावों से सम्बद्ध बहुत-से विशिष्ट ज्ञान हैं। इस दृष्टिकोण से समाजशास्त्र को समाज विज्ञानों के समग्र समूह में मिलाया जा सकता है। अतः अर्थों में यह अपने आप में विशिष्ट शास्त्र है जिसका लक्ष्य दूसरे विज्ञानों के बीच कड़ियों का खोजना तथा सामाजिक सम्बन्धों के सामाजिक लक्षणा का वर्णन करना है।

समाजशास्त्र के मुख्य कार्य

अतः हम संक्षेप में समाजशास्त्र के प्रमुख कार्यों को गिना सकते हैं।

१ सामाजिक सम्बन्धों का स्वरूप निर्धारण यह सामाजिक सम्बन्धों, विशेषकर उनके जो कि समस्याएँ अथवा समितियाँ कही जा सकती हैं स्वरूपों या नमूनों का वर्गीकरण और स्वरूप निर्धारित करता है।

२ उनके आपसी पहलुओं व सम्बन्धों का निर्धारण यह सामाजिक जीवन के भागों और पहलुओं, उदाहरण के लिए आर्थिक और राजनैतिक, नैतिक और धार्मिक, नैतिक और कानूनी, बौद्धिक और सामाजिक तत्त्वों के आपसी सम्बन्धों को निश्चित करने का प्रयत्न करता है।

३ सामाजिक परिवर्तन की समस्याओं का समाधान यह सामाजिक परिवर्तन और स्थिरता की मूलभूत अवस्थाओं को समझने की चेष्टा करता है। चूँकि सामाजिक सम्बन्ध व्यक्तियों के स्वभाव और (क) एक दूसरे से उनके सम्बन्ध, (ख) समुदाय (Community) में उनके सम्बन्धों (ग) बाह्य वातावरण से उनके सम्बन्धों पर निर्भर करते हैं इसलिए समाजशास्त्र इनका अध्ययन करता है और उनमें उत्पन्न संघर्षों का समाधान प्रस्तुत करता है।

समाजशास्त्र की प्रमुख समस्याएँ

प्रो० जिसवर्ग ने मानव समाज के अध्ययन की समस्याओं को निम्न चार भागों में बाँट दिया है—

(क) सामाजिक रचनाशास्त्र (Morphology) (१) इसमें उस हद तक जनसंख्या की संख्या और गुणों का अध्ययन किया जाता है, जिस हद तक वह सामाजिक सम्बन्धों और सामाजिक समूहों (groups) के स्वभाव को प्रभावित करते हैं। (२) सामाजिक संरचना या ढाँचे (structure) या सामाजिक समूहों और समस्याओं के प्रमुख प्रकारों का वर्णन या वर्गीकरण।

(ख) सामाजिक नियंत्रण (Controls) कानून नतिकता, धर्म, परम्परा, फैशन और अन्य पोषण और नियंत्रण रखने वाले साधनों का अध्ययन ।

(ग) सामाजिक प्रतिक्रियाएँ (Processes) व्यक्तियों और समूहों के बीच अन्त क्रियाओं (Inter action) के विभिन्न प्रकारों, जिसमें कि सहयोग, विरोध सामाजिक विभेदीकरण (Differentiation) और एकीकरण (Integration) विकास, रकावट और पतन का समावेश है का अध्ययन ।

(घ) सामाजिक रोगशास्त्र (Pathology) सामाजिक असमीकरण (mal adjustment) अस्थिरता या व्याघात (disturbance) और उनके निपटाने की पद्धतियाँ का अध्ययन ।

इस महत्वाकांक्षी प्रोग्राम को कार्यान्वित करने के लिए समाजशास्त्र का ऐसे विभेद जानना जस कि इतिहास, तुलनात्मक कानून, मानवशास्त्र, जो कि अपन आप सामाजिक क्षेत्र में है तथा अन्य अधिक सामान्य विज्ञान जैसे कि प्राणिशास्त्र और भूगोल से मज्जी स्थापित करनी होगी । इसका लक्ष्य सब समय ही सम्भ्यता के सम्मुख समग्र रूप में सामाजिक तथ्यों का निर्धारण करना है । इसमें विभिन्न विज्ञानों के परिणामों को साथ लाना निहित है, जो कि विविष्ट ज्ञानों द्वारा सम्पन्न नहीं किया जा सकता ।

समाजशास्त्र एक विज्ञान

यद्यपि प्राकृतिक विज्ञानों और समाजविज्ञानों की विषयवस्तु तो भिन्न होती है फिर भी इन दोनों का ही वैज्ञानिक प्रणाली से अध्ययन किया जा सकता है । इसका अर्थ हुआ कि तथ्यों की खोज प्रस्थापना का प्रस्तुत करना, मापना और पद्धति का विद्वलयण वह प्रणालियाँ हैं जो प्राकृतिक और सामाजिक दोनों विज्ञानों पर लागू होती हैं ।

हमारे पास बहुत से प्राकृतिक व सामाजिक विज्ञान हैं जिनमें से प्रत्येक वास्तविकता के किसी पहलू का अध्ययन करता है । इन सब से ऊपर एक अन्य विज्ञान है जिसे १९वीं शती में विज्ञान कहा गया और २०वीं में विज्ञान का दर्शन बहुत हुआ और ससार को अपनी समग्रता में धतान चाहता है अथवा धतान की आशा करता है और जो कि विभिन्न पृथक् विज्ञानों की खोज व घोषा का समन्वय है । इस दृष्टि से वह विज्ञान कला दर्शन, धर्म, इतिहास— जिनमें हर एक ससार की पूर्णता में उसकी व्याख्या करने का दावा करता है, इन सभी से प्रति योगिता करता है । किन्तु सामाजिक विज्ञानों का कोई सामान्य विज्ञान नहीं है जिसके ऊपर कि विभिन्न विज्ञानों के क्षेत्रों के निष्कर्षों के समन्वय का भार हो ।

दूसरे अभी तक समाजशास्त्र का स्वरूप राष्ट्रीय है । समाजशास्त्र में राष्ट्रवाद उसकी अपरिपक्वता का चोख है ।

स्पेसर की सबसे बड़ी सफलता विभिन्नजातीय तत्वा के जोड़ को समझना था। स्माल के अनुसार समाजशास्त्र मानव भसगों में फैले भावों के प्राप्त ज्ञान को संगठित और सामान्य करने का प्रयत्न था। इससे मिलती-जुलती कल्पना वाद की थी कि समाजशास्त्र विशिष्ट समाज विज्ञानों का समन्वय है किन्तु उनके समन्वय से मिश्रित रसायन (compound) है। न यह कोई समाज विज्ञानों में से एक है न ही यह उन सब में मिल कर बना है। विशिष्ट सामाजिक विज्ञानों की इकाइयाँ हैं जो कि समाजशास्त्र निर्मित करने के लिए तैयार की जाती हैं किन्तु वह अपनी व्यक्तिगत सत्ता सम्पूणत उसी भाँति खो बैठती है जिस भाँति कि रासायनिक इकाइयाँ और उनसे तैयार वस्तु उनसे सबथा भिन्न और ऊँचे दर्जे की होती है।

इससे पृथक् कल्पना कि समाजशास्त्र एक पृथक् विज्ञान है, जिसका कि अन्य समाज विज्ञानों पर प्रमुख स्थायी गायन करने का कोई इरादा नहीं है प्रो० गिडिंग्स द्वारा प्रस्तुत की गई है। उनके अनुसार इसका क्षेत्र अन्य समाज-विज्ञानों का सहवर्ती है किन्तु यह इस क्षेत्र के प्रारम्भिक और जातीय स्वरूप के विस्तृत अध्ययन से ही सन्तुष्ट रहता है। इसलिए यह समाज विज्ञानों का पूरा योग नहीं, बल्कि उनका समान आधार है। इसके सिद्धांत अन्य सामाजिक विज्ञानों की प्रस्थापनाएँ हैं और इस तरह वह समस्त क्षेत्र को एकीकृत करने में मदद पहुँचाते हैं। इस भाँति विशिष्ट सामाजिक विज्ञान समाजशास्त्र के सहयोगी बन जाते हैं। अब समाजशास्त्रियों का ऐसा विचार हो गया है कि समाजशास्त्र दूसरे समाज विज्ञानों के लिए आधार भी है और अन्य विशिष्ट ज्ञानों के साथ एकीकृत विशिष्ट ज्ञान भी है। समाजशास्त्र अब 'न तो समाज विज्ञानों का स्वामी है और न ही दास बल्कि उनका भाई है'—(बैनस बेकर)।

ऐतिहासिक दृष्टि से और उसके मुख्य विज्ञानों की दृष्टि से समाजशास्त्र ही एक ऐसा विज्ञान है जो कि अन्य समाज विज्ञानों का समन्वय है और एक बुनियादी समाज विज्ञान है। कई बार इस प्रश्न के अन्य दृष्टिकोण भी रखे जाते हैं कि यह इनमें से कुछ भी नहीं है बल्कि वह प्रणाली है जो कि सामाजिक तथ्यों के अध्ययन में प्रत्येक समाज विज्ञान द्वारा प्रयुक्त की जाती है। समाजशास्त्रियों ने यह दिखाने का प्रयत्न किया है कि यह विभिन्न विचार एक दूसरे के प्रतियोगी न होकर पूरक हैं। इस तथ्य को अच्छी तरह से समझने के लिए समाजशास्त्र तथा अन्य सामाजिक विज्ञानों के सम्बन्ध को समझना भी आवश्यक है।

समाजशास्त्र और अन्य विज्ञान

समाजशास्त्र का विद्यार्थी समाजशास्त्र की दीवार के पीछे अन्य विज्ञानों से आज्ञा मूँद कर नहीं बैठ सकता। अन्य विज्ञानों में अपने विज्ञान की स्थिति को

उसे मली भाँति पहचानना चाहिए। विज्ञान सामान्यतः दो श्रेणियों में विभक्त किए जाने हैं प्राकृतिक अथवा सामाजिक या भौतिक प्रागिक या सामाजिक विज्ञान। पहले हम प्राकृतिक और सामाजिक विज्ञानों के पारस्परिक सम्बन्ध पर विचार करेंगे।

भौतिक (Physical) और सामाजिक विज्ञान (Social Science) एक-दूसरे की धारणा है कि विभिन्न विज्ञानों को वह वस्तु पृथक् करती है जिनका कि वह अध्ययन करते हैं। इस तरह इस मत के अनुसार प्राकृतिक विज्ञान उस कि भौतिकशास्त्र केवल मूल्य भौतिक वस्तुओं से ही सम्बन्धित है, जब कि समाज शास्त्र सामाजिक व्यवहार अर्थात् विभिन्न प्रकार के जीवित प्राणियों और उनकी क्रियाओं की खोज करता है। यह धारणा कुछ अंशों में ही सही है। यह सही है कि विभिन्न विज्ञानों में एक विभिन्न श्रेणी की वस्तु पर अधिक ध्यान दिया जाता है किन्तु यह भी सही है कि विभिन्न विज्ञान एक ही वस्तु का अध्ययन कर सकते हैं। एक मानवशास्त्री काल के जोड़ों की प्रणाली में, रसायनशास्त्री उस शरीर के तत्वों और अंगों में, शरीर रचनाशास्त्री पणियों हड्डियों और अंगों के सम्बन्ध में समाजशास्त्री उस सामाजिक व्यवहार में निरवस्था रख सकता है। या एक और उदाहरण लीजिए। एक पहाड़ एक भूगर्भ शास्त्री के लिए पृथ्वी के तल के पूर्व परिवर्तन का द्योतक है वनस्पतिशास्त्री के लिए वह विशिष्ट पौधा की जन्मभूमि होने के कारण महत्व रखता है एक समाजशास्त्री की दृष्टि में वह मानव विकास और निष्क्रमण पर क्या प्रभाव डालता है अथवा मानव समाज द्वारा इसके क्या धार्मिक अर्थ दिये गये हैं महत्व रखता है अस्तु। यह उदाहरण इस ओर संकेत करते हैं कि हम एक ही वस्तु का विभिन्न दृष्टिकोणों से अध्ययन कर सकते हैं और विषय वस्तु का पाथक्य विज्ञानों के पाथक्य का मानदण्ड नहीं है।

सामान्यतः प्राकृतिक और सामाजिक विज्ञानों में निम्न प्रकार का भेद किया गया है (१) इनके सद्धांतिक और वास्तविक शरत् भिन्न होते हैं अतः इनको नियंत्रित करने वाले नियम भिन्न हैं। इसलिये किसी क्रिया को जहाँ वस्तु (Matter) कहना उतना ही निरर्थक है जितना कि तारे को बौद्धिक प्राणी कहना। (२) यह पता अपनी व्यावहारिक साक्षी में जो कि उनका लिए उपयोगी है, भिन्न है। इस तथ्य का कि सामाजिक विज्ञान मानव प्राणियों से सम्बन्धित है, अथवा कि वह मानव विचारों, उद्देश्यों तथा अन्य मानसिक प्रक्रियाओं के तथ्यों से सम्बन्धित है जो सामग्री कि अन्य कम विकसित और भौतिक विज्ञानों का उपरम्य नहीं है। (३) प्राकृतिक और सामाजिक विज्ञानों में अन्य भेद समस्या के सम्मिलित तत्वों के पृथक्करण की सीमा से सम्बन्धित हैं। तुलनात्मक दृष्टि से हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के कणों को जिससे मिलाकर पानी बना है पृथक् करना सुगम है।

किन्तु मानव क्रियाओं में निहित मानव प्रेरणाओं (motives) को पृथक् करना बहुत कठिन है।

यद्यपि सब ही विज्ञान गवेषणा की सामान्य प्रणाली का जिसे वनानिक पद्धति कहते हैं अनुसरण करते हैं, पर व विज्ञान अपन दृष्टिकोणा और दिलचस्पी के क्षेत्रों में भिन्न हैं। प्रत्येक विज्ञान इस विश्व की वास्तविकता के किसी एक पहलू पर विचार करता है। जमा कि हम बता चुके हैं समाजशास्त्र प्रकृति के उन पहलुओं से सम्बद्ध है जो मानव प्राणियों की अन्त क्रियाओं से सम्बन्धित हैं।

समाजशास्त्र और अन्य सामाजिक विज्ञानों में अन्तर वह विज्ञान, जिनके अध्ययन का क्षेत्र मानव जाति है, सामाजिक विज्ञान कहलाते हैं और जो विज्ञान मानव सम्बन्ध के किसी एक पहलू का अध्ययन करता है वह विशेष सामाजिक विज्ञान कहलाता है। इन विज्ञानों और समाजशास्त्र में मूल अन्तर यह है कि वह किस एक पहलू और कभी कभी किसी एक मनुष्य अथवा मनुष्य के प्रतिनिधि का अध्ययन करते हैं जब कि समाजशास्त्र समाज के पृथक् सदस्यों को समाज के सदस्यों की हसियत से देखता है।

इसका अर्थ यह कदापि नहीं कि समाजशास्त्री के लिए व्यक्ति का कोई महत्व नहीं है। अतःतोगत्वा व्यक्तियों का सुख ही समाजशास्त्री का मुख्य ध्येय है। अन्तर इतना ही है कि समाजशास्त्र को समाज बनाने वाले मानव प्राणियों के एक और अनेक प्रत्येक सम्बन्ध का अध्ययन करना पड़ता है जब कि प्रत्येक अन्य विज्ञान उसके किसी एक विशेष पहलू पर विचार करता है और अन्य किसी सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में प्रवेश नहीं करता।

समाजशास्त्र अन्य सम्बद्ध विज्ञानों की सहायता लेने में अन्य विज्ञानों का अनुगमन करता है जिस तरह कि इ जीनियरिंग, गणित, भौतिक और रसायनशास्त्र के परिणामों में लाभ उठाती है जिस भाँति अर्थशास्त्र को उन भौतिक नियमों पर ध्यान देना पड़ता है जो कृषि को प्रभावित करने हैं उसी भाँति समाजशास्त्र का आर्थिक जीवन के विश्लेषण में अर्थशास्त्र की सहायता की मदद लेनी पड़ती है। इस तरह यह अन्य समाज विज्ञानों के परिणामों को ही स्वीकार नहीं करता, बल्कि 'यह विशिष्ट जाना के परिणामों को एक दूसरे के पास लाता है यह ध्यान रखते हुए उनमें आवश्यक हेर फेर करता है कि वह सब सामाजिक जीवन का अंग है जिनमें से प्रत्येक का समग्र रूप में समाज के जीवन को निर्धारित करने में अत्यधिक महत्व है।'।

जीवन का उद्देश्य सुख है। क्या अभी कोई ऐसा विज्ञान है जिसकी सहायता मानव जाति को सुख की ओर ले जा सके? समाजशास्त्र का विज्ञान बहुत कुछ इस आवश्यकता की पूर्ति कर सकता है।

विज्ञानों में समाज विज्ञान का स्थान

यहाँ पर विज्ञानों में समाज विज्ञान के स्थान के बारे में कुछ शब्द कहना उचित होगा। एक लम्बे समय तक स्वयं विज्ञानों में ही एक प्रकार के जातिभेद और ऊँच नीचे की प्रवृत्ति विद्यमान थी। गणित और भौतिकशास्त्र (Physics) का एक विशेष कुम्भितता प्राप्त थी। उनकी इस उन्नतता का आधार काट की यह धारणा थी कि वही विज्ञान सबसे अधिक श्रेष्ठ है जिसमें सबसे अधिक गणित का अंग हो। कुछ समय बाद रसायन (Chemistry) को भी गणित और भौतिकशास्त्र की ऊँची जातियों में मिला लिया गया। किन्तु एक लम्बे अरसे तक प्राणिक विज्ञानों (Biological Sciences) को हिकारत की नियाह से दखा जाता रहा। पर यह स्थिति अधिक समय तक न चल सकी और शीघ्र ही प्राणिक विज्ञानों को विज्ञानों में एक सम्मानजनक स्थान मिल गया। किन्तु समाज विज्ञानों के प्रति वह अहंकार का भाव अभी तक समाप्त नहीं हुआ है। यद्यपि आइंस्टीन जैसे महान् वैज्ञानिकों ने इस प्रवृत्ति की निन्दा की है।

यदि हम गणित के रूप में ही किसी ज्ञान का विज्ञान स्वीकार करते हैं तो शायद समाज विज्ञान कभी भी विज्ञान नहीं बन सकते। अरस्तू ने आज से ३००० साल पहले आधारशास्त्र के सम्बन्ध में यही चेतावनी दी थी कि आधारशास्त्र कभी भी उन अर्थों में निश्चित (exact) नहीं हो सकता जिस अर्थों में कि भौतिक विज्ञान। यही चेतावनी अर्थशास्त्र, राजनीति, धर्मशास्त्र इत्यादि सामाजिक विज्ञानों पर लागू होती है।

समाज विज्ञान जीवित प्राणियों का अध्ययन करते हैं उन्हें हम मशीनों की तरह प्रयोग में नहीं ला सकते और न ही उन्हें हम गणित के बख़ोर नियमों में बांध सकते हैं।

बावजूद इसके, पिछले सौ सालों में इन सभी समाज विज्ञानों ने कुछ नियमों की खोज की जो गणित की तरह निर्भीक और निश्चित हो नहीं हैं, पर जिन्हें हम प्रवृत्तियों के नियम (Laws of Tendencies) कह सकते हैं, जो कि अल्पाधिक रूप में अवश्य मानव व्यवहार पर लागू होता है। बर्नार्ड डॉवर ने अपनी पस्तक 'विज्ञान और सामाजिक व्यवस्था' में समाज विज्ञानों को स्वीकृति प्रदान करने और माप और गणित को विज्ञान का मापदण्ड का मानने का आग्रह करने की जोरदार दवावत की है।

भौतिक विज्ञानों के विकास में जो चीज महत्वपूर्ण है वह उनकी निरपेक्षता (Objectivity) और निष्पक्षता है। समाज विज्ञानियों की यह निरपेक्षता और निष्पक्षता ही समाज विज्ञानों को एक विज्ञान कहलाने का अधिकारी बनाता है।

समाजशास्त्र का प्रमुख सामाजिक विज्ञानों से सम्बन्ध

अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र जीविकोपार्जन की दृष्टि से मानव जाति का अध्ययन अर्थशास्त्र है। मार्शल ने ठीक ही कहा है कि यह एक ओर सम्पत्ति का अध्ययन है, दूसरी ओर अधिक महत्वपूर्ण और मनुष्य का अध्ययन है। अधिकांश मनुष्यों को अपनी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये किसी न किसी आर्थिक काम में लगना पड़ता है। वह वस्तुओं का उत्पादन करता है उनका विनिमय करता है सम्पत्ति का विभाजन करता है, अन्ततोगत्वा उसका उपभोग करता है। मनुष्य का बहुत अधिक समय आर्थिक समस्याओं को सुलझाने में लग जाता है। मनुष्य किम भांति उत्पादन करते हैं किस भांति वस्तुओं का विनिमय करते हैं अथवा किम भांति सम्पत्ति का वितरण करते हैं, यह केवल मनुष्यों की व्यक्तिगत इच्छा का परिणाम न होकर समाज के संगठन और संस्थाओं और विचारधाराओं का परिणाम होता है। इसी तरह आर्थिक क्रियाएँ केवल व्यक्तिओं की आर्थिक आय को ही प्रभावित नहीं करती वह उनके सामाजिक दर्जे, समाज में उनके सम्मान तथा उनके बौद्धिक और नैतिक विकास पर भी प्रभाव डालती हैं। इस भांति हम देखते हैं कि अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र में बहुत ही घनिष्ठ सम्बन्ध है। बिना समाजशास्त्र के अध्ययन के आर्थिक समस्याओं की जड़ों तक नहीं पहुँचा जा सकता। बिना आर्थिक जीवन समस्याओं के अध्ययन के समाज का अध्ययन सर्वथा अधूरा है।

मनोविज्ञान (Psychology) और समाजशास्त्र मानसिक अनुभव के तथ्यों का अध्ययन मनोविज्ञान का विषय है। मनोविज्ञान की भी दो शाखाएँ हैं, व्यक्तिगत मनोविज्ञान और सामाजिक मनोविज्ञान। व्यक्तिगत मनोविज्ञान, सामाजिक परिस्थिति से पृथक् मनुष्य की मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है। मनुष्य के सामूहिक व्यवहार में सामाजिक संगठन आदर्शों और संस्थाओं की छाप स्पष्टतः दिखाई देती है। क्या कुछ जातियाँ शांतिप्रिय और क्यों कुछ युद्धप्रिय होती हैं क्या कुछ जातियाँ भाग्यवादी और क्यों कुछ कर्मवादी होती हैं, इसका बहुत कुछ परिचय हमें उस समाज की वाह्य परिस्थिति के अध्ययन द्वारा मिल सकता है। इसके विपरीत वाह्य परिस्थितियों के परिवर्तन का मानवसमूहों पर क्या प्रभाव पड़ेगा इसके लिये मानव मन की प्रक्रियाओं उसकी सहज प्रवृत्तियों, स्वभाव और गणना की ओर दृष्टिपात करना होगा। हमसे यह स्पष्ट है कि मनोविज्ञान और समाजशास्त्र आपस में घनिष्ठतया सम्बन्धित हैं। सामाजिक समस्याओं को भलीभाँति समझने के लिये, उनका समुचित समाधान ढूँढ़ने के लिए हमें मानव प्रवृत्ति और व्यवहार का अध्ययन करना होगा। इसके विपरीत, मानवीय व्यवहार को समुचित रूप से समझने के लिये हमें उसकी सामाजिक पृष्ठभूमि पर दृष्टि डालनी होगी।

आचारशास्त्र (Ethics) और समाजशास्त्र आचारशास्त्र मनोविज्ञान से घनिष्ठतया सम्बन्धित है। आचारशास्त्र का उद्देश्य मानव जीवन में अच्छ और बुरे काय का मानदण्ड स्थापित करना, अर्थात् नैतिकता की विवेचना है। यह वाप केवल ऐतिहासिक और तुलनात्मक अध्ययन से ही सम्पन्न नहीं हो जाता बल्कि इसमें सत्य एवं नीति-तत्त्व विद्यमान रहता है अर्थात् उच्चतम सत्यापन क्या है? कुछ व्यक्तियों का कहना है कि यह दर्शन का विशिष्ट क्षेत्र है। यह बात देखने में आती है कि मनुष्य की भले-बुरे की कल्पना कोई अपरिवर्तित शाश्वत, निर्दोष व पूर्ण चीज नहीं है। उसकी शिक्षा और वातावरण द्वारा बराबर उसमें परिवर्तन होते रहते हैं। जहाँ एक ओर मनुष्य की भले-बुरे की कल्पना व्यक्तिगत विचारों से प्रभावित होती है, वहाँ दूसरी ओर स्वयं वह विचार सामाजिक संगठन, संस्थाओं और उनके आदर्शों से प्रभावित होते हैं। समाजशास्त्र जहाँ उन दोनों के पारस्परिक सम्बन्ध का विश्लेषण करता है वहाँ क्या वह समाजनीति के बारे में स्वयं तटस्थ रह सकता है? यदि समाजशास्त्र को एक उपयोगी और जीवित विज्ञान बनना है तो उसे अंधविश्वासों अज्ञान परम्परा शिक्षा के वातावरण और जाल से मुक्त करके एक सामाजिक आदर्श-सुख की खोज में मानव जाति के एक अन्तिम उद्देश्य का उद्धार करना होगा।

कानूनशास्त्र (Law) और समाजशास्त्र व्यक्तियों के आचरण और पारस्परिक व्यवहार को नियंत्रित करने के लिये तथा विभिन्न कार्यों के करने पर उन्हें दण्डित करने के लिये कानून की आवश्यकता पड़ती है। साथ ही हम यह भी देखते हैं कि यह प्रार्थना कानून किसी एक व्यक्ति की सनक और मन-भरजी का परिणाम न होकर तत्कालीन समाज की भले-बुरे की वरपनाओं और विश्वासों का प्रतिबिम्ब होते हैं। पर जहाँ कानून विद्यमान सामाजिक अवस्था का प्रतिबिम्ब होते हैं वहाँ वह बहुत कुछ सामाजिक संगठन संस्थाओं और आदर्शों को मोड़ने और ढालने में भी योगदान देता है। इस सम्बन्ध में एक और बात भी मार्क की है। केवल कानून बना देने से ही उनका पालन नहीं हो जाता। विभिन्न परिस्थितियों में उनका विभिन्न सीमाओं में पालन होता है। विभिन्न वर्गों की परिस्थितियों इस पर अच्छा प्रभाव डालती है। इस भाँति हम देखते हैं कि बिना कानून को स्थान दिये सामाजिक अध्ययन अपूर्ण है। इसी तरह एक कानूनशास्त्री के लिये भी सामाजिक परिस्थितियों का अध्ययन परम आवश्यक है।

इतिहास (History) इतिहास और समाजशास्त्र जो ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं उसमें कोई मौलिक भेद नहीं है। इतिहास मानव जाति के कृत्यों का मिलमिलान एवं तथा विभिन्न घटनाओं के पारस्परिक महत्व की जाँच का एक प्रयत्न है। यह विवेचना की तुलना में बलान्वयिक है। एक समाजशास्त्री को

सामाज्य प्रवृत्तियों को जो कि मानव जाति के आन्दोलन को आज निर्धारित करता है तथा यदि उन्हें जारी रहने दिया जाय तो उनका क्या प्रभाव पड़ेगा वाजने का प्रयत्न करता है। इससे स्पष्ट है कि समाजशास्त्री और इतिहासकार बार्ड भी अच्छे-बुरे के निगम से मुक्त नहीं हो सकते। इतिहास मानव जाति के अतीत आदों र्णना का अध्ययन करता है। समाजशास्त्री इतिहासकार के कार्य का उसमें प्राप्त ज्ञान के आधार पर वर्तमान और भविष्य के लिये उपयोगी बनाता है। एक विद्वान् का कहना है कि "समाज शास्त्र बस इतिहास के सामाजिक तथ्य का अध्ययन करता है" — (थर)। इसके विपरीत, कुछ विद्वानों का कहना है कि इतिहास और समाजशास्त्र में कोई सम्बन्ध नहीं है। इतिहास व्यक्तिगत समग्र की स्थूल अंतर्दृष्टि (intuitive) अनुभूति है — (बोल्स)। वास्तव में सामाजिक विद्वान् और सामाजिक इतिहास को पथक नहीं किया जा सकता। जो इतिहास अक्सर हम पढ़ाया जाता है उसका उद्देश्य एक मिथ्या राष्ट्रीय अहंकार उत्पन्न करना होता है। किन्तु विश्व के इतिहास का निष्पक्ष अध्ययन हमें बताता है कि सहयोग द्वारा ही मानव जाति प्रगति कर सकती है। इतिहास का अध्ययन हमें यह बतलावेगा कि इस सहयोग की क्या शर्तें हैं समाजशास्त्र के अध्ययन का सामाजिक सम्बन्धों की समान चेतना को विकसित करना चाहिए। सामाजिक समस्याओं के स्पष्टीकरण में इतिहासकारों का सहयोग अनिवार्य है। इतिहास की समाज शास्त्रीय व्याख्या द्वारा ही मानव जाति अतीत के अर्थ और भविष्य के मन्त्र को समझ सकती है।

राजनीतिशास्त्र (Politics) और समाजशास्त्र राज्य और सरकार के सिद्धान्तों का अध्ययन राजनीतिशास्त्र के अध्ययन का विषय है। मनुष्य की सामाजिक प्रवृत्ति को ही राज्य-संस्था को जन्म देने का श्रेय प्राप्त है। मनुष्य की पौनःप्रायिक आर्थिक आवश्यकताओं ने परिवार सम्प्रदाय और सामूहिक उपादन जैसी संस्थाओं का जन्म लिया है। सुरक्षा और नियम की आवश्यकता ही सामाजिक भावना का सहारा या राज्य का रूप धारण कर बठी। इस संस्था तथा अन्य सामाजिक संस्थाओं में अंतर यही है कि यह सर्वोपरि और सार्वभौम प्रभुता सम्पन्न है अर्थात् जब कि अन्य संस्थाओं का शक्ति बहुत सीमित है राज्य ही एक ऐसी संस्था है जिसकी शक्तियाँ बत विस्तृत और विनाश होती हैं राज्य की नीति केवल राजनैतिक जीवन का ही प्रभावित नहीं करती उसका प्रभाव कानून की मदद से समाज के समस्त क्षेत्रों पर पड़ता है। इसके अतिरिक्त आर्थिक जीवन के केंद्रीकरण की प्रवृत्ति तथा आर्थिक आयोजन के आन्दोलन ने राज्य के क्षेत्र को बहुत विस्तृत कर दिया है। वर्तमान सामाजिक प्रवृत्तियाँ दिन पर दिन राज्य को समाज हैं। सब मिलाती जा रही किसी भी सामाजिक समस्या का अध्ययन

और हल बिना विद्यमान राजनतिक परिस्थितिया को समझे और बदल नहीं किया जा सकता। साथ ही किसी भी प्रकार के राजनतिक परिवर्तन सामाजिक स्थिति का ध्यान बिना कार्यान्वित नहीं किये जा सकते।

प्राणिशास्त्र (Biology) और समाजशास्त्र 'हमारा यह विचार कि मनुष्य के लिए किस प्रकार की प्रगति सबसे या उचित है, बहुत कुछ उसकी प्रकृति के प्रति हमारी धारणा उसके जन्म के ठीक उसी परिवर्तन की पद्धति तथा उसके आपसी तथा उसके प्रकृति के सम्बन्धों पर निर्भर करता है'—(एच० जे० मूलर)। जन्म के इस जगत् में मनुष्य क्या करने जा रहा है यह बहुत कुछ उसकी मानसिक और शारीरिक रचना पर निर्भर करता है। उसे यह जानना चाहिए कि उसकी क्या क्षमता है और वह उतना विकसित कर सकता है। उसे अपना धर्मिया का जानना जरूरी है। यह एक परिचित तथ्य है कि मनुष्य के यांत्रिक विकास का तुलना में उसका मानसिक और नतिक विकास बहुत ही मंद गति में हुआ है और यही कारण है कि वह अभी भी दमन और निपटों के शिकार में है। अतः दाता के अतिरिक्त, समाजशास्त्र मानव प्राणियों और समूहों और संस्थाओं पर मानसिक और प्राणिक विभिन्नताओं के विपरीत सामाजिक संस्थाओं और समूहों के मानव प्राणियों पर होने वाले प्रभावों का अध्ययन करता है। वह यह जानने की कोशिश करता है कि आनुवंशिकता (Heredity) व्यक्ति के शारीरिक और मानसिक परिवर्तनों में क्या भूमिका निभाती है, और कहाँ तक आनुवंशिकता अपने-आप और वहाँ तक वातावरण (Environment) और अनुभव से संशोधित होती है। यह प्रजननशास्त्र (Genetics) के दावा का कि नस्ल की किस्म मानव-मनसियता पर क्या प्रभाव डालती है तथा कौन-कौनसे कारण नस्ल की किस्म को निर्धारित करते हैं छान-बीन करता है। यह उस विकट समस्या का मुकाबला करता है कि हम कहाँ तक और किस तरह मनुष्य की नस्ल को सुधार सकते हैं। समाजशास्त्री इस ओर ध्यान दे रहे हैं। इस दशा में प्राणिशास्त्र उनसे लिये अत्यन्त लाभदायक सिद्ध होगा।

विभिन्न विज्ञानों की धारा निर्भरता उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि समाजशास्त्र और विभिन्न सामाजिक विज्ञान किस भाँति एक दूसरे पर अन्तर्निर्भर हैं। पत्रों लोगों का ऐसा विश्वास था कि समाजशास्त्र पर समस्त सामाजिक विज्ञान निर्भर है। इस प्रकार राजनीति और अर्थशास्त्र समाजशास्त्र पर निर्भर विज्ञान मान जाते थे। अधिकांशतः अब समाजशास्त्रियों ने एक परस्पर सम्मान की नीति के पक्ष में, जो कि सामाजिक विज्ञानों की अन्तर्निर्भरता का स्वीकार करती है एक विश्व-साम्राज्य की कल्पना को छोड़ दिया है। यह आन्दोलन दाता ही और सफल है जिसने दाता को ही लाभ हुआ है। समाजशास्त्री आदिम सामाजिक

संगठन की मानवशास्त्रीय खोजों से प्राप्त लाभों की स्वीकार करके कानूनशास्त्री कानून के व्यावहारिक पहलू के आग्रह में कानून की एक सामाजिक समस्या की कल्पना में, इसके साथ सामाजिक उद्देश्यों पर जोर देने में, समाजशास्त्र के प्रति अपने विशाल दायित्व को प्रकट करता है। अर्थशास्त्रियों ने समाजशास्त्र की उस सहायता का स्वीकार किया है जो कि सामाजिक नियन्त्रण, सामाजिक अनुकूलन (Adaptation), सामाजिक शक्तियों प्रतियोगिता और सामाजिक व्यवहार को स्पष्ट करने में पहुँचाता है और समाजशास्त्री समाज के आर्थिक पहलुओं (Phases) को समझने के लिए अर्थशास्त्रियों की ओर झुके हैं। समाजशास्त्र राजनीतिशास्त्र की ओर राजनैतिक संगठन के तथ्यों के लिए देखता है, और राजनीतिशास्त्र समाजशास्त्र से सामाजिक ढाँचे का राजनैतिक संगठन जिसका केवल एक हिस्सा है पान प्राप्त करता है इतिहास सामाजिक संगठन की एक सामान्य दृष्टि के लिए जो कि उसके तथ्यों के उचित वितरण का आधार बन सके, समाजशास्त्र की ओर मुड़ता है और समाजशास्त्र अपने महत्वपूर्ण तथ्यों के लिए इतिहास की ओर देखता है। अन्त आचारशास्त्र भी समाजशास्त्र की शोध से ही अपने अधिकांश तथ्य, विषयवस्तु ग्रहण करता है। इस तरह व्यवहार में समाजशास्त्र और अन्य सामाजिक विज्ञानों का सम्बन्ध सामान्य विन्तु विशिष्ट चुने हुए लेन-देन का है। यद्यपि सभी समाज विज्ञान बहुत जगह एक-दूसरे को ढक देते हैं पर ऐसा कोई प्रश्न नहीं कि समाजशास्त्र ही एकमात्र समर्पित समाज विज्ञान है। विभिन्न विज्ञानों के लिए कोई अमिट सीमाएँ नहीं हैं, और जो खोजें भी गहरी हैं वह भी पुनर्जीवन और अतिरिक्त पोषण के लिए किसी भी स्थान पर पार की जा सकती हैं।

समाज विज्ञानों का एकीकरण जब समाजशास्त्रियों ने यह कहा कि उनका विज्ञान समन्वयमय या युनियादी है उनका ध्यान उस बात पर कन्द्रित था कि यदि समाज विज्ञानों का उद्देश्य सामाजिक तथ्यों की पूर्ण व्याख्या है तो यह सम्भव नहीं कि हम उसे प्रचलित अधूरे तरीकों से प्राप्त कर सकें। मानव व्यवहार और उसकी प्रतियाँ, अर्थात् सस्कृति को पान के क्षेत्र के लिए एक ही मानना चाहिए। सामाजिक विज्ञानों का उद्देश्य अन्त में समस्त महत्वपूर्ण कारणों और सम्बन्धों का पृथक् पृथक् कर देना है। पर उन्हें समग्र रूप से दखन पर ही उस क्षेत्र की समुचित और सतुलित व्याख्या की जा सकती है।

आज स्थिति है कि प्रत्येक सामाजिक विज्ञान उस क्षेत्र के एक भाग का अधूरा दखन करता है। उनकी एक सगत सम्पूर्ण में मिलान सम्भव नहीं है। उनके अधूरेपन की सामा भी अज्ञात है। एक प्रणाली के रूप में विशेषीकरण (Specialisation) के पक्ष में बहुत कुछ कहा जा सकता है। इसके बिना पान

से सम्बन्धित वस्तुगत (Objective) सम्बन्धों तथा मन्वत्त्व तथ्यों के आगमों और तथ्यों के सकलन में प्राप्ति होता है जिससे कि उनके गुणों, प्रभावों या समाज के समस्त भाग पर प्रकाश डाला जा सके।

(४) इसका उद्देश्य विषय विशेष और सामाजिक जीवन, जिसका कि वह अंग है। दानों की वृद्धि और उत्कृष्ट ध्याय्या करना है।

विशिष्ट पद्धतियाँ उपयुक्त सामाजिक अध्ययन पद्धति के अतिरिक्त, समाज शास्त्र के लक्ष्यप्रतिष्ठ विद्वानों में सामाजिक घटनाओं और तथ्यों के अध्ययन के लिए विभिन्न विशिष्ट पद्धतियाँ बनाई हैं उनकी श्रेष्ठता सिद्ध करने का प्रयत्न किया है। अतः उन पर अपना ध्यान दिया है। सुविधा के लिए हम इन विशिष्ट पद्धतियों को तीन भागों में विभक्त कर सकते हैं—

पद्धति तथाकथित यथायवादियों ने पद्धतिशास्त्र (Methodology) पर कई चर्चाएँ और दृष्टिकोण प्रस्तुत किये हैं। कोमन का सामाजिक ऐक्य दुरावाहम का सामूहिक प्रतिनिधित्व माइमल का अन्तःश्रियाओं का सामाजिक स्वरूप, वय का आदर्श टाइप विश्लेषण सुमनर की जनरीति और माय वृद्धि, स्माल का समूह कल का महान प्रति युक्त अन्तःपर्यवर्तन, पाल का सामूहिक व्यवहार इसके अच्छे उदाहरण हैं।

१. तथ्य सकलन पद्धति समाजशास्त्रियों के दूसरे वर्ग का कहना है कि प्राचीन विज्ञानों की मुख्य प्रणालियाँ—अवलोकन, तुलना, संवत् (communication) मानव सामाजिक व्यवहार पर क्या लागू नहीं की जा सकतीं?

व्यक्तिगत जीवन का महत्त्व इससे अतिरिक्त, किसी भी विज्ञान के लिए एक उपयुक्त यंत्र की मांग या आवश्यकता जरूरी है। ज्योतिषशास्त्र के लिए टेलेस्कोप, रसायनशास्त्र के लिए टेस्ट ट्यूब प्राणिशास्त्र के लिए माइक्रोस्कोप ऐसे ही यंत्र हैं। कुछ विद्वानों का कहना है कि व्यक्तिगत जीवनों के रूप में समाजशास्त्र के लिए वह एक ऐसे ही यंत्र की खोज कर चुके हैं। समाजशास्त्रीय अध्ययन में व्यक्तिगत जीवनों का महत्त्व दिन-पर-दिन बढ़ता जा रहा है।

कस अध्ययन (Case study) पद्धति का विकास किसी भी सामाजिक घटना का अध्ययन करने के समय उसके बाह्य और आन्तरिक, दोनों ही पारस्परिक ध्यान देना और विचार करना आवश्यक है। हमें एक अध्ययन, अर्थात् व्यक्तिगत विशेष की मानसिक प्रतिक्रियाओं तथा उसके बाह्य वातावरण का ज्ञान जरूरी है। व्यक्तिगत ऐसे हमें यह बातें सम्पन्न करते हैं। आनुपातिक मत में व्यक्तिगत ऐसे एक वैज्ञानिक पद्धति के रूप में स्वीकार होने चाहिए क्योंकि यह सूचना पूर्वोक्त और नियंत्रण दानित की जिसे कि मनुष्य बिना किसी मदद के

प्राप्त कर लेता है, बढ़ाते हैं। जान डीलाड के अनुसार जीवन इतिहास के मापदंड में उसका उद्देश्य सम्पूर्ण व्यक्ति और उसकी सम्पूर्ण मस्कृति का अध्ययन है। वास्तव में व्यक्तित्व का जननिक (Genetic) तत्त्व, मास्कृतिक मानवशास्त्र, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र सबों का एक साथ अध्ययन आवश्यक है।

व्यक्तिगत लेखा के अध्ययन की भी दो पद्धतियाँ हैं—(क) निष्कर्ष का तुलना, (ख) व्यक्तिगत केस का उमक पूर्व व्यक्तित्व और सम्पूर्णता में मूल्यांकन करना।

आदर्श टाइप पद्धति कमा और व्यक्तिगत लेखों के विश्लेषण के लिए दुर-खाइम और वेंबर जैसे समाजशास्त्रियों ने आदर्श टाइप (Ideal Type) की सहायता ली है। आदर्श टाइप अवेषण की एक प्रणाली है जिसमें कि अवेषक विशेष केस व गणा को बना चढ़ा कर एक आदर्श कल्पना के रूप में रखता है और उसकी स्पष्ट व्याख्या देता है। उदाहरण के लिए वेंबर ने एक दबी नेता का आदर्श टाइप प्रस्तुत किया है जिसे कि 'मने अति-मानवीय अलौकिक शक्तियाँ में विभूषित माना है। आर्थिक मनुष्य (Economic Man) जो हर समय केवल आर्थिक लाभ-हानि की ही दृष्टि में सोचता है एक आदर्श टाइप है।

२ गणनात्मक (Statistical) पद्धति का विकास हाल ही में समस्त सामाजिक अवेषण में गणनात्मक पद्धति का अधिकाधिक प्रयोग हुआ है। जनगणना के तथ्य-संग्रहों से इस विषय अवेषक की व्यक्तिगत धारणा और मूल्यों से सम्बद्ध नहीं है अतः उनका वैज्ञानिक अध्ययन पर्याप्त निष्पक्ष सिद्ध हुआ है।

पूर्व कल्पना (Hypothesis) विश्लेषण के साथ सामाजिक परिमाणात्मक (Quantitative) तरीकों से एक नये समज गणित का विकास हुआ है जिसे कि समाजमिति (Sociometry) कहते हैं। समाजमिति धीरे धीरे काल्पनिक सामाजिक विश्लेषण और आकड़ों के बीच के अन्तर को कम कर रही है।

कस अध्ययन और आकड़ों का भ्रम सम्बन्ध केम अध्ययन और गणनात्मक पद्धति—आकड़ों के प्रयोग का प्रचार दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। यद्यपि गणनात्मक पद्धति अभी भी बहुत सी सामाजिक समस्याओं पर लागू होती नहीं देखती। फिर भी यह दिन पर-दिन पूर्णता की ओर अग्रसर हो रही है। यद्यपि केस अध्ययन आज खाली बाल है। किन्तु जटिल पूर्वकल्पनाओं का परीक्षण बहुत कठिन कार्य है। निःसंदेह कस अध्ययन और व्यक्तिगत लेख न अवेषक को एक नया गन्त प्रदान किया है। केम अध्ययन आकड़ों का उपयोगी सहायक है आकड़ों की सहायता की व्याख्या में बहुत मूल्यवान है। आकड़ों और केस अध्ययन, दोनों ही एक दूसरे के सहायक हैं।

तरह नहीं समझ सकता। इसके अतिरिक्त उसके एकाकी अध्ययन में, जिस विषय का यह विशेषज्ञ है उसकी अनुचित प्रभुता का आ जाना भी बहुत स्वाभाविक है। इस वमी में वचने का एक ही उपाय है कि विभिन्न सम्बन्धित विषयों के विद्वान् मिलकर क्षेत्रीय गवेषणा के कार्य को संपन्न करें। हाल ही में इस दृष्टिकोण को लेकर दो उत्कृष्टनीय गवेषणाएँ हुई हैं। थाप, होक जानलेखा और टक्सटर चार अवयवों ने मिलकर स्वाम के चावल उपजान वाला गाव का एक अध्ययन प्रस्तुत किया है। इस काम में दो मानवशास्त्रियों (Anthropologists) एक कृषि अपशास्त्री तथा एक पोषणशास्त्र (Nutrition) के अध्यापक ने कार्य किया है। यह लोग गवेषणा के समय में साथ रहे और साथ मिलकर कार्य किया। इस प्रकार एक दूसरे की सीखों से यह अपने काम का सम्बन्ध स्थापित कर सका। इस प्रकार जहाँ पोषण शास्त्री ने स्वास्थ्य की चर्चा की, वह-वहा पर घम और चिकित्सा की धारणाओं से उनका सम्बन्ध स्थापित कर सका। इसी प्रकार विभिन्न विज्ञानों के विद्वानों के सहयोगी अध्ययन का एक अम उदाहरण दुब की भारतीय गाव नामक पुस्तक है। यद्यपि इसे एक ही व्यक्ति ने लिखा है फिर भी इसका तथ्य सप्रह में अर्थशास्त्रियों, चिकित्सकों और कृषिशास्त्रियों ने सहयोग दिया है।

किसी छोटे समुदाय में अवैपको की एक खड़ी टीम के कार्य करने में एक ही खतरा है कि मही उनकी उपस्थिति स्वयं ही वहाँ की परिस्थिति को न बदल दे। अतः ऐसे समुदायों में गवेषणा करने के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि टीम का कम से कम सदस्य हो।

(ii) कार्यात्मक प्रवेश (Functional Penetration) किसी वर्ग या समूह विशेष का अध्ययन अधिक अष्ट और सूचारु रूप से किया जा सकता है यदि अन्वेषक स्वयं उस वर्ग या समूह का सदस्य बनकर कार्य कर सक। इस प्रणाली को कार्यात्मक प्रवेश का नाम है। कि वह अध्ययन का एक विशेष स्थान और-काल-वर्ष समाज में जिसमें भूमिका (Role) प्राप्त कर लेता है।

अन्वेषक का किसी कार्य की भूमिका ग्रहण करना (उदाहरण के लिए कार खान में एक मजदूर की) उस समुदाय के सदस्यों में एक सहानुभूतिपूर्ण प्रतिक्रिया पैदा करेगा। उस कार्य का अनुभव उसे बतलाएगा कि उस वर्ग से प्रश्न पुछना चाहिए। कार्य का यह प्रत्यक्ष अनुभव नई समस्याओं और नई पूर्व कल्पनाओं (Hypotheses) का प्रस्तुत करने का आवश्यक मानसिक आधार जुटाएगा।

कार्यात्मक प्रवेश की प्रणाली एक टीम के लिए अधिक उपयुक्त है जिनमें कि उसका सदस्य विभिन्न भूमिकाएँ ग्रहण कर समाज के विभिन्न वर्गों का निरूपण अध्ययन कर सकते हैं। श्रेणीबद्ध (Hierarchal) समुदाय के लिए जिनमें कि

एक वग का सदस्य दूसरे वग से एक से सम्बन्ध नहीं बना रख सकता, यह अध्ययन-प्रणाली बहुत उपयोगी है। टीम के सदस्य विभिन्न वगों के सदस्य बन कर उनका सूक्ष्म अध्ययन कर सकते हैं।

(11) अन्त सांस्कृतिक गवेषणा (Inter cultural Research) भिन्न संस्कृतियों के अव्येक चाहें वह कितने ही निष्पक्ष क्यों न हो, जब किसी संस्कृति विशेष का अध्ययन करते हैं उनके अध्ययन पर उनकी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, उसकी मायताओं की कुछ न कुछ छाप तो अवश्य रह जाती है और इस प्रकार उनके अध्ययन पूरा रूप से निरपेक्ष (Objective) नहीं कहे जा सकते। इसके अलावा, विभिन्न राष्टों का गवेषणा पद्धतियों में पर्याप्त अंतर है। उदाहरणार्थ, अमरीकन स्कूल में घटना (Phenomenon) के सूक्ष्म और निश्चित भाषण की प्रवृत्ति प्रबल है। फ्रेंच स्कूल में सच्चा पर कम और अवलोकन पर अधिक जोर देता है। ऐसी स्थिति में सामाजिक घटनाओं के अधिक संतुलित और निरपेक्ष अध्ययन के लिए यह उचित है कि भिन्न संस्कृतियों के अव्येक मिलकर गवेषणा करें। इस प्रकार वह बहुत कुछ एक दूसरे की भूलों को सुधार सकेंगे। अन्त सांस्कृतिक गवेषणा में यदि सम्भव हो तो एक सदस्य उस संस्कृति का जिसका कि अध्ययन हो रहा है, अवश्य जाना चाहिए।

अन्त में हम इतना ही कह सकते हैं कि अन्त सांस्कृतिक कार्यात्मक प्रवेश और अन्त सांस्कृतिक गवेषणा की प्रणालियाँ जो मिलाकर बेहतर परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं।

अन्तर्दृष्टि (Insight) और सहक्रिया (Participation) प्रो० डी० पी० मुर्जी ने प्रथम समाजशास्त्र सम्मेलन में भारत में सामाजिक समस्याओं का अध्ययन में अव्येक को सामाजिक जीवन में हिस्सा लेने पर बहुत बल दिया है। अनुसार वास्तविक जीवन का लम्बा अनुभव ही सामाजिक तथ्यों को समझने की पहली बात है। केवल परम्पराओं में सरावोर हाकर ही समाजशास्त्री एक सहज अन्तर्दृष्टि और सूक्ष्म प्राप्त कर सकता है। इस समझने में अध्ययन किए जाने वाले विषय से एक्य की अनुभूति (Empathy) आवश्यक है। एक भारतीय समाजशास्त्री के लिए पहले भारतीय होना, देश की जनजीवन श्रद्धा रिवाजों परम्पराओं में साक्षीदार होना जरूरी है। इसके लिए संस्कृत और स्थानीय बोलियों का ज्ञान भी अनिवार्य है। समाजशास्त्रीय अव्येक उस भाषा पर आधारित होता चाहिए जिसमें कि स्थानीय परम्पराएँ प्रतीका द्वारा सुरक्षित हैं।

सामूहिक क्रम (Group Action) और सामूहिक परम्पराएँ (Tradition) प्रो० मुर्जी के मत में, जहाँ तक भारत का सम्बन्ध है, समाजशास्त्र

के सामान्य स्थूल तथ्यों और घटनाओं को हम सामूहिक कर्म और सामूहिक परम्पराओं के अध्ययन द्वारा ही सबसे अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। क्योंकि उनके अनुसार एक भारतीय का कर्म मूलतः व्यक्तिगत न होकर सामूहिक है। भारत का धर्म जीवन और सस्कृति जीवन की परम्परागत रीति है। अभी भी यहाँ पर भौतिक, रागात्मक, बोधात्मक कर्म और आकांक्षा की इकाई समूह ही है। मनुष्य की हमारी कल्पना व्यक्ति न होकर पुरुष है।

विभिन्न पद्धतियों का समन्वय आवश्यक प्रथम महामुद्घ के पश्चात् आदर्शात्मक काल्पनिक विश्लेषण, तथ्य सवरण तथा विचारधारात्मक विवेचन के बीच की खाई को पाटने का प्रयत्न किया गया है। वास्तव में किसी भी सामाजिक अध्ययन के लिए आवश्यक तथ्यों का मौजूद होना, तथ्यों को समझने अथवा बदलने के लिए वर्तमान विचारधारात्मक पेशीदमियों से परिचित होना बहुत जरूरी है। इस तरह तीनों पृथक् पद्धतियाँ एक-दूसरे की प्रतियोगी न होकर पूरक हैं शत्रु नहीं, सहयोगी हैं।

दूसरा अध्याय प्राथमिक परिभाषाएँ

PRIMARY DEFINITIONS

प्रतिदिन के प्रयोग के कारण निम्निष्ठ शब्द का अभाव समाजशास्त्र मनुष्य के सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यवहारों— सामाजिक व्यवहारों— का अध्ययन करता है, या जैसे बोगाडस ने कहा है समाजशास्त्र उन सामाजिक अन्तःक्रियाओं का अध्ययन है जो व्यक्तियों के विकास और परिपक्वता में सामाजिक समूहों के द्वारा कार्यान्वित होती है। इसलिए कितनी ही बार हम उसमें प्रयुक्त शब्दों और धारणाओं को अपने दैनिक, अवज्ञानिक और अनिर्धारित अर्थों में ग्रहण करते हैं। बार-बार जब हम उही विचारों उन्ही क्रियाओं और शब्दों के प्रतिदिन संपर्क में आते हैं तो उनका अलग-अलग अर्थों में प्रयोग, अलग-अलग क्रियाओं के लिए उनका नामकरण होना स्वाभाविक है। पर जब भी हम एक वैज्ञानिक, एक शास्त्रीय दृष्टिकोण से इन व्यवहारों और क्रियाओं का अध्ययन करने लगें, हमें कुछ विशेष शब्दों की परिभाषा करनी होगी उनके अर्थ निर्धारित कर लेने होंगे।

स्थूल वस्तु रचना न होने से शब्द में भ्रान्ति यह न केवल इसलिए बल्कि इसलिए भी कि— समाज, समुदाय, नस्ल, जनरुद्धि, इत्यादि शब्द हमारे समुदाय एक स्थूल शरीर लेकर उपस्थित नहीं हैं। कुर्मी, सूर्य, चावल, मूँडक इत्यादि स्थूल वस्तुओं के साथ यह कठिनाई उत्पन्न नहीं होती। सामाजिक व्यवहार में आने वाले शब्दों में इस निश्चितता का अभाव है। समाज शब्द को ही लें। क्या यह किसी एक साम्प्रदायिक धार्मिक समूह का नाम है, जैसे ब्रह्मसमाज या आय-समाज, या एक राष्ट्र का, या यह सभी व्यक्तियों की एक समष्टि का ?

एक समुदाय (Community) और समाज (Society) में क्या अन्तर है ? सत्ता क्या है ? यह सब तथ्य हमारे सामाजिक अध्ययन का अभिन्न अंग है पर इनका प्रयोग विभिन्न व्यक्ति विभिन्न अर्थों से करते हैं। अतः इनकी एक निश्चित परिभाषा देना किसी भी वैज्ञानिक अध्ययन के लिए जरूरी है।

समाज (Society)

हम सभी दूसरे मनुष्यों के साथ रहते हैं। दूसरे मनुष्यों—परिवार—पर ही बच्चा अपने भरण पोषण के लिए, अपने शरीर की रक्षा के लिए अपने ज्ञान के लिए निर्भर करता है। दूसरे मनुष्यों के सहयोग में ही आरण्यक अवस्था का प्रत्येक प्राणी कठोर और भीषण परिस्थिति में अपने को सुरक्षित रख सके। सहयोग,

साहचर्य सामूहिक जीवन ने ही मानव जाति को यह विकास दिया है जा कि आज उस प्राप्त ह ।

समाज मानव व्यवहारों, अन्त क्रियाओं और सामूहिक प्रणालियों का विधान यह दूसरे मनुष्य, यह समूह, जिनमें हम अपनी पूर्णता को प्राप्त करते हैं, अपन पेट को भरने तन को ढाँपने, जीवन की रक्षा करने का प्रयास करते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं जो समूह हमारे व्यवहारों को एक दिशा देता है, जो हमारे व्यवहारों का नियंत्रण भी करता है, वही समाज है । इसमें हमारा व्यवहार तथा इसमें प्रविष्ट सभी व्यक्तियों का व्यवहार सामाजिक व्यवहार है । इसी व्यवहारों, परिपाटियों, परिवर्तनों, विकास इत्यादि को हम सामाजिक प्रक्रिया कहते हैं और रीस के मत में यही समाजशास्त्र का अध्ययन के विषय है ।

मैकाइवर के शब्दों में "समाज व्यवहारों और प्रणालियों का एक विधान है, शासन और सहयोग समूहों और विभक्तियों का, मानव व्यवहार के नियंत्रणों और स्वाधीनताओं का एक ढाँचा है । इस सदा परिवर्तनशील, पचीये विधान को हम समाज कहते हैं ।

समाज एक अन्तःप्रेरित सदा विकासमय और परिवर्तनशील मानव समूह इस प्रकार समाज ऐसे मनुष्यों का समूह है जो एक दूसरे के व्यवहार में आते हैं अर्थात् जो एक दूसरे की उपस्थिति में, एक दूसरे के व्यवहारों में प्रसिद्ध होते हैं । पर उनकी प्रेरणा के ये विषय—दूसरे लोगों के व्यवहार—भी तो उनके अपने व्यवहारों की ही प्रतिक्रियाएँ हैं । इसलिए ऐसे मनुष्यों का समूह या एक दूसरे से अन्तःप्रेरित होते हैं एक समाज कहलाता है । और ये प्रेरणाएँ प्रतिक्रियाएँ सामाजिक व्यवहार हैं । क्योंकि हम अपनी परिवर्तित अवस्था का कारण या अपने सहयोगियों या उपस्थितों के बदलने के कारण अलग-अलग शारीरिक प्रतिक्रियाएँ करते हैं । इसलिए परिवर्तन इन सामाजिक व्यवहारों का मूल मय है । मनुष्य जीवित प्राणी है । जीवन को मृत्यु से पहचानने का एकमात्र मापन है विकास, परिवर्तन । अतः मानव समूह और उसकी अन्तःप्रेरणाएँ, परिणामस्वरूप उभरा समाज, सदा ही जीवित, विकासमय और परिवर्तनशील है ।

एक दूसरे की उपस्थिति का ज्ञान अन्तःप्रेरणा का आधार परन्तु यदि हममें अन्तःप्रेरित नहीं, तो उसे समाज क्या कहा जाए ? अन्तःप्रेरणा तभी होगी जब हम अपने समीप के लोगों से प्रेरित होंगे जब उनकी उपस्थिति का हमें ज्ञान होगा । इसलिए यह आवश्यक है कि समाज के व्यक्तियों को एक दूसरे की उपस्थिति का आभास हो ।

एक दूसरे से परिचय, समानता और भिन्नता एक दूसरे की उपस्थिति का ज्ञान सामाजिक व्यवहार की जन्म भूमी ही है पर उसे विवर्धित करने जारी

रखने के लिए एक दूसरे से जान पहचान होना, एक दूसरे के साथ मिलकर चल सकना अधिक आवश्यक है। मानव-मानव बहुत अशो में समान है। उनके हित एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सामाजिक जीवन से रहित वे नहीं जी सकते। हिता की इसी एकता और समानता और एक दूसरे से सम्बंधित होने की इसी भावना से समाज का जन्म हुआ है।

एक समान होते हुए भी मानव मानव भिन्न हैं। भिन्न विचार, भिन्न व्यक्तित्व और भिन्न हित लिए हुए हैं। इसीलिए सघर्ष, युद्ध, विरोध, प्रायः सभी समाजों के अंग हैं। विविधता बहुमुखता और विकास सामाजिक व्यवहारों की विभिन्नता के परिणाम हैं। पर यह विकास और विविधता मानव मानव की भिन्नता के ज्ञान के कारण और उस भिन्नता में भी एक दूसरे की भिन्नता को पहचान कर मिल सकने की भावना के कारण ही हो सके हैं। मानव-मानव में भिन्नता के बावजूद भी, जिसे गिडिंग्स ने "एकजातीयता की भावना" कहा है। उस भावना के कारण ही मानव प्रगति कर सका है चूंकि उसमें भिन्नता से समानता अधिक है।

प्रधान हितों की प्राप्ति में सलग्न समूह इस समानता की ओर रुख करके ही फायरवाइल्ड न समाजशास्त्र के बाद कोष में कहा है "समाज उन मनुष्यों का एक समूह ॥ जो अपने कुछ प्रधान हिता की प्राप्ति में सहयोग कर रहे हैं। इन हिता में आत्मरक्षा और मानव जाति का निरंतर प्रसार प्रधान है। इसमें जटिल सामाजिक सम्बंध धारावाहिकता और पुरुषों स्त्रियों और किशुओं के सम्मिलन को लिया जाता है।

समुदाय (Community)

सहवास, प्रधान हितों की एकता और आत्मीयता इस प्रकार हम देखते हैं कि समाज उन समानजातीय मनुष्यों का समूह है जो इस समानजातीयता के कारण समाज का अंग हैं। समाज का वह सीमित रूप जिसमें मनुष्य एक छोटी परिधि में ऐसी परिधि में, जिसमें एक साथ रहने के कारण उनका जीवन समान हो और सामूहिक हो जिसमें उनके सभी प्रधान हित पूरे हो पाए समाज से छोटा होने पर समुदाय बहलाता है। एक गांव की ही ले लें। सभी ग्रामीणों के चिर सहवास के कारण उनके हित करीब-करीब ग्राम तक ही सीमित हो जाते हैं, सहवास के कारण ही उनमें एकता की भावना, एक स्थानीयता और अपनेपन की भावना का जन्म हो जाता है। ऐसे समूह को जिसमें सहवास प्रधान हितों की पूर्ति और अपनेपन की भावना हो, हम समुदाय कहते हैं।

सहवास ऐकात्मता के बड़े सूत्र का पोषक सहवास, अर्थात् साथ-साथ रहना समूह के जीवन को एक लट्ठी में पिरो देता है। एक साथ रहने से सामाजिक आत्मीयता का एक बड़ा सूत्र सबको बांध लेता है। इन अर्थों में एक समुदाय

भौगोलिक इकाई और मास्ट्रिक एकाई के घनिष्ठ सम्मिलन का परिणाम है। इन बातों के बावजूद भी कि भौगोलिक तथा प्रादेशिक प्रभावों की सीमाओं और संचार (Communication) के साधनों के विकास के कारण बंभ हो गया है सह-यामजनित एकता और घनिष्ठता से इनकार नहीं किया जा सकता।

ऐकात्मता सामुदायिक भावना का मूल परन्तु फिर भी केवल सहवास ही किसी समुदाय की जन्म दे पाएँ, ऐसा नहीं है। जिस सामाजिक सामर्थ्य और दृढ़ता से समुदाय में एक होने की अपेक्षा होने की, या गैर होने की भावना का जन्म होता है, उसके लिए स्थानीय ही नहीं, मानसिक धारणाओं का प्रेष भी आवश्यक है। जो लोग एक समुदाय से मानसिक एकता होने पर दूसरे स्थानों पर भी रहते हैं, वह भी अपने को उसी समुदाय का अंग भागने में गैर करते हैं।

एक समुदाय एक समान जीवन और सहजीवन का क्षेत्र है और इस समान जीवन में यह आभास भी होना चाहिए कि समूह के अलग अलग व्यक्ति एक विशिष्ट समान जीवन की रीति को अपनाए हुए हैं, एक विशिष्ट जीवन प्रणाली में भाग ले रहे हैं। सामाजिक कार्यों में योग दे रहे हैं।

समुदाय की कुछ परिभाषाएँ फेयरचाइल्ड के अनुसार "एक समुदाय में एक क्षेत्र बड़ी मात्रा में अन्तर्व्यक्तिगत परिचय, एक दूसरे से ज्ञान पहचान सम्बन्ध, और सामाजिक एकता की विशिष्टता का, जो समुदायों को पड़ोसी समूहों से अलग करती है, होना आवश्यक होता है।"

आस्योन के शब्दों में, 'ऐसे मनुष्य का समूह, जो एक ही भौगोलिक क्षेत्रीय इकाई में रहते हैं, कार्यक्रमों और हितों के समान केंद्र रखता हो और जीवन के महत्वपूर्ण कामों में सामूहिक रूप में सहयोग करता हो, समुदाय है।'

वीगाइस के मत में "समुदाय एक ऐसा सामाजिक समूह है, जिसमें 'हम एक ही हैं' की भावना और एक विशेष क्षेत्र में निवास, यह दोनो तत्व विद्यमान हैं।" — समिति (Association)

जहाँ सामाजिक निवास और प्रधान हितों की उपलब्धि की सामूहिक चेष्टा एक समुदाय की जन्म देती है, वहाँ जब मनुष्य एक जगह न रहते हुए भी सभी प्रधान हितों की समानता न रखते हुए, कुछ सास हितों के लिए अपने को एक सम्बन्ध में बाँध लेते हैं, ऐसे सम्बन्धों के औपचारिक संगठन को हम समिति कहते हैं।

कुछ विषय हितों की प्राप्ति समिति का मुख्य स्पष्ट है कि अलग-अलग श्रेणियाँ, अलग-अलग हितों, अलग-अलग समुदायों या एक श्रेणी के लोग भी एक समिति के सदस्य हो सकते हैं। उन सदस्यों की प्राप्ति के लिए सामूहिक चेष्टा होती है और इसी के लिए समिति का संगठन होना है। इस संगठन के कुछ सुनिश्चित नियम-उपायों होते हैं, जो 'हम' तो समुदाय के लिए होते हैं या

बनाए जाते हैं।

समिति को विधिनाए नियम, पदाधिकारी, संगठन और सम्पत्ति संगठन के न केवल निर्धारित नियमों और नियमावली होती हैं, बल्कि समिति की चेष्टा को निर्दिष्ट करने के लिए, सामान्य हिता की प्राप्ति या रक्षा के लिए कुछ अधिकारी भी होते हैं। चदा भी इसीलिए इकट्ठा होता है और इस प्रकार सदस्य अपना-अपना योग देकर सामितिक सम्पत्ति समूहीत कर पाते हैं ताकि सामान्य लक्ष्य प्राप्ति का प्रयत्न चल सके और चलता रहे। अतः ऐसा संगठित समूह, जो एक सामान्य हित की प्राप्ति या रक्षा के लिए बनाया जाय और जिसके कुछ अपने ही विशिष्ट पदाधिकारी हों अपनी ही आत्मसीमित शान्त व्यवस्था हो, समिति कहलाता है।

संस्थाएँ (Institutions)

प्रधान हित या हिता की समानता के कारण समुदाय बनते हैं या समितियाँ बनाई जाती हैं। परन्तु उन हिता की प्राप्ति के लिए कुछ माध्य प्रणालियाँ, कुछ सब स्वीकृत तौर-तरीके अपनाए जाते हैं। यह प्रणालियाँ या व्यवहार संस्थाएँ कहलाते हैं।

संस्थाएँ व्यवहार प्रणाली के सवमान्य रूप इन अर्थों में जो विभिन्न चेष्टाएँ समाज और स्वीकृत ढगा पर हम अपने सामूहिक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए करते हैं वही संस्थाएँ हैं। चाहे प्रजनन के लिए विवाह की प्रणाली, चाहे क्रय और विक्रय के संगठन के लिए बाजार और उसके नियम चाहे अपराधी को दण्ड देने के लिए जेल, यह सभी संस्थाएँ हैं। यह संस्थाएँ सामूहिक क्रिया या व्यवहार की विशिष्टताएँ होती हैं।

संस्कृति प्रणालियों के समूह गिलिन न कहा है एक (सामाजिक) संस्था संस्कृति प्रतिमान (Patterns) का कार्यात्मक समूह है, (क्रियाएँ, विचार सम्मान और सांस्कृतिक साधन सभी इसके अंतर्गत हैं) जो कुछ स्थायी होता है और जिसका जन्म अनुभव होने वाली सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हुआ है। 'समाजशास्त्र के शब्दकोष में संस्था का अर्थ यह है "संस्था एक स्थायी बहुप्रथित, एकीकृत और संगठित व्यवहार प्रणाली है जिसके द्वारा सामाजिक नियंत्रण किया जाना है और जो बुनियादी सामाजिक भागों या आवश्यकताओं का पूरा करता है।"

संस्था की विशेषताएँ संस्था की निम्न मुख्य विशेषताएँ हैं —

(१) व्यवहार प्रणालियाँ का संगठित समूह या रूप एक संस्था है। हैमिल्टन ने इसे 'सामाजिक' प्रयोगों का समूह कहा है। इस प्रकार संस्थाएँ सारे सांस्कृतिक

विधान की अलग-अलग इकाइयों के तौर पर बाँध करती है।

(२) स्थायित्व या या स्थिरता संस्था का स्वभाव है। जब तक यह सर्व-स्वीकृत है यह प्रचलित रहेगी, पर परिवर्तनशील समाज में यह भी समय पाकर बदलता। परिवर्तन का प्रभाव एक संस्था पर बहुत देर में होता है।

(३) प्रत्येक संस्था के कुछ सुनिर्धारित लक्ष्य या उद्देश्य होते हैं।

(४) सांस्कृतिक विकास और सांस्कृतिक विरासत के लिए, व्यक्ति की शिक्षा और सामाजिक जीवन में उसके सहयोग के लिए ये व्यवहार प्रणाली समूह बहुत लाभदायक होते हैं।

(५) प्रत्येक संस्था के कुछ प्रतीक या चिह्न होते हैं।

(६) प्रत्येक संस्था की कुछ निश्चित परिपाटी या विधान होता है।

(७) संस्था सामाजिक नियंत्रण का एक साधन होती है।

समाज, समुदाय, समिति और मस्था का अंतर

समाज उन मनुष्यों का वहलू समूह है जिनको एक दूसरे का ज्ञान है, और जो समानताओं के कारण एक दूसरे को प्रेरित करते हैं।

एक समाज जब एक ही ध्यान पर रहता है रहते रहते प्रधान हिता की उपलब्धि सहयोग द्वारा करता है और अपनेपन की भावना से ओत प्रोत हो जाता है समुदाय कहलाता है।

स्पष्ट है, प्रत्येक समुदाय समाज हो सकता है, पर प्रत्येक समाज समुदाय नहीं। इनका बड़ा अंतर अनिच्छता, ऐवात्मता हिता की एकता और समान जीवन की भावना में है।

मनुष्यों का अंतःप्रेरित समूह जब कुछ प्रधान हिता की पाने के लिए संगठित होता है समिति कहलाता है। इसका अपने कामकर्ता, सम्पत्ति और नियम होते हैं। एक समिति एक समुदाय से इस रूप में भिन्न है कि अनिच्छता की वह पराजिता जो सामुदायिक भावना का प्राण है, समिति में नहीं होता। समुदाय का तो व्यक्ति पूर्णतः अलग होता है। वह हर पहलू से उभरता होता है। समिति में वह कभी कुछ हिता के लिए अपनेपन महसूस करता है। अंतः अपनेपन की भावना कम होती है। न ही उसमें समान सहचर जीवन की भी एकता, रहने सहने मान पाने की श्रमिता की एकता हो पाती है। जहाँ समाज बनने के लिए बदल एक दूसरे की उपस्थिति का ज्ञान समानता का आभास ही पर्याप्त है, समिति के लिए एक पास या कुछ पास हिता की एकता अनिवार्य है। पर समिति की तरह समाज के नियमबद्ध व्यवहार और निश्चित कामकर्ता नहीं होते।

एक संस्था एक समाज, समुदाय या समिति का किसी सामूहिक व्यवहार प्रणाली या प्रणालियों के समूह का नाम है। किसी एक सामाजिक प्राण की पूरा

करने के लिए इसकी उत्पत्ति होती है। इसलिए यह इन तीनो समूहों का साधन है, पर कितनी ही बार यह स्वयं ही पवित्रता, पुरातन सत्ता की बात करके अपनी श्रेष्ठता जताती है, हालांकि यह तो स्वयं समाज समुदाय और समिति की शिष्टता है। सत्ताओं के 'हम' अलग नहीं होते। समुदाय के कुछ अपने 'हम' हो सकते हैं इसमें कुछ तो घनिष्ठता है, सत्ता में इतनी भी नहीं है।

एक समुदाय के कुछ रीति रिवाज ही होते हैं। पर एक समिति की अपनी सम्पत्ति इत्यादि भी होती है। सत्ता आज उसमें भी अधिक महत्व ले रही है। सत्ता तो सामुदायिक या सामितिक जीवन की एक छोटी इकाई है।

नस्ल (Race)

नस्ल का विचार जब मानवशास्त्रियों ने शुरू में रखा उसका आधार प्राणिक या रक्त-शुद्धि था। पर ऐसी नस्लें मिल जाना जो शताब्दियों से बिल्कुल अलग-अलग रहती हैं, जिनकी दूसरी नस्लों के रक्त से मिलावट न हुई हो, संभव नहीं है। अतः हम अर्थ में कोई शुद्ध नस्ल नहीं मिल सकेंगे।

पर पुरातन काल में एक ही पुरुषों की सत्ता एक ही स्थान में पड़ी, एक ही भौगोलिक वातावरण और परिस्थिति के प्रति उसने अपने बंधन बनाये, मनुष्य किया और इस प्रकार एक भाषा, एक संस्कृति व्यवहार और मर्यादा का उदय हुआ। इस प्रकार प्राणिक और सांस्कृतिक दोनों आधार मिल गए, और परिणामतः नस्ल एक प्राणिक सांस्कृतिक आधार पर समझी जाने लगी। परन्तु स्थान परिवर्तन (interbreeding) अन्य जातियों से मिश्रण चुनाव (selection) और अंतःपरिवर्तन (mutation) इत्यादि कारणों ने इन सांस्कृतिक विशेषताओं को भी अक्षुण्ण नहीं रखा।

फिर भी अज्ञात काल से जो आदिम अवस्था में रहने वाला था, वे अधिक मुक्त नहीं हो पाए। प्रजनन के लिए विवाह का रूप रुढ़ि द्वारा निर्धारित करके उन्होंने कुछ मात्रा में रक्त-शुद्धि रखी। 'अपने ही समूह में विवाह करा' के रिवाज और एक ही सामाजिक और प्राकृतिक वातावरण के प्रति प्रतिश्रुति के कारण पर्याप्त एकता, निरन्तरता पीढ़ी-दर-पीढ़ी चलती रही। और इसी आधार पर कुछ शारीरिक विशेषताओं और रक्त-सम्बन्धी गुणों को लेकर लोग अलग-अलग नस्लों की बात कहते हैं। मजूमदार के शब्दों में 'यदि मनुष्य का कोई-समूह कुछ सामान्य शारीरिक गुणों या चिन्हों के कारण दूसरे समूहों से विशिष्ट हो तो वह अपने सदस्यों के बहुत दूर स्थानों में बिखरे होने पर भी एक नस्ल कहलाएगा। परन्तु यह नस्लें अब ऐसे महत्वपूर्ण आनुवंशिक गुणों पर आधारित होने चाहिए, जिन पर वातावरण का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा है।'।

जो लोग संस्कृति और नस्ल को आपस में मिला देने हैं, या राष्ट्र और नस्ल को

मिला दन है जसँ कि आयर वीय ने विया, मैं प्राणिज-सत्त्व को छोड़ कर, कृत्रिम सामाजिक नस्ल का लेंते हूँ । पर हमें सदा याद रखना होगा कि नस्ली भेद का आधार प्राणिक और नारीखि ही है ।

समूह (Group)

निश्चित मानस व्यवहार प्रणाली प्राप्त करने के लिए कोई भी दो मनुष्य जिनमें मानसिक अंत क्रिया या अन्तर्ग्रहण का एक निश्चित आकार या निश्चित प्रणाली विद्यमान हो, एक समूह कहला सकते हैं । ऐसे एक समूह का न केवल समूह के सदस्यों द्वारा बल्कि दूसरे लोगों द्वारा भी एक मध्यक इकाई के रूप में माना जाता है । इस प्रकार की इकाई मानने का कारण इसका एक विशेष सामूहिक व्यवहार है ।

सामाजिक सम्बन्धों से समूह का उद्भव एक निश्चित मानसिक व्यवहार प्रणाली की स्थापना तक ही होगा जब कुछ सामाजिक सम्बन्ध स्थापित होंगे । इसी की दृष्टि से भगवान् न मनुष्यों के किसी भी ऐसे समूह को, जो एक दूसरे के साथ विशिष्ट सामाजिक सम्बन्ध में आ जाये, समूह कहा है । इस परिभाषा के अनुसार वे समूह जो केवल गिनती और परीक्षण के लिए गिन लिए जाते हैं, जैसे सभी समूह या मध्यक समूह समूह नहीं कहे जा सकते ।

तीसरा अध्याय प्राणिक विकास

BIOLOGICAL EVOLUTION

पशु जगत् में मानव का स्थान

पशु जीवन की अणी-व्यवस्था में मनुष्य का क्या स्थान है ? पृथ्वी के इतिहास काल में उसका क्या स्थान है ? मानव जाति का प्राणिक विकास किस प्रकार हुआ ? इन प्रश्नों के उत्तर हमें मानव जाति के बहुविध सामाजिक तथ्यों को अधिक अच्छी तरह समझने में पर्याप्त सहायता प्रदान करते हैं क्योंकि वह मनुष्य के प्राणिक शरीर की बुनियादी विशेषताओं पर प्रकाश डालते हैं। मनुष्य की शारीरिक और मानसिक विशेषताएँ वह ढाँचा हैं जिन पर कि उसके सामाजिक सम्बन्धों की व्यवस्था खड़ी हुई है। उसकी प्राणिक विचित्रताएँ और नस्ली विभिन्नताएँ उसकी आदतों, रिवाजों, परम्पराओं, आविष्कारों तथा संगठित सामाजिक जीवन को जानने में मदद पहुँचाती हैं। मनुष्य पशु जगत् का एक सदस्य है इसमें सभी सहमत हैं। यद्यपि वह पशु है फिर भी वह वहुतेरे-भी बातों में पशुओं से भिन्न है।

शारीरिक मानवशास्त्र (Physical Anthropology) का मुख्य कार्य प्रकृति में मनुष्य के स्थान, उसके विकास, पशु जगत् में उसकी स्थिति तथा उसकी आनुवंशिक (Heredity) विभिन्नताओं का अध्ययन करना है। मानवशास्त्र की कुछ खोजें इस बात पर अच्छा प्रकाश डालती हैं कि मनुष्य के अंदर एक विनिश्चित व्यवहार क्यों विकसित हुआ तथा नस्ल और संस्कृति का क्या सम्बन्ध है।

प्राणिशास्त्रीय शारीरिक विभाजन

किसी वर्ग के रक्त सम्बन्ध प्रकट होते हैं पशुओं को पृथक् आधार पर जिनसे कि है। इस योजना में मनुष्य का स्थान बहुत कुछ निश्चित है। वर्तमान में जान्य मनुष्य की जाति (Species) होमिनिड वंश (Hominae) की एक जाति है। विस्तृत श्रेणी विभाजन से संवृत्त श्रेणी विभाजन की ओर अग्रसर हो प्राणिशास्त्री हमें बताते हैं कि मनुष्य बहुकोपीय पशु (Metazoa), पृष्ठवर्ती (Vertebrate) अर्थात् जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी है स्तनधारी (Mammals) प्रधानवर्ग (Primate) मानवसम प्रधानव (Anthropoid Prim

etc) और मानव वर्गों का है। मानवसमों में पुराने विश्व विभाजन के अनुसार शारीरिक दृष्टि से मनुष्य बदरों गिवन और गुटान गिपाजी, गोरिल्ला से घनिष्ठ सया सम्बद्ध है।

मनुष्य जाति का विकास

(१) प्रादिनूतन (Eocene) युग में आदि स्तनधारी अयस्तनधारियों से हम बात में भिन्न है कि वह पक्ष पर पक्षों से चढ़ने के बजाय उसे हाथ से पकड़ते थे। उनकी अय विपत्ताएँ विशेषता के अध्ययन का विषय है।

(२) बदर विकासवाद की दूसरी अवस्था का दर्शाते हैं। इनमें दृष्टियों दिन के समय में पेडा में बास के अनुकूल बन गईं। सूघन की शक्ति कम हो गई, गरीब के बाल समाप्त हो गये, दोनों आँखों में एक साथ दगने और रंग पहचानने की दृष्टि विकसित हुई, बाहरी बान छोटा हो गया तथा आवाज को जानने के लिए सिर को इधर-उधर घुमाना सम्भव हुआ।

(३) लगूर अवस्था वह है जब कि हाथ के पुट्टों में ऐसे हेर-फेर हुए जिनसे पंजा पर सीधा रहना शुरू हुआ। पंगुओं के लम्बे हाथ छोटा बंद तथा आदमी जैसी उनकी आँखें भी व्यवस्थित होन लगी।

(४) मानवीय अनुकूलता में ऐन विकासगामी परिवर्तन निहित है जिनसे पृथ्वी पर पर के बल लड़े होना सम्भव हुआ। कुछ बन्दर, जैसे कि अरीका के बबून चौपाये के रूप में ही जमीन पर रहने लगे। इस परिवर्तन में उन शारीरिक अनुकूलताओं का समावेश है जिनमें कि मानव जाति के मुख्य गुण निहित हैं तथा जिससे कि मनुष्य को जमीन पर सीधा खड़े होने में समर्थ बनाया। इन पक्षों पर काम करने वाले आदि स्तनधारियों की पृष्ठभूमि में दमना जरूरी है। इस तरह मनुष्य ने बहुत से मानवसम बानरमानव के लक्षण हैं किन्तु उनका संशोधन द्वारा वह उनमें प्रथम है।

मनुष्य और उनके निकट सम्बन्धी

बानरमानव में मनुष्य से अन्तर और गोरिल्ला और बबून के बीच है। इनमें से गोरिल्ला और गोरिल्ला मनुष्य से सबसे अधिक मिलते हैं। यद्यपि यह पक्ष हमें मनुष्य की हाथ्य विशेषताएँ दिखाते हैं पर इनमें तथा मनुष्यों में घनिष्ठ शारीरिक गाँव है। उनके शरीर की हड्डी और अंग मनुष्य में मिलते हैं। मानवसम लगूरा के कपाल यद्यपि छोटे और सरल हैं तो भी मूलतः मनुष्य के समान हैं तथा उनकी मानसिक विभाज्य शक्ति शरीर के समान होती है। उनमें मनुष्य या उद्भय भी मनुष्य के समान होते हैं यहाँ तक कि वह मनुष्य की ही यद्भय-मो शीमारिया से पौष्टिक होते हैं। उनके रक्त तथा मनुष्य के

रक्त में सक्षमतम परीक्षणों से भी भेद करना कठिन है। यहाँ तक कि नारी शिपाजा और गोरिल्ला को मासिक घम भी होता है। वास्तव शिपाजी उसी जावन चक्र से गुजरते हैं जिससे कि मनुष्य, अंतर केवल इतना ही है कि उनके बढ़ने की गति तेज होनी है तथा उनकी उम्र कुछ कम होती है।

लगूर और मनुष्य के बीच यह समानताएँ इस बात को सिद्ध करती हैं कि यह दोनों निकटतम सम्बन्धी हैं, फिर भी यह स्मरण रखना जरूरी है कि मनुष्य वर्तमान घन्दरी और लगूर का वंशज नहीं है। मनुष्य की विशिष्ट विशेषताओं का अध्ययन से हमें यह पता लगेगा कि यद्यपि मनुष्य और वादर में अन्तर्गुणा की तुलना में सबसे अधिक समानता है फिर भी इनमें एकवर्तीय (Lineal) सम्बन्ध नहीं है। विकासवादी दृष्टि से सम्भवतः लगूर और मनुष्य किसी समान पुरखा की ही सत्ता हैं। वह 'खाली कड़ी' (Missing link) जिसको कि अभी तक वैज्ञानिक नहीं जान पाये हैं कुछ भी हो, यह सिद्ध करती है कि लगूर और मनुष्य के बीच यह विभिन्नता कम-से-कम कई लाख साल पहले घटी होगी। अतः वर्तमान लगूर हमारे बहुत दूर के चचेरे भाई ठहरते हैं। फिर भी इन चचेरे भाइयों से समानता इस माने में मनोरंजक है कि यह हमें इस बात की सुविधा प्रदान करती है कि हम उन दुनियादी विभिन्नताओं को समझ सकें जो कि मनुष्य का उन कार्यों के करने के योग्य बनाती हैं जो कि लगूरों तथा अन्य पशुओं के वृत्त के बाहर हैं। यद्यपि शिपाजी और गोरिल्ला की कम-से-कम दो जातियाँ हैं परन्तु मनुष्य की केवल एक ही जीवित जाति है। इस तरह मनुष्य के अध्ययन में हम एक ही प्राणिक वर्ग का अध्ययन कर रहे हैं जिसके उपवर्ग आपस में प्रजनन क्रिया सम्पन्न कर सकते हैं।

मानव जाति की विशेषताएँ

यह तथ्य कि मनुष्य एक पशु है, इस बात की ओर संकेत करता है कि मानव जाति उन्हीं आन्तरिक और बाह्य आवश्यकताओं द्वारा नियंत्रित है जो कुछ प्रमुख विशेषताओं पर विचार करने लायक हैं। फिर भी मनुष्य और उसके १. बड़ा मस्तिष्क मनुष्य की सबसे प्रमुख विशेषताओं में से एक है जो ॥०॥ और तंत्रिका तंत्र (Nervous System) है। मस्तिष्क तंत्रिका तंत्र का सबसे विकसित भाग है। पशु जगत में इसका चरम विकास मनुष्य में हुआ है। कुल वर्जन में मनुष्य का दिमाग अन्य समस्त मानवसम जानवरों जिनका कि अपने वर्जन के अनुपात में सबसे बड़ा मस्तिष्क है उससे बड़ा है। एक पुरुष कपाल का औसत आयतन १,४५० घन सेंटीमीटर और स्त्री कपाल का १,३०० घन सेंटी

मीटर है जब कि सबसे बड़े मानवसम लंगूर, गींग्ला का केवल ५०० दस सेन्टीमीटर लगभग एक तिहाई है।

मनुष्य का मस्तिष्क बड़ा ही नहीं बल्कि बहुत जटिल भी है। बृहत् मस्तिष्क (Cerebrum) जो कि उच्च मानसिक प्रक्रियाओं का मंचालक है, अत्यन्त अधिक विकसित होता है। बृहत् मस्तिष्क करोटि (Cortex) या सतह अधिक लिपटी हुई तथा अल्प पशुओं की तुलना में अधिक बड़ी होता है। यह अनुमान लगाया गया है कि मानव बृहत् मस्तिष्क करोटि में कम-से-कम १० अर्ब तंत्रिकाओं के छार जुड़ हुए हैं जिनके अन्तःसम्बन्धों से अनन्त प्रकार की व्यवहार प्रतिक्रियाएँ सम्भव हैं।

२ सीध खड़ा होना मनुष्य की दूसरी प्रमुख विशेषता यह है कि यह सीध अपने परो पर खड़ा हो सकता है। मनुष्य के भीचे खड़े होने न उसने बना हाथों को शरार का भार समालने में छुट्टा दे दी है। इससे बचल श्वेत की ही बनत नहीं हुई, प्रयुक्त इससे बाहुओं की विभिन्न प्रकार के काम करने तथा धानावरण को अपने अनुकूल बनाने की छूट मिल गई। चतुष्पाद पशुओं का अपने निवृत्तवर्ती वस्तुओं का सुरक्ष, भूष, चस, अथवा धाटकर भालन और सीमित प्रकार से झुका पड़ता है, जब कि मनुष्य उन्हें हाथ में उठाकर उनकी समुचित परीक्षा कर सकता है। बड़े लंगूर भी सम्भावित दो पर। पर नहीं चलते, जमीन पर चलने समय वह अपने दोनों हाथों का सहारा लेते हैं। वे महत्वपूर्ण शारीरिक परिवर्तना न मनुष्य के सीधा खड़े होने में समर्थ बनाया है।

(५) मनुष्य का पर आरवहन करने के एक विनिष्ट और स्थिर अंग रूप में विकसित हो गया है। मनुष्य के पर में पकड़ने की शक्ति जो कि मानव मानव के परा का प्रमुख लक्षण है, समाप्त होगी। चलने की दृष्टिकोण से एक चपटा पैला रूप धारण कर लिया है यही उगली के पीछे छोटी उगलियां मिल गयी हैं एही की दृष्टि लम्बी, ही गई तथा पर का बटाव बढ़ गया है। इन सब विशेषताओं ने मनुष्य को जमीन पर साधा खड़े होने में समर्थ बनाया। इसके विपरीत, लंगूर के हाथ जैसे पर पडा के जोर से चलते हैं। पर साधा खड़े होने का समर्थ बनाने में दूसरा अधिकारी रीढ़ की हड्डी का अंग्रेजा अक्षर S का आकृति पाया जाता है जो कि अल्प पशुओं में नहीं पाया जाता। इसके अनिवार्य, धमिरा (pelvis) के परिवर्तनों ने पैरों का लम्बा तथा बड़ी दूरी में शरीर के भार को वहन करने की सामर्थ्य उत्पन्न की। मनुष्य की रीढ़ की हड्डी (vertebral column) एक आर में दान में S

चक्ररेखा की भांति दिखाई देती है जिसके दो झुकाव (curves) आगे की ओर और दो पीछे की ओर हैं। अग्रगामी झुकाव शरीर के वजन का बाटने तथा सन्तुलन का कायम रखने में याग देता है। लगूरो के पास इस प्रकार के झुकाव का अभाव में ऐसी कोई शारीरिक प्रणाली नहीं जिससे कि वह घड़ के भार का परो के गुस्त्राकपण कदम पर समाल सके। इसके लिये उन्हें पेशिया पर जोर देना पड़ता है। मनुष्य बिना पेशिया पर जोर दिए ऐसा कर सकता है।

३ हाथों का अधिक लचकीलापन अथ वानर-मानवों की भांति मनुष्य को पकड़ने के लिए हाथ प्राप्त हैं किन्तु अन्तर यही है कि मनुष्य में इनका लचकीलापन बहुत विकसित है। हम अपने अंगूठों की भीतरी तह को सब अंगुलियों की तह से मिला सकते हैं। इसके अतिरिक्त, अंगूठे और अंगुलिया अपेक्षाकृत लम्बाई में बढ़ गई हैं तथा हाथ का शारीरिक गठन इतना सुन्दर है जैसा कि किसी भी वानरसम मानव में नहीं पाया जाता।

४ सभाषण योग्यता मनुष्य का अथ महत्वपूर्ण लक्षण उसकी स्पष्ट बोलने की योग्यता है। शारीरिक दृष्टि से यह योग्यता बाह्यतः सीधी देह और वहन् मस्तिष्क से सम्बद्ध परिवर्तना का परिणाम है। अन्वेषण और काय के लिए मुक्त हाथा ने मानव प्राणी के लिए लम्बी, बाहर निकली धूधनी की आवश्यकता को समाप्त कर दिया। इसीलिए मनुष्य के जबड़े बड़े लगूरो की तुलना में अपेक्षाकृत छोटे और कम बाहर निकले हैं। लगूरो में बृहत् निचला जबड़ा सामने के दाता के नीचे की एक हड्डी की तह से सरक्षित होता है जिसे कि वन-नर पट्टिका (Semiothic plate) कहते हैं जो कि जीभ को स्वाधीनतापूर्वक इधर-उधर घुमाने-फिराने में सबसे बड़ी बाधक है। मनुष्य में यह बाधा नहीं है, उसकी जीभ सरलता से मुँह के अन्दर घूमती है। इसके अतिरिक्त, मनुष्य का बड़ा मस्तिष्क लगूरो की तुलना में बड़े कपाल में रक्खा है। निचला जबड़ा ठीक काना के छेद के नीचे कपाल के साथ सीधा जुड़ा हुआ है। अपेक्षाकृत चौड़े कपाल का अध निचले जबड़े की हड्डी का चौड़ा होना है। मनुष्य में निचले जबड़े को यदि ऊपर से खिंचा जाय तो उसके दाता पार्श्व (side) V की भांति दिखाई देते हैं। लगूरो में जबड़े के दोनों पार्श्व बहुत कुछ समानान्तर U जैसे दिखाई देते हैं ये समस्त शारीरिक विशेषताएँ मनुष्य की आवाज निकालने की योग्यता में योग देती हैं। पर वास्तव में बोली विचारों के प्रतीकों का एक समूह मात्र है। बिना अति विकसित नाडीयन्त्र और मस्तिष्क के मनुष्य का असाधारण वाक्यत्र वित्पेय काम न आता। यह तथ्य इससे पुष्ट होता है कि मूर्ख मानव (Idiots) स्पष्ट बोलने में असमर्थ होते हैं। उनके मुँह और गले सामान्य होते हैं, किन्तु मस्तिष्क और नाडीयन्त्र अपूर्ण होता है। यह संभव है कि एक शिपाजी, स्पष्ट, यद्यपि कुछ मोटी आवाज में, मानव

बोली की सब ध्वनियाँ की निवाल सब, किन्तु यह लगभग निश्चित है कि मस्तिष्क के अपूर्ण विकास के कारण उसने लिए बोलना असंभव है। मानव बोली श्रवण प्रभावा-और वाक् अभिव्यक्ति के बीच सुन्दर सम्बन्ध चाहती है, नरसे अधिक वह विचार चाहती है। वाक्जुद इसके कि मनुष्य जा मान करता है उनका बौद्धिक महत्व कम है पर उनका सामाजिक-सांस्थीय महत्व अत्यन्त अधिक है। चूँकि बोली द्वारा सम्बन्ध बनाये गए व्यक्तियों के बीच अन्तःसंवाद द्वारा ही सामाजिक जीवन से सम्बद्ध व्यवहार का बड़ा अंश अभिव्यक्त होता है।

अप्य विशयताएं उपयुक्त मुख्य विशेषताओं के अतिरिक्त, मनुष्य में निम्न गौण विशेषताएं हैं। मानव शरीर पर सापेक्षता बाल नहीं है। प्राकृतिक आवरण का अभाव और शारीरिक प्रक्रिया उसके शरीर का बहुमत्ता गर्मी को नष्ट कर देता है परिणामतः उसे ठंडे प्रान्तों में रहने के लिए कृत्रिम आवरण की जरूरत पड़ती है। मनुष्य के पास अप्य स्तनपायियों की भांति शिकार यात्रा प्राप्त नहीं है। हमारी क्षतिपूर्ति यह सुरक्षा के कृत्रिम साधनों के आविष्कार से करता है। इनके अतिरिक्त मनुष्य की नाक का उठा हुआ सेतु (bridge) तथा मांसल छोर ऊपर के होठ के बीच का गड्ढा, नीचे के होठ का झिल्ली तक उसका विस्तार तथा बाहर निकली ठोड़ी उन अन्य जानवरों से पथक् करती है। यद्यपि ऐसा बना जाता कि कुछ जानवरों में भी पर्याप्त ऊँची नाक और ठाढ़ियाँ पाई जाती हैं।

इस सम्बन्ध में मनुष्य की कुछ विशिष्ट शरीर-विशेषताओं का और भी जिनका कि सामाजिक जीवन पर पर्याप्त प्रभाव पड़ता है, संकेत करना आवश्यक है। अप्य समस्त मानवजन्म जानवरों की तुलना में मनुष्य का शैशवकाल सबसे दीर्घ होता है, वह उस समय सबसे अधिक असहाय तथा दूसरे व्यक्तियों की देख-रेख पर अवलम्बित होता है। इन लक्षणों का मानव परिवार और सामाजिक जीवन पर विशिष्ट प्रभाव पड़ता है। इसके अतिरिक्त, मनुष्य नामा प्रकार के पदार्थ, भांग अनाज, फल, फूल इत्यादि खाकर जीवित रह सकता है। उसे किसी वस्तु के प्रति सहज प्रीति नहीं है इसलिए उसे कुछ भी खाने पीने के लिए अत्यन्त किया जा सकता है।

सृष्टि में मनुष्य का आगमन और विकास

तुलनात्मक दृष्टि से पृथ्वी पर मयावी मानव (Homo Sapiens) का अवतरण पर्याप्त वाद की घटना है। पृथ्वी की पृष्ठभूमि में मनुष्य का मूल अन्वयन इस उमरी वर्तमान अवस्था और व्यवहार की समझ में गहराई प्रदान कर सकता है।

पृथ्वी का इतिहास भूगर्भशास्त्रियों ने पृथ्वी के इतिहास का विनिर्गम किया और उनका में बाटा है। पृथ्वी की आयु आठ करोड़ वर्षों का अनुमान लगाया गया है।

ज्ञात है और उनके द्वारा प्रयुक्त किए गए हैं, जिससे साला में उनके दिसव में कुछ अंतर पड़ता है। फिर भी विभिन्न युग की सापेक्ष आयु और सापेक्ष तिथियाँ के बारे में प्रायः विभिन्न तरीके प्रयुक्त करने वाले सभी अन्वेषक एकमत हैं। पृथ्वी की आयु पता लगाने का सम्भवतः सबसे उपयोगी तरीका रेडियो एक्टिविटी के अध्ययन पर आधारित है। इस साक्षी के अनुसार पृथ्वी की आयु २,०००,००० ००० वर्ष ठहरती है। अय साक्षियों पर आधारित अल्पतम अनुमान १ ००० ००० ००० वर्ष है। दोनों ही अनुमानों के अनुसार लगभग ३० प्रतिशत समय आदि जीवीय-काल (Archeozoic Era) को वह काल जिसमें कि हमें कोई भी जीवित शरीर नहीं मिलते पर जिसमें स्वभवतः एककोपीय जीवन (Unicellular Life) का विकास हुआ है, दिया गया है। अगला काल सुपुराजीवीय काल (Proterozoic) था, जिसमें अपट्वशी जीव (Invertebrate Life) घोघे कीड़े, इत्यादि प्रकट हुए पृथ्वी की आयु का लगभग २० प्रतिशत भाग घेरता है। तिसरा काल पुराजीवीय या प्राथमिक (Paleozoic or Primary) काल है, जिसमें पट्वशा (Vertebrate) मछलियाँ, ग्राह तदा अस्थिमत्स्य उभयचर (Amphibian) और सरीसृप (Reptiles) विकसित हुए पृथ्वी के आयु का लगभग अय ३० प्रतिशत भाग का यह काल घस्ते है। चौथा काल मध्यजीवीय या द्वितीय (Mesozoic or Secondary) या सरीसृप युग कहलाता है, जो लगभग ११ प्रतिशत भाग घेरता है। इस युग में वायवीय तथा पार्थिव सरीसृप और जलचारी विकसित हुए, इसी युग में प्रथम चिड़िया और आदिकालीन छोटे स्तनधारी (Mammals) भी प्रकट हुए।

परवर्ती युग को नूतन जीवन (Cenozoic) आधुनिक जीवन या स्तनधारी युग कहते हैं। इसे छ कालों में बाँटा गया है। यह अनुमान किया जाता है कि यह अबस छ करोड़ वर्ष पूर्व शुरू हुआ। इसमें सबसे पहला काल प्राइनूतन (Eocene) कहा जाता है, जिसमें जेरवाले (Lutherian or Placental) स्तनधारी पहले नरवानर और कीटभोजी (Insectivora) प्रकट हुए। दूसरा काल, ओगोसेन (Oligocene) था, जिसमें पहले छोटे मानव सदा नानर (Anthropoid Apes), वर्तमान स्तनधारी के अग्रगण्यो का आगमन हुआ। तीसरा काल मध्यनूतन (Miocene) था जो कि दो से चार करोड़ वर्ष पहले शुरू हुआ, जिसमें वर्तमान महापुच्छहीन नानरों के सामान्य पूंज तथा संभवतः अब तक न खोजे गये भूमिवासी दाँ पर वाले मानव सदा रूप प्रकट हुए। चौथा काल अतिनूतन (Pliocene) है, यदि हम वर्तमान अनुमान नहीं मानें तो यह आज से लगभग दस लाख से बीस लाख वर्ष पूर्व समाप्त हो गया। पाँचवें काल प्रतिनूतन या हिम युग (Pleistocene or Glacial Epoch)

ने उत्तरी गोलार्ध को चार हिम खडों से ढकते-ढकने देखा। इसी काल से हमें मानव सदृश जीवों के सब प्रथम अवगण प्राप्त होते हैं।

प्रतिनूतन या हिमयुग में मनुष्य मनुष्य के रूप में प्रकट और विशिष्ट हुआ। अभी तक प्राप्त ज्ञान के आधार पर हम इतना कह सकते हैं कि प्रतिनूतन युग के समाप्त होने से पहले पृथ्वी पर तीन प्रकार के मुख्य मानव वर्ग पड़ा हुए, जिनमें से आधुनिक मनुष्य को छोड़ आज कोई भी जीवित नहीं मिलता।

(१) वानर मानव (*Pithecanthropus*) प्रथम वर्ग में आतीन प्रकार के वानर-मानव थे जो कि दक्षिणी अफ्रीका में रहते थे। इन प्राणियों के सापेक्षतया छोटे मस्तिष्क थे और निश्चित रूप से यह आधुनिक मनुष्य की तरह न थे। फिर भी यह वानरों से मानव की दिशा में काफी आगे बढ़ चुके थे, दो पैरों पर चलन तथा जमीन पर रहने लगे थे।

(२) प्राचीन मानव दूसरे वर्ग की हम प्राचीन मानव कह सकते हैं। यह विश्व के विभिन्न भागों में प्रकट हुए और यह मानव की विभिन्न नस्ल का था। जावा के वानर मानव और उनके साथी पेंकिंग के पास प्राप्त चीनी मानव दक्षिणी इंग्लैंड के प्लिस्टाइन स्थान से मिले उपा मानव तथा पश्चिमी योरोप, निबटपूब और मध्य रूस में बिस्त्रे नीनडरथल घाटी की खुदाई में प्राप्त नीनडरथल मानव (*Neanderthal*) के अवशेष इसी श्रेणी में आते हैं। इस बात की पर्याप्त साक्षी उपलब्ध है कि जहां-जहां नीनडरथल और वर्तमान मनुष्य सम्पर्क में आये उन्होंने आपस में सतानोत्पत्ति की। प्रतिनूतन या हिम-युग के अन्तिम चरण में किलस्तीन में, विशेष रूप से कामल पर्वत के निकट ऐसा ही हुआ।

(३) आधुनिक मानव तीसरे वर्ग में आधुनिक मानव का समावेश है, जो अपने वर्तमान रूप में आज से २५,००० साल पहले पश्चिमी योरोप और भूमध्यसागरीय प्रदेश में प्रकट हुआ। योरोप में आधुनिक मानव के प्रारम्भिकतम रूप क्रोमैग्नोन स्थान में प्राप्त क्रोमैग्नोन मानव (*Cro magnon*) थे। वह वहां से आये वह उनके वंशज थे यह अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ है। उनके आगमन से उनके पहले के नीनडरथल तथा अन्य पुरुरूप सुप्त हो गये। तब से आज तक समस्त पृथ्वी पर आधुनिक मानव का ही आधिपत्य और विस्तार है।

प्रतिनूतन के आखिरी समय से हमें मनुष्य की प्रारम्भिकतम संस्कृति के अवगण मिलते हैं। यह परवर के बीजार हैं या वह बूट्टे हैं जहां आग जलायी जाती थी। वानर मानव (*Pithecanthropus*) भी दो पैरों पर नटते होते थे मोल सजत थे तथा छोटे-छोटे सामाजिक समूहों में रहने थे। प्रतिनूतन या हिम युग में रहने वाले नीनडरथल मानवों की परवरों और हड्डियों के बीजारों की संस्कृति, जो कि भूमध्य सागर तथा इजिप्स एशिया में विस्तृत थी, पर्याप्त ज्ञान की।

पश्चिमी गोलार्द्ध में मेघावी मानव को छोड़ अन्य किसी पूर्व मानवसम रूप के दान नहीं होते। यह भी यहाँ पर हिमयुगके अन्तिम चरणमें अवतरित हुए।

प्रतिनूतन युग क पश्चात् सवनूतन (Holocene) या आधुनिक युग का प्रारम्भ हुआ जो कि २५,००० साल पहले शुरू हुआ। स्वभावतः १०,००० ई० पूर्व तक बच मानव समुदायों ने पशु पालना कृषि करना और शहरों में रहना सीख लिया। निम्नदेह १०,००० और ५,००० ई० पूर्व, नवपाषाण युग (Neolithic Age) के विकसित समय में जीवन और कला के क्षेत्र में पर्याप्त उन्नति हुई। ५,००० ई० पूर्व तक मिश्र और मेसोपोटामिया में सुमेरिया, मोहजोदड़ो और मक्सिको में पर्याप्त उच्च श्रेणी की संस्कृतियों की स्थापना हुई और इसी समय से लिखित इतिहास का प्रारम्भ हुआ।

मनुष्य का समाजशास्त्रीय पहलू एक पक्ष की हैसियत से मनुष्य को पशुओं की तुलना में अनेक असुविधाएँ हैं। यह सत्य है कि वह अपनी बुद्धि के बल पर कृत्रिम साधनों के आविष्कार द्वारा उन पर विजय प्राप्त कर चुका है। इसी लिए उसे पशुओं के राजा की उपाधि दी जाती है। मनुष्य का शरीर तुलना में लघु और दुबल है। उसका दो परो पर चलना उसके चलने की रफ्तार को कम कर देता है। उसके शरीर पर वालों या कांटों का अभाव उसकी असुरक्षा, और उसका सीधा खड़ा होना उसके उत्पादन अंगों की क्षति की सम्भावना को बढ़ाता है। असहाय अवस्था में उसका जन्म होता है और उसे अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए दूसरा द्वारा बोध लालन पालन की आवश्यकता पड़ती है। जन्म के समय उसे कुछ भी ज्ञान नहीं होता। लम्बे श्रम और शिक्षा द्वारा ही वह अपने को वातावरण के अनुकूल बना पाता है। मनुष्य को यदि केवल पशु माना जाय तो वह अति क्षुद्र और अकिंचन है। किन्तु मनुष्य के पास मस्तिष्क है, सीखने की क्षमता है, कुशल हाथ है सीधे खड़े होने की शक्ति है, बोलने की विशेषता है, और एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को, वर्तमान सतति से भावी सतति को ज्ञान सन्निहित करने की सामर्थ्य है। इसीसे हम इस बात का अनुमान कर सकते हैं कि क्यों मनुष्य के लिए सामाजिक जीवन इतना महत्वपूर्ण है। एक मनुष्य व्यक्तिगत रूप में दुबल होते हुए भी सामूहिक रूप में सबल हो जाता है। अज्ञानी जन्मते हुए भी, सीखने की असीम योग्यता होने के कारण, वह हजारों जीवनकाल के अनुभव अपने साधियों से कुछ सालों में ही सीख जाता है। अन्ततः मनुष्य सर्वोपि अनुकूलनीय पशु है। उसने अपने प्राणिक विशिष्टीकरण के सकीर्ण बर्धन तोड़ दिये हैं। वह अपनी सहजप्रवृत्तियों द्वारा किसी विशेष वातावरण से बंधा नहीं है। मनुष्य अपनी सीखने की योग्यता के कारण विश्व के समस्त क्षेत्रों में फैला हुआ है। इस तरह मनुष्य पशुओं में अनुपम है क्योंकि उसके व्यवहार का प्रमुख धरा सांस्कृतिक है।

चौथा अध्याय मनुष्य की नस्लें RACES OF MAN

आज भी ससार में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो कि नस्ल (Race) की किसी समाज की स्थिति, सभ्यता, सम्यता का मापदण्ड मानते हैं। हिटलर का आर्य जाति का सिद्धांत इसका मुख्य उदाहरण है। यद्यपि युद्ध में तदावधि श्रेष्ठ आर्य जन्म नस्ल की तार हो चुकी है, तथापि ऐसी विचारधाराओं के समर्थक अभी भी बहुत देशों में जीवित हैं। दक्षिण अफ्रीका में मलान सरकार की नस्ल नीति श्वेत नस्ल की श्रेष्ठता की घोषणा कर रही है। अमरीका में तीव्रों के साथ सैन्य भाव और उनके प्रति उपेक्षा और घृणा में नस्ल ही बड़ा कारण है। नस्ली श्रेष्ठता का यह मिथ्यान्त कहा तक वैज्ञानिक है और कहा तक राजनैतिक स्वार्थों पर आधारित है, इसका अध्ययन समाजशास्त्रीय दृष्टि से परम आवश्यक है।

आर्यवाद १९ वां सदी के भाषाशास्त्रियों की देन था। वेरक मेगयर और फिनी भाषा को छोड़कर योरोप की समस्त भाषाएँ संस्कृत से सम्बद्ध हैं। अतः हम एक भाषा परिवार के लोगों का आर्य परिवार का नाम दिया गया। साथ ही भारत मध्यपूर्व और योरोप की उन सभी सभ्यताओं को देखकर यह परिणाम निकाला गया कि आर्य रक्त उच्च सभ्यता के लिए पहली शक्ति है।

नाडिमिगम इसी मिथ्यान्त की एक शाखा थी जिसके अनुसार लम्बे, श्वेत चमक लम्बे सिर वाले, उत्तरी योरोप में बसने वाले लोग असली आर्य थे। यद्यपि इस सिद्धान्त के समर्थकों ने पूरे के पूरे राष्ट्रा का नाडिक ठहराया। परिणामतः, नाडिक नस्ल को त्रिशुद्ध रखने की चिन्ता उत्पन्न हुई और गैर-नाडिकों से रक्त मिश्रण को विरुद्ध आवाज बुलन्द हुई। नास्ती जर्मनी में नाडिसिगम ने ट्यूटनिगम इंग्लैण्ड में एंग्लो-सैक्सनिगम और फ्रांस में गैलसिगम का रूप धारण किया। हिटलर ने घोषणा की नस्लों की असमानता राष्ट्रों के भाग्य को समझाने में समर्थ है। सम्यता और सभ्यता एकान्त श्रेष्ठ नस्लों द्वारा सृजित है और प्रत्येक प्रकार की सभ्यता केवल नस्ली गुणों की अभिव्यक्ति मात्र है।

नस्ली सिद्धान्त की मूलें

भाषा और रक्त की अविविच्छिन्नता की धारणा उपयुक्त सिद्धान्तों की दो बुनियादी मूलें हैं। पहली तो नस्ल का, जो कि प्राणिक आनुवंशिकता

की श्रोतव्य है राष्ट्र या संस्कृति से मिला देना है। उदाहरण के लिए यह सिद्धांत यह मान लेता है कि आय भाषा भाषी आय रक्त के हैं। वास्तव में भाषा का रक्त से कोई अविच्छिन्न सम्बन्ध नहीं है। भाषा संस्कृति का अंग है। उसका सम्बन्ध नस्ल से न होकर सीखने से है। अमरीका के सवा करोड़ नीग्रो द्वारा मानभाषा के रूप में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग इसी बात को सिद्ध करता है। और फिर यदि जनन जाति ही सम्बन्ध की मापदण्ड रखनी है, तो क्या रोमन लोग के आक्रमण से दो हजार वर्ष पहले वह जगलिया की भाँति रहती थी? इतिहास इस बात का साक्ष्य है कि अनेक जन जातियाँ ने महान् संस्कृतियों की स्थापना की जिनका कि आय जाति तथा उसके तथाकथित गुणों से कोई सम्बन्ध न था। उदाहरण के लिए मिस्र मेसापोटामिया चीन, द्रविड भारत, कम्बोडिया और यूकटान भाषा की उन्नत संस्कृतियाँ अनाय भाषा भाषियों की ही कृतियाँ थीं।

यूरोप की नस्ली शद्धता की धारणा इन सिद्धांतों की दूसरी मुख्य मूल वनमान यूरोप की जनसंख्या की वनावट के बारे में है। यदि यह भी मान लिया जाय कि नार्डिका में सम्बन्ध के लिए कोई असाधारण प्रवृत्ति विद्यमान है यूरोप भर में कोई नार्डिक नस्ल मौजूद नहीं है। ससार के समस्त भागों में ही विभिन्न नस्लों का रक्त मिश्रण हुआ। यूरोप में तो यह प्रक्रिया बड़े पैमाने पर हुई। अतः यह बड़े मजे की बात है कि नस्ली विगुद्धता की आवाज वहाँ से उठायी जाती है, जहाँ वह सबसे कम है। इस तरह हम देखते हैं कि नस्ली सिद्धांतों का तात्त्विक आधार बहुत ही लचर है।

नस्ल की परिभाषा

नस्ल की प्राणिक (Biological) परिभाषा प्राणिशास्त्र में उस पशु वर्ग के लिए जाति (Species) शब्द का व्यवहार होता है जिनकी शारीरिक रचना समान होती है जिनके प्रजनन (Genetic) तत्त्व इस भाँति संगठित होते हैं कि वह आपस में प्राणिक दृष्टि से स्वस्थ सन्तानोत्पत्ति कर सकें। इस कसौटी पर इन पृथ्वी पर वास करने वाले समस्त मनुष्य एक ही जाति या नस्ल के हैं। वायजद वाह्य आकृति के परिवर्तन के एक अफ्रीकी पिग्मी, एक चीनी एक फ्रांसीसी या एक भारतीय सभी एक दूसरे से सन्तानोत्पत्ति कर सकते हैं।

फिर भी मानव जाति में प्रजनन (Genetic) परिवर्तन दृष्टिगोचर होते हैं। हम मानव वर्गों को वाह्यांगु (Genes) या आनुवंशिक गुणों के आधार पर नस्ल में बाँट सकते हैं। इस तरह नस्ल की आधुनिक रूपना प्रजननशास्त्र (Genetics) पर आधारित है और प्राणिक वर्ग के कठोर आनुवंशिक मापदण्ड से सम्बद्ध है।

यह सबविधि है कि वंशानुगत (Inherited) गुण शारीरिक रज और

वीय द्वारा नियंत्रित होते हैं। प्रत्येक शरीर में हजारों वाहकाणु (Genes) होते हैं, जिनसे कि सतान की शरीर रचना प्रभावित होती है। याह आकृति रूप (Phenotypes) की आनुवंशिकता के अन्तर्गत समस्त प्रजनन बाण्डों का अभी तक सही सही विदलेषण नहीं हो सका है, फिर भी प्रजननात्मक दृष्टि में अनेक गुणों को जाना जा चुका है। मानवीय नस्लों के सम्बन्ध में सर्वोत्तम तथ्य रक्त वर्गों (Blood groups) के अध्ययन से प्राप्त होते हैं। रक्त वर्गों में प्रजनन गुण सरलतया जाने जाते हैं। विभिन्न भौगोलिक वर्गों में फली मानव जाति के वाहकाणुओं के विभाजन में पर्याप्त अन्तर पाया जाता है।

प्रजनन रूप (Genotypes) की समानता इस भाँति हम नस्लों को मानव जाति के वह वर्ग मान सकते हैं जिनमें एक सीमा तक प्रजनन रूप की समानता है जो कि उन्हें अन्य वर्गों से पृथक् करती है। उस प्रजनन समानता के कारण किसी नस्ली वर्ग के सदस्य प्रायः अन्य वर्गों की तुलना में एक दूसरे के अधिक समान नजर आते हैं।

ऐसा अनुमान किया जाता है कि मनुष्य के ब्रह्मसूत्रों (Chromosomes) में लगभग साठ हजार वाहकाणु हैं जिसमें से प्रत्येक की अपनी स्वतन्त्र सत्ता है, और उनमें से सब ही में अन्तःपरिवर्तन (Mutation) अर्थात् प्रजननात्मक परिवर्तन हो सकता है। इस भाँति प्रजनन तत्त्वों के नाना मिश्रण उपस्थित हो सकते हैं और इसीलिए यह कोई आश्चर्य नहीं कि कोई मनुष्य दूसरे मनुष्य से बृहत् नहीं मिलता, विशेषकर जब कि हम जानते हैं कि प्रजननात्मक विपरीतता वातावरण की स्थिति से भी पर्याप्त प्रभावित होती है।

नस्लों का उदय

नस्लों कैसे बनीं यह एक महत्वपूर्ण और मनोरंजक प्रश्न है। प्राणिशास्त्रियों के अनुसार (१) अन्तःपरिवर्तन, (२) चुनाव (३) पृथक्करण इसके तीन कारण हैं।

१ अन्तःपरिवर्तन (Mutation) नव प्रजनन विशेषताएँ एक प्रकार से एक स्वाभाविक परिवर्तन का परिणाम होती हैं जो कि वाहकाणु या वाहकाणु वर्गों में होती हैं। इस प्रक्रिया के कारण कारणों को अभी तक भली भाँति नहीं समझा जा सका है, फिर भी पशुओं और पौधों पर परीक्षण कर इस प्रदर्शित किया जा चुका है। शायद नीमोयडो का कागरी खाल को नियंत्रित करने वाले वाहकाणु मनुष्य जाति में अन्तःपरिवर्तन से ही उत्पन्न हुए हैं।

२ चुनाव (Selection) आया एक वाहकाणु में रक्त और वीर्य रहता है कि नहीं चुनाव पर निर्भर करता है। यदि यह आगत विशेषता है या उसका रहने में कोई मुख्य बाधा नहीं है, यह प्रायः रहती है, यदि नहीं तो इसके वाहक एक समय में स्वयं ही नष्ट हो जाते हैं। चुनाव भी दो प्रकार का होता है

(क) प्राकृतिक (ख) कृत्रिम । प्राकृतिक दातावरण में तथाकथित जीवन के लिए सघन मनुष्य की शारीरिक विशेषताओं पर एक प्राकृतिक प्रभाव छोड़ता है, जब कि कृत्रिम रूप से नियंत्रित अन्तःप्रजनन अथवा संस्कृति द्वारा विभिन्न वर्गों में प्रजनन का नियंत्रण कृत्रिम चुनाव का परिणाम होता है ।

३ पृथक्करण (Isolation) एक बार 'चुने जाने का एक संभावित परिणाम प्रजनन विगुहता की चिन्ता का उत्पन्न होना है, जो कि केवल पृथक्करण द्वारा ही संभव है जिसका परिणाम प्रजनन तत्वा का दूसरे प्रजनन तत्वा से मिश्रण रोकना है । यह पृथक्करण भी दो प्रकार का होता है (क) प्राकृतिक प्रायः भौगोलिक और (ख) कृत्रिम । कृत्रिम पृथक्करण में मनुष्यों द्वारा छोड़ी गई उन बाधाओं का समावेश है जो कि प्रजननात्मक दृष्टि से विशेष वर्गों में अन्तःप्रजनन को रोकती हैं । अन्तःनस्ली (Inter-racial) विवाहों का निषेध इसका मुख्य उदाहरण है । बावजूद इसके भौगोलिक पृथक्करण आज की मानव जाति की नस्लों का मुख्य कारण है । जब कि मनुष्य भौगोलिक दृष्टि से अति दूर है, उनके लिए अन्तःप्रजनन सम्भव नहीं होता ।

संसार की प्रधान नस्लें

हम देखते हैं कि आधुनिक युग का प्रारम्भ से ही संसार की प्रधान नस्लें विभिन्न क्षेत्रों में केन्द्रित हो गई हैं । विशिष्ट शारीरिक लक्षणों और रक्त समूहों (Blood groups) के आधार पर विभिन्न विद्वानों ने मनुष्य जाति को पृथक् नस्लों में बांटने का प्रयत्न किया है । पर यह कार्य आसान नहीं है । न ही विद्वान् किसी एक वर्गीकरण में सहमत हैं । क्लाइड क्लैकहौन ने इस सम्बन्ध को इन ऋतुओं में व्यक्त किया है । मानव जनसंख्या अत्यन्त मिश्रित और परिवर्तनीय है । उन्हें पशुओं की भाँति सार्वत्रिक जातियों में विभक्त करना आसान नहीं है । बाह्य रूप के आधार पर किये गये वर्गीकरण में सफलता नहीं है । जितने शारीरिक मानवशास्त्री (Physical Anthropologists) हैं, करीब करीब उतने ही नस्लों के समूह हैं ।

उदाहरण के लिए लीनियस और कूपर ने मानवजाति को तीन नस्लों में बाँटा है । लूमनवर्क ने उन्हें पाँच श्रेणियों में बाँटा है । हकल ने १८७६ में १२ और १८७८ में ६४ नस्लों की घोषणा की । डनिकर ने १२ नस्लों और ३० उप-नस्लों का पता लगाया । ईकस्टेड और यूजिन किशर ने यूरोपिड, नीग्रिड और मंगोलामिड तीन प्रधान नस्लों तथा १८ उपनस्लों बताया । उनमें से अधिकांश वर्गीकरण अज्ञान शारीरिक और अज्ञात भौगोलिक क्षेत्रों के आधार पर किये गये हैं । बुडवय ने मनुष्य जाति को सात और इलियट स्मिथ ने उन्हें छ भागों में विभाजित किया ।

फिर भी संसार की अधिकांश नस्लें मनुष्य जाति के तीन प्रधान समूहों में बाँटी जा सकती हैं । यह समूह हैं (१) काफ्रेयायड नाटिव मैट्रानियन

और एल्पाइन इनके मुख्य उप विभाग ह। (२) मगोलायड एशियाटिक, ओगिया निक और ऐमरिड इनके मुख्य उप विभाग हैं। (३) नोगायड अफीवन ओगिया निक और नेग्रिटो इनके प्रमुख उप विभाग ह।

इन नस्ली समूहों के शारीरिक लक्षणों में पर्याप्त अंतर पाया जाता है। मगोलायड मसल से लम्बे मगोलायड मसल से छोटे से मसल लम्बे और नीचा मगोलायड बहुत छोटे से बहुत लम्बे होते हैं।

रंग में, काकेशायड बहुत हल्के लाल और बहुत सफेद में कुछ भूरे तब, मगोलायड पीले भूरे से लाल भूरे तक, निग्रायड भूरे काले, भूरे और पीले भूरे होते हैं।

काकेशायड लोगों की आँखें हल्की नीली से गहरी भूरी मगोलायड की भूरी से गहरी भूरी नीग्रायड की भूरी से भूरी काली होती है। मगोलायड लोगों की नाक में एक विशेष शिथिल (Epicanthic fold) पायी जाती है।

काकेशायड लोगों की नाक का सेतु (Bridge) प्रायः बहुत ऊँचा तथा मसला चौड़ाई तब से मसली मगोलायड की नाक का सेतु नीचा या मसला, चौड़ाई मसली और नीग्रायड की नाक का सेतु सदा ही नीचा और उसकी चौड़ाई विशेष रूप से अधिक होती है।

काकेशायड लोगों के सिर के बाल हल्के, सुनहरे से लेकर गहरे भूरे रंग के होते हैं। उनकी बनावट बारीक या मसली होती है और वह सीधे या लहरदार होते हैं। मगोलायड में वह भूरे या भूरे-काले, मसल और सीधे होते हैं। नीग्रायड में वह भूरे काले, सख्त ऊन की तरह बहुत घुघुराले और घुमन वाले होते हैं। काकेशायड लोगों के शरीर के बाल मसल से बहुत ज्यादा तक, मगोलायड में बहुत हल्के और नीग्रायड में बहुत कम होते हैं। इसके अलावा मगोलायड चेहरे की गाल की हड्डी बहुत ऊँची और उभरी हुई तथा नीग्रायड के जबड़ बहुत निकले हुए होते हैं।

महत्वपूर्ण उप समूह (Sub-groups) उक्त तीन प्रमुख नस्ल समूहों के अनिश्चित, कुछ अन्य महत्वपूर्ण उप-समूहों का भी संक्षिप्त विवरण आवश्यक है। यह उप-समूह निम्न हैं —

१ मेसीनोनियन यह दक्षिणी प्रशान्त द्वीपों के जिनमें कि मलीनेशिया कहा जाता है निवासी हैं।

२ माइक्रोनेशियन-पोलीनेशियन इनमें ओशनियन पोलीनेशियन द्वीपों के निवासी सम्मिलित हैं।

३ केन्द्रीय अफ्रीकन पिग्मी यह केन्द्रीय अफ्रीका के कांसा प्रदेश में रहते हैं।

४ सुदूर पूर्वी पिग्मी अण्डमान द्वीप सुमोत्रा और मिडागास्कर निवासी इसके अन्तर्गत आते हैं।

५ आस्ट्रेलियड यह आस्ट्रेलिया के काले आदिवासी ह ।

६ शुशमन हौटनटो यह अफ्रीका के बालाहारी भूस्थल और उसके आस पास रहते हैं । यद्यपि इनमें नीप्रायड लोगो के पर्याप्त शारीरिक लक्षण हैं इनकी आखा में विशेष शिक्न (Epicanthic fold) है जो कि मंगोलायड जाति की विशेषता है ।

७ घाइनू यह जापान के प्राचीन वासी ह । इनकी खाल का रंग काके शायड लोगो में मिलता ह ।

८ बरामाड यह लका की फल भक्ष्य करने वाली जाति के, जो कि शीघ्र ही मरणाप्त हो रही है सदस्य ह । इनका स्थान बाकेशायड और आस्ट्रेलियड समूह के बीच में ह ।

नस्लों का अन्त मिश्रण

निष्क्रमण मुख्य कारण सृष्टि के आरम्भ से ही मनुष्य पुनश्चर रहे हैं । उत्तम शिकारगाहा और हरे चरागाहों की खोज में वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहे । शायद अन्ततोगत्वा वह बिना बसे स्थानों में जाकर बस गये और इस तरह अपने साथियों से बिछूट गये तथा एक पथक नस्ल और उप-नस्लों के रूप में विवसित हो गये । पर जमे-जस पृथ्वी की जनसंख्या तथा बसे हुए प्रदेशों का क्षेत्रफल बढ़ा निष्क्रमण ने पृथक् वर्गों के बीच सम्पर्क स्थापित किया । भौगोलिक पृथक्करण इस तरह समाप्त हो चला । यह सम्पर्क चाह मैत्रीपूर्ण रहा, चाहे शत्रुतापूर्ण इसका अन्तिम परिणाम किसी न किसी प्रकार का अन्त प्रजनन ही हुआ । इस तरह पृथक् रूपों (Types) की 'विशुद्धता' बहुत कुछ नष्ट होने लगी और अधिकाधिक व्यक्ति विभिन्न-जातीय प्रजनन शरीर धारण करने लगे ।

अन्तर्मिश्रण का परिणाम युरा नहीं यहा पर हम अन्तर्मिश्रण के परिणामों की विवेचना नहीं करेंगे, फिर भी इतना कहना अनुपपुक्त न होगा कि इस बात की कोई वनानिक साक्षी नहीं है कि सामान्य अवस्थाओं में नस्लों का अन्तर्मिश्रण किसी भाति के प्राणिक पतन (Biological Degeneration) को जन्म देता है । यह मिलन या मिश्रण अवश्य पृथक् रूपों की विशुद्धता को नष्ट करता है, और यदि यह अन्तर्मिश्रण चलता रहे तो भावी पांडित्य अधिकाधिक विभिन्न-जातीय और अपने पितामहों की असल प्रतिलिपियां तैयार करने में असमर्थ रहेंगी ।

कोई नस्ल आज विशुद्ध नहीं यह जानते हुए कि हजारों वर्षों से जारी अन्तर्मिश्रण की इस प्रक्रिया को आधुनिक यात्राशा और सम्पर्कों ने बहुत गति प्रदान की है विशेषतः वा यह कहना है कि सामान्य बोल चाल की भाषा में आज कोई भी नस्ल शुद्ध नहीं है । यद्यपि आज भी मानव प्राणियों के बड़े समूह— मुख्य नस्लों को— ग्राह्य आदिति रूपों में और प्रजनन रूपों में पृथक् पहचाना जा सकता है फिर

भी वह विभिन्न रूप उन विस्तृत अन्तर्ग को स्पष्ट करते हैं जो कि सीमा पर एक दूसरे में विलीन हो जाते हैं।

नस्ल का निष्पन्न

इस माप्य गुण नस्ल का आधार वास्तव में नस्ल एक ही वंश में आनु-वशितता (Heredity) द्वारा प्राप्त प्राणिक गुणा स पृथक् वंश का नाम है। यद्यपि मानव वंश के कई श्रेणी विभाजन दिये जा चुके हैं, पर इस बात में सभी नवगणितज्ञ (Ethnologist) सहमत हैं कि किसी भी नस्ली वर्गीकरण का आधार आनुवंशिक रूप की दृश्य और माप्य गारिरिक विशेषताएँ होनी चाहिए। इस तथ्य को स्वीकार करते हैं हमें भाषा या संस्कृति के आधार पर नस्लों के वर्गीकरण का अनौचित्य भली भाँति पता हो जाता है।

प्रायः प्रयुक्त माप नस्ल का अध्ययन पर्याप्त गारिरिक विशेषताओं पर आधारित है जिन्हें कि मापा और देखा जा सकता है। उनमें से प्रायः प्रयुक्त माप यह है (१) शरीर के प्रमुख व्यास का माप, जिसमें ऊँचाई, कंधे की ऊँचाई, बैठने की ऊँचाई, कंधे की चौड़ाई छाती का व्यास और श्रेणिका (Pelvis) का व्यास का समावेश है, (२) जुड़े भागों और जोड़ों की लम्बाई, जिसमें कुल बाजू की लम्बाई उपर्युक्त और निचले बाजू की लम्बाई, परो की लम्बाई सम्मिलित है, (३) बगल कोपड़ी और चेहरे के व्यास, जिसमें कनाल की लम्बाई, चौड़ाई ऊँचाई कुल चहर और ऊपर से चेहरे की लम्बाई और चौड़ाई सम्मिलित है, (४) सिर के बालों शरीर के बालों, आँख की पुतली और छात्र का रंग, (५) सिर चहर और शरीर पर बालों का वितरण और स्वरूप, (६) नाक के पार्श्व (septum), छिद्रों बानों के छिद्र और कण-पपटी, ठोड़ी जबड़े मसूढ़ों के फिनारों गाल की हड्डियाँ और होठों की बनावट (७) शरीर का गठन और वजन।

एक समाजशास्त्री की दृष्टि से हम निम्न तीन बातों में मुख्य दिल-चस्पी होती है।

१ माप गारिरिक बनावट से संबंध इसमें पहली बात यह है कि यह माप और परीक्षण जिनका नस्ल के निर्धारण में प्रयोग किया जाता है गारिरिक विभाग ताओं से सम्बन्धित है और सर्वमान्य है। सूक्ष्म विश्लेषण और भूल जाँचन के लिए माप्य प्रणालियाँ और सूक्ष्म यंत्र उपलब्ध हैं। यहाँ तक कि बालों के घुघगलपन या रंग का जानने के लिए अथर्व के पास माप्य नमून रहते हैं अथवा आँखों का रंग जानने के लिए अथर्व के पास रंगीन चार्ट होते हैं। इस तरह नस्ल के निर्धारण में अनुमान का स्थान वैज्ञानिक प्रणालियों में ले लिया है।

२ काल से प्राप्त सूचनाएँ अथर्वी दूसरी बात यह है कि नस्ल के वर्गीकरण में हमें काल से कुछ ही सूचनाएँ मिलती हैं। बाल रंग मूलायम अंग की

चनायट मत्स्य के बाद अधिक दिन तक शायम नहीं रहती, अतः प्रागैतिहासिक मनुष्यों की नस्ल का निर्धारण कम शुद्ध और अपूर्ण है। इसी का परिणाम है कि हमें यारोप की नस्ल के प्रचार के बारे में भी जहाँ कि इसका सूक्ष्म अध्ययन किया गया है सही जानकारी नहीं है, जिससे कि हम जान सकें कि कहाँ और कब आज वर्तमान मानवजाति (species) के उपभोग प्रकट हुए। प्राप्त वंशावलि (Genealogies) बहुत कम और अपूर्ण हैं। यद्यपि मानवशास्त्र की दृष्टि से यह बहुत उपयोगी हैं। उनमें से कोई भी पाच पीढ़ी से अधिक पुरानी नहीं है। इसलिए हमें विद्यमान मेघावी मानव के वर्गीकरण से ही संतुष्ट होना पड़ता है।

बौद्धिक भावात्मक (Emotional) विशेषताओं को स्थान नहीं इस संबंध में यह बात और दृष्टव्य है कि मानव जाति के इस वर्गीकरण की प्रक्रिया में कहीं भी उसकी 'दुर्द्धि', 'भावात्मक विशेषताओं' अथवा 'स्नायुचक्र' का जिक्र नहीं है। इसलिए वह प्रचारक जो यह कहता है कि कजूसी और क्रूरता यहूदी रक्त की 'सुस्ती' और 'बाहिल्य' से भरी रक्त की अथवा उद्यम और बलिदान श्वेत नस्ल की विशेषता है नस्ल शब्द का वानिक अर्थों में प्रयोग नहीं कर रहा है।

मनुष्य एक अल्प वास्तविक इकाई मनुष्य इस दृष्टि से अनुपम है कि प्रत्येक प्रदेश को छोड़कर यह पृथ्वी के समस्त भागों में अवस्थित है तथा एक स्थान से दूसरे को परिव्रजन करने (Migration) का अभ्यस्त है। विभिन्न नस्ल के अन्तर्मिश्रण स्वतंत्र परिवर्तनों तथा विभिन्न वातावरणों में प्राकृतिक चुनाव ने एक विचित्र स्थिति का जन्म दिया है जिसमें विस्तृत नस्ल और परिवारों के लिए कोई स्थान नहीं है। नस्ल को हम एक अदृश प्रकार अथवा गणनात्मक कल्पना ही मान सकते हैं। इसके अतिरिक्त इस बात की कोई साक्ष्य नहीं है कि आनुवंशिक अर्थों में कभी भी विस्तृत नस्ल रही है, क्योंकि प्रारम्भ से ही अन्तर्मिश्रण और नये नये वातावरण में प्रजनन मनुष्य की एक विशेषता रही है जो उसकी आनुवंशिक विशेषता पर सदा बाध करती रही है।

पणिमत्त, जसा कि लोग सामान्यतः समझते हैं उसके विपरीत नस्लें अल्प वास्तविक और स्थूल इकाइयाँ हैं। यहाँ तक कि उप नस्लें (Breeds) भी जिन्हें कि हम बहुत पुष्कल समझते हैं, केवल आदर्श प्रकार मात्र हैं, जिनमें पर्याप्त विभिन्नताएँ दिखाई देती हैं। भारतवर्ष के विषय में यह बात बहुत सही है, जहाँ कि विभिन्न नस्ल का अत्यधिक मिश्रण हुआ है।

नस्ल के मनोवैज्ञानिक और सामाजिक पहलू

नस्ल के मनोवैज्ञानिक और सामाजिक पहलू के सम्बन्ध में बहुत-सी भ्रांतियाँ प्रचलित हैं। इसमें सन्देह नहीं कि मानव जाति के वृहत् वर्गों में पर्याप्त दारोक्तिक विभिन्नताएँ पायी जाती हैं। पर समाजशास्त्र के लिए यह आनुवंशिक विशेषताएँ

अपने आप में कोई महत्त्व नहीं रखती, जब तक कि इनका उन वर्गों के मनोवैज्ञानिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हमारे सामने मुख्य प्रश्न यह है कि क्या इस बात की कोई निष्पक्ष मापनी है कि मानव के उप-वर्गों की विभिन्नताएं उनके सामाजिक जीवन के व्यवहार, स्वरूप और सृष्टि को प्रभावित करती हैं? यदि इस प्रकार के कोई आनुवंशिक तत्त्व विद्यमान है तो उनका अध्ययन जरूरी है।

नस्ल के आधार पर धोखेदायि सिद्ध नहीं की जा सकती इस सम्बन्ध में विद्वानों विशेषकर संप्रगत राज्य अमरीका, में अनेक परीक्षण हुए हैं। इन परीक्षाओं का, बड़ा प्रभाव यह है कि इनमें से कोई भी परीक्षण ऐसा नहीं है जो कि जन्मजात (Innate) से सीखे हुए (Acquired) गुण मापता और रुचि का पृथक् कर सके। फिर भी अभी तक इस सम्बन्ध में या परीक्षण हुए हैं उनसे स्पष्ट है कि नस्ल के आधार पर माप्यता, बुद्धि और रुचि के भेद को नहीं दर्शाया जा सकता।

इस सम्बन्ध में जूलियन हवमले के शब्द स्मरणीय हैं यह सम्भव है कि जन्मजात मानसिक नस्ली विशेषताओं के सम्बन्ध में वैज्ञानिकों के कोई उत्तर है। पहला, हम सांस्कृतिक विभिन्नताओं को जन्मजात विशेषताएं नहीं समझ सकते। आरंभिक अवस्था में सांस्कृतिक विभिन्नताएं ही सबसे अधिक और महत्वपूर्ण हैं। दूसरा कि मानसिक सफलता सबसे अधिक परिवर्तनीय गुण है। तीसरा, इस बात पर इनकार न करते हुए कि विभिन्न नस्लों में मानसिक विभिन्नताएं हो सकती हैं यह कम महत्वपूर्ण नहीं है कि विपुल अवैषण अभी तक वह सिद्ध करने में असमर्थ हैं जो कि वह सिद्ध करना चाहते हैं।

विभिन्न नस्लों की श्रेष्ठता का महत्त्व उनकी नस्ल में न हाफन अन्य जातियों में निहित है। यह एक मार्क की बात है कि समाज की विकसित सम्प्रदाय उन्हीं लोगों की कृतियां हैं जिनमें पर्याप्त नस्ली मिश्रण अर्थात् वंशसंकरता हुई है।

सामाजिक प्रश्न यद्यपि अभी तक प्राप्त ज्ञान हमें यह बताने में अनमर्थ है कि विद्यमान नस्लों और उप नस्लों ऐसा व्यवहार क्या करती हैं जमा कि वह कर रही हैं तथापि यह मत कि वह वर्ग महत्वपूर्ण हैं समाजशास्त्रीय दृष्टि से महत्व का है। यदि किसी सामाजिक वर्ग के व्यक्ति ऐसा समझते हैं कि उनमें कुछ शारीरिक विशेषताओं का होना किसी प्रकार की श्रेष्ठता का चिह्न है तो निःसंदेह उनका व्यवहार में एक विचित्र अहंकार और दूसरी नस्लों के प्रति एक तिरस्कार की भावना जागृत हो जाती है किन्तु यह एक विपुल सांस्कृतिक तथ्य है प्राणिक नहीं।

अंत में हम इसी परिणाम पर पहुँचते हैं कि नस्ली विभिन्नताओं का मनुष्य के व्यवहार पर कोई प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं पड़ता।

कोटि कोटि कोषों में अनिवार्यतः माता और पिता दोनों के वंशसूत्रों का समावेश होगा। इसमें स्पष्ट है कि आनुवंशिकता केवल माता या केवल पिता के प्रभाव का परिणाम नहीं होनी और माँ पर पूरा पिता पर 'घोड़ा' वाली पुराना उचित चरित्र लागू नहीं होनी।

आनुवंशिकता का इस विवरण में हम तीन परिणामों पर पहुँचेंगे।

१ माता और पिता दोनों ही आनुवंशिकता के लिए जिम्मेदार हैं।

२ गर्भाधान के समय आनुवंशिकता का निर्धारण चूँकि गर्भधारण के समय ही रज और वीर्य का जो मिलन होता है, उसी से निर्णीत कोष के कोशिका विभाजन में आनुवंशिकता का निवास है, इसलिए आनुवंशिकता उसी समय निर्धारित हो जाती है और अपरिवर्तित रहती है। न तो निषेचक अण्ड में कोई बाह्य प्रभाव प्रवेश कर सकता है, और न ही आनुवंशिकता में कोई बाह्य गुण आ पाते पाते हैं। महा तक कि प्रसव से पहले के गर्भधारण के सम्बन्ध में गर्भ भी आन्तरिक दशा भी आनुवंशिकता को प्रभावित नहीं कर सकती।

३ शरीर के प्रत्येक अंग में आनुवंशिकता का निवास शरीर के प्रत्येक भाग में, प्रत्येक कण कण में, प्रत्येक अणु और कोष में आनुवंशिकता का निवास है। कारण स्पष्ट है कि एक ही कोष के असंख्य विभाजनों ने शरीर को बनाया और विकसित किया है।

इससे स्पष्ट है कि आनुवंशिकता प्रत्येक मनुष्य को जन्म से ९—१० मास पहले ही प्राप्त हो जाती है जब कि रज और वीर्य परस्पर मिलते हैं।, उससे उत्पन्न कोष असंख्य कोषों में विभक्त होकर शरीर के प्रत्येक अंग को जन्म देता है। उसके बाद जीवन की दीर्घ यात्रा आनुवंशिकता पर कोई प्रभाव नहीं डालती यह तो निर्णीत और पूर्वनिर्धारित होती है।

घनसूत्र (Chromosome) और आनुवंशिकता प्रत्येक बद्ध दण्डाकार सूत्रों का समूह होता है जिन्हें वंशसूत्र कहा जाता है। यह वंशसूत्र लम्बे, छोटे, टेढ़े-भट्टे आकार के, कितने ही रूपाँव होते हैं। प्रत्येक कोष के बद्ध में ४८ वंशसूत्र होते हैं। प्रत्येक कोष विभाजन के समय उस कोष का प्रत्येक वंशसूत्र एक समान दो भागों में बँट जाता है और एक-एक भाग एक-एक कोष की सम्पत्ति बनता है। इस प्रकार नवजात बच्चा कोषों में ४८ वंशसूत्र होते हैं।

प्रत्येक कोष के ४८ वंशसूत्र बहने के स्थान पर उन्हें २४ जोड़े कहना उपयुक्त होगा। वंशसूत्र जोड़ों में ही मिलते हैं। निषेचक अणु भी वंशसूत्रों के २४ जोड़े रखता है जिनमें से एक वीर्य से प्राप्त होता है और दूसरा रज से। अतः प्रत्येक कोष में २४ वंशसूत्र रज से उपलब्ध होते हैं और २४ वीर्य से। जब यह दो कोषों में विभक्त होते हैं तो फिर २४ २४ होकर यह २४ जोड़े हो जाते

है। इस प्रकार प्रत्येक कोप माता और पिता दाना के वंशसूत्र बराबर-बराबर रहता है।

वाहकाणुओं (Genes) का प्रभाव एक प्रत्येक मनकों की माला का सा रूप लिए हुए होना है जिसमें मनको जसे अलग-अलग पिरोए-स वाहकाणु (genes) रहते हैं। इन वाहकाणुओं की संख्या लगभग एक हजार होती है और यह अममान संख्या में ४८ वंशसूत्रों में बँटे रहते हैं। वंशसूत्रों के समान ही यह भी माता और पिता दोनों के वीर्य और रज के जोड़ा (pairs) में उपस्थित होते हैं।

अधिकांशतः, एक समय की ही जोड़ी के वंशसूत्र एक समान होते हैं और माता पिता और सन्तान में भिन्नता की अपेक्षा समानता की अधिक उत्पत्ति करती हैं। समानताएं भिन्नताओं से कई गुणा अधिक होती हैं। परन्तु कुछ जोड़ों में वाहकाणु भिन्न भी हो सकते हैं। उदाहरणतः एक वाहकाणु नीली आँखा वाला है और दूसरा भूरी आँखा वाला है। यदि सन्तान के माता और पिता से भूरी आँखा वाले वाहकाणु प्राप्त हों तो उसकी भूरी आँखें ही होंगी यदि दोनों ने एक एक नीली आँखों वाले वाहकाणु दिए हों तो नीली आँखों वाली सन्तान होगी। परन्तु यदि माता भूरी आँखा वाली वाहकाणु दे, पिता नीली आँखा वाला तो 'सन्तान' को भूरी आँखें होंगी। केवल इस कारण कि भूरी आँखा के वाहकाणुओं को नीली आँखों वाले वाहकाणुओं पर प्रभुता प्राप्त होती है।

मनुष्य का मानवशास्त्र का सिद्धांत

मानवशास्त्र का शारीरिक विशेषताओं और लिंग के निर्धारण में कैसे अपना महत्वपूर्ण योग देता है इसको अंकित करने के मुख्य श्रेय ए. जी. मंडल के हैं जिन्होंने आठ साल लगातार पौधों पर परीक्षण किए और १८६५ में एक सिद्धान्त निकाला।

मंडल का सिद्धान्त जो समझने के लिए उसके ही परीक्षण का सरल वर्णन करना अधिक उपयुक्त प्रकट होता है।

मटरों पर परीक्षण तीन साल की निरंतर 'घण्टी' और यह निश्चय कर लेने के पश्चात् कि उनके परीक्षण के अधि-भागों, आग की मटर, 'जी-मटर' और प्राणिशास्त्र के दृष्टिकोण से शुद्ध हैं और वंशसूत्र (hybrid) नहीं हैं, मंडल ने लम्बे मटर के बीज और नाटे मटर के बीज एक साथ बो दिए। सभी छोटे पौधे लम्बे हुए। उनके बीजों को दूसरी बार बोया गया। इस बार $\frac{1}{2}$ भाग नाटे या छोटे और $\frac{1}{2}$ भाग लम्बे पौधे उगे। नाटे पौधों के इस बीजे भाग को दुबारा उगाने पर यह सभी नाटे ही उगे। परन्तु $\frac{1}{2}$ भाग वाले सभी लम्बे पौधे उगाने पर $\frac{1}{4}$ फिर नाटे पौधे उगे। स्पष्ट है कि इन $\frac{1}{2}$ भाग में $\frac{1}{4}$ तो छद्मबीज पौधे थे, परन्तु शेष $\frac{1}{4}$ वास्तविक थे।

प्रश्न यह उठता है कि यह वणसूत्र पीधे लम्बे ही क्या रंग ? इसका उत्तर यही दिया गया है जो भूरी आंखों वाले बाहुकाणुओं के नीली आंखों के बाहुकाणुओं पर अधिकार करने में प्रयुक्त हुआ है, अर्थात् लम्बे पीधे घाटे पीधों की विशेषता को अपनी विशेषता से दबा गये।

इस अध्ययन से जिन दो बातों पर अधिक प्रकाश पड़ता है वे यह हैं

१ प्रबल (Dominant) या दुर्बल (Recessive) गुणों का सिद्धांत।

२ पृथक्करण (Segregation) का सिद्धांत।

प्रबल और दुर्बल गुण जो विभेदताएं वणसूत्रों या बाहुकाणुओं में प्रबल हैं वे ही वणसूत्र होने पर प्रकट होंगी परन्तु साथ साथ दूसरी विशेषता भी चलती रहेंगी। नीली आंखों पर भूरी आंखों वाले बाहुकाणु प्रबल रहे और लम्बे पीधे घाटे पीधों पर। परन्तु फिर भी नीली आंखों और घाटे पीधों की विशेषताएं आनुवंशिकता के साथ-साथ आगे चलती रहेंगी।

बाहुकाणु (Genes) गुणों की इकाइयां वणसूत्रों (Chromosomes) में विद्यमान बाहुकाणु आनुवंशिकता के वाहक हैं। एक पीढ़ी को उसकी पूर्वज पीढ़ियों से जो प्राप्त होता है वह उसका माघन है। हमारे विशेष शारीरिक चिह्नों को निर्धारित करने में यह अति महत्वपूर्ण भाग लेते हैं। ये बाहुकाणु निषिद्ध अणु में एक एक समूह के रूप में अलग-अलग विभेदताओं की इकाइयां के वाहक होकर रहते हैं और वे समूह जो पृथक्-पृथक् विभेदताओं को नहीं पोढ़ा की आनुवंशिकता में ले जाते हैं आनुवंशिकता की श्रृंखला को अटूट और अविच्छिन्न रखते हैं।

लिंग (Sex) और आनुवंशिकता

यह एक मनोरंजक प्रश्न है कि आनुवंशिकता की नवजात शिशु को विशेष लिंग देने में कितनी जिम्मेदारी है ? क्या किसी खास नियम के आधार पर पहले ही यह कहा जा सकता है कि शिशु पुत्र होगा कि कन्या।

आकस्मिकता ही कारण प्राणिशास्त्रियों का कहना है कि शरीर कोष में जो ४८ वणसूत्र रहते हैं उनमें दो वणसूत्र के करण में और के ल कोष में रहते हैं। यही के ल और के ल शिशु को उसका लिंग प्रदान करते हैं। माता पिता के प्रजनन कोषों में २३ जोड़े साधारण वर्णसूत्र और एक जोड़ा विशेष लिंग वर्णसूत्र (के ल या के ल) का निवास होता है। जब रजवण निषिद्ध होता है सभी लिंग निर्धारण हो जाता है। दोनों माता पिता यदि एक एक के प्रजनन कोषों से लिंग स्त्री होगा और यदि पिता का भाग ल हो तो लिंग पुंस्त्री होगा। इसमें पिता का दान क्या है यह न तो पिता की इच्छा पर निर्भर है न ही डाक्टर या खग

की जड़ी-बूटी पर यह केवल आकस्मिकता की बात है ।

स्त्री-पुरुष बराबर क्यों ? यदि यह केवल आकस्मिकता की बात है तो फिर लगभग बराबर सख्या में ही पुरुषों और स्त्रियों का जन्म क्यों होता है और उनकी सख्या शताब्दियों से करीब-बरीब बराबर क्यों चली आ रही है ? यह स्मरण रखना चाहिये कि पिता के घर्णसूत्रों में दोनों प्रकार के वाहकगणों की एक जसी सख्या होती है और इसलिए इस बात के अवसर कि पिता का दान है कि वह कोई अंतर नहीं डालता । इस बात का कोई भय नहीं है कि कभी पुरुषों की सख्या बहुत न्यून हो जाएगी या पुरुष कुवारों और विधुरा के रूप में ही नजर आयेंगे ।

भारत जैसे देश में जहाँ इस दिशा में पर्याप्त अधविश्वास है, जहाँ सन्तान के लिंग निर्धारण में पुरुष के वीर्य का महत्त्व न होकर मूत्रा के ताबीज और सयासी की बूटी का अधिक महत्त्व है, इस तथ्य को समझना बहुत आवश्यक है, कि आनुवंशिकता और सन्तान के लिंग का और मनुष्य की इस लिंग निर्धारण को प्रभावित या निर्धारित करने में असफलता का क्या सम्बन्ध है ? कौन जान सकेगा कि वीर्य रज के मेल में वीर्य के दोनों क और रज में से किसने रज के क से मिलाप किया ?

जुड़वा बच्चों का जन्म एक साथ जुड़वा (Fraternal twins) और समरूप जुड़वा बच्चों (Identical twins) को जन्म देने में भी रज और वीर्य के मिलन का समय ही अन्तिम निर्णायक है । हो सकता है कि एक रजकण एक वीर्यकण से मिले, या ऐसा न होकर दो रजकण एक ही समय में या थोड़े समय पश्चात् दो वीर्यकणों से निपिक्त हो । इस परिस्थिति में दो जुड़वा बच्चे जन्म लेते हैं । परन्तु समरूप जुड़वा बच्चे जो एक समान ही होते हैं एक ही निपिक्त रजकण से उत्पन्न होते हैं । इसमें रजकण वीर्य से निपिक्त होकर दो भागों में विभक्त हो जाता है, परन्तु दोनों भाग एक जैसे ही होते हैं और एक ही जस शिशुओं का जन्म का कारण बनते हैं ।

मडल का सिद्धान्त और मनुष्य मडल का प्रबल विशेषताओं के और इतनी विशेषताओं के के परिमाण में प्रकट होने का नियम मानव पर कुछ सीमाओं के भीतर लागू होता है । जो विशेषताएँ इकाइयों में वणसूत्रों में समाई हुई होती हैं केवल उन्हीं में यह सिद्धांत अपना कार्य करेगा । परन्तु मनुष्य के सभी धारीरिक गुण इकाइयों में इस प्रकार विभक्त होकर वणसूत्रों की नहीं प्राप्त होते । दूसरी बात यह है कि ये विशेषताएँ या गुण वणसूत्रों के जोड़ा व भिन्न-भिन्न प्रकार के सम्मिश्रण पर निर्भर हैं । कसे ओढ़े बिना जोड़ा से मिलते हैं, यह आकस्मिक-सी श्रिया है और इसलिए बच्चा माता के किन गुणों या अधिवारी

होगा और पिता से कौन-से गुण होंगे, यह इस बात से जाना जा सकता है।
 (१) वणसूत्रों का मूल किस प्रकार का है और (२) इस मूल में किसकी ओर प्रबल विशेषता वाले वणसूत्रों को प्रवेश किया है। क्या यह भी जाना जा सकता है ?

जैसे माटे-पीछे दूसरी फसल में उपजे ही नहीं, बल्कि तीसरी में उपजे, और यह भी केवल एक बीयाई और बाकी बाघे कुछ पीछे गेहूँ रहे जिनमें से अगली या न जाने किम अगली उपज में, माटे सौधे उपज सके। इसी प्रकार हमारे इस पिता या पितामह का कौनसा शारीरिक गुण हमें किस समय मिल जाए, इस अनुमान लगाना असम्भव है। होम्ज ने इस तथ्य को सुदरता से व्यक्त किया। उसके शब्दों में 'आनुवंशिकता को सभी स्तरों पर पढ़ाने वाली एक बात सी है, इसमें हमारे सभी पुरखे मवारी कर रहे हैं और समय-समय पर अपना कामिर बाहर निकाल कर हमें चकित कर देते हैं।' इसी-सामर्थ्य के साथ यह भी स्मरणनीय है कि आनुवंशिकता से हमें (और) मिल चुका है, वह हमारे शारीरिकी परिपक्वता के साथ-साथ अपना प्रभाव बढ़ है। आन्वा की बनावट या नाक का चपटा होना इत्यादि तो जन्म से ही निर्दिष्ट हो जाता है, पर बाला का रंग, गंजापन और ऐसी ही विशेषताएँ, समय पर प्रकट होती हैं।

आनुवंशिकता से प्रभावित विशेषताएँ १९१० में यह सिद्ध हो गया। मैडल की धारणा मूलतः ठीक होने पर भी आनुवंशिकता की उल्लंघनी हुई गुट्टी। पूणतया मुलझाकर नहीं रह सकी। यह नारी प्रिया जितनी मैडल समझत उसत वही अधिक पेचीदा है। फिर भी यह निर्विवाद सिद्ध हो गया है कि निम्न लिखित विशेषताएँ आनुवंशिकता से निर्धारित या प्रभावित होती हैं —

लिंग भेद आन्वा और बालों का रंग चेहरे का रंग और घनावट, छिं बालों का विभाजन और मय रक्त की रासायनिक अवस्था शरीर की व्यवस्था प्रथियों के प्रकार उगलियाँ के चिह्न, हथेली और चरण-सल की बनावट, हाथ और पाँवों की बनावट और ऐसी दूसरी शारीरिक विशेषताएँ।

आनुवंशिकता शारीरिक रोग और दृष्टिया

शारीरिक दृष्टिया, अस्याभाविकताएँ और रोग यह न केवल वैयक्तिक दृष्टिकोण से, बल्कि सामाजिक दृष्टिकोण से भी कई मामलों में महत्वपूर्ण है। आनुवंशिकता का प्रभाव केवल छिंया सात बीमारियों में ही पाया गया। मधुमेह, बचपन का जोड़ों का दर्द, मोसियो और अन्वता एन्वोमा माया वर्णाश्रयता, मीमापन, गंजापन और करीब-करीब एक तिहाई यहरापन ऐसी बीमारियाँ हैं।

मानुषशिक्षता का रोगो से अति यून सम्बन्ध कुछ-रोग ऐसे होते हैं जो बाह्य दृष्टिया के आक्रमण का परिणाम होते हैं, परन्तु कुछ-ऐसे हैं, जो मानव शरीर के कोषों में बसते हैं। पहले प्रकार के रोग, टाइफाइड, सिफिलिस, खासी, मलेरिया इत्यादि हैं चूंकि यह बाह्य-संसर्ग से प्राप्त होते हैं इसलिए इनके आनुवशिक होने का प्रश्न ही नहीं पड़ता।

आनुवशिक कहे जाने वाले कितने-कुल-रोग-जन्म से पहले तभी लग जाते हैं, जब गर्भस्थिति में माता के स्वास्थ्य का कुप्रभाव अपने पल्लव गड़ता है। कई रोग जो मा-को होते हैं, यदि दूर किए जा सकें, तो बचती होने के बाद वह मा-एक स्वस्थ बच्चे को उत्पन्न करेगी। संशय में यह कहना पर्याप्त होगा कि आनुवशिक्षता और रोगों-सम्बन्ध में पहले के अनुमान और भ्रम-ध्वज विनाश की परीक्षा से निरर्थक सिद्ध हुए हैं और-रोग-और आनुवशिक्षता का अति यून सम्बन्ध है।

मानुषशिक्षता के केन्द्र-समर्थक आज से-किरी-चालाम-वष पूव प्राणि-शास्त्रियों का एक-ऐसा सम्प्रदाय था जिमने मानव-का ध्यान अपनी-और इस धारणा के कारण-आर्क्षित कर लिया कि वह-हमारी-सिमी सामाजिक-समस्याओं का एक ही कारण-हमारी-आनुवशिक्षता ही-बतताये। परन्तु निम्नले कुछ-वर्षों में इस धारणा ने-वैज्ञानिकों को जो-अनवरत-वरीषण करने-के लिए-प्रेरित किया, उनके परिणामस्वरूप आज हम बहुत भिन्न तथ्या को स्वीकार करने पर मजबूर हुए हैं।

मानुषशिक्षता की प्रबलता के अधक-यूनसधानः-मदधी-(Feeble minded) व्यक्तियों के-आरम्भिक अध्ययनों से उन-निष्कर्षों की पुष्टि होती थी-जो आनुवशिक्षता को-सामाजिक नुटियों का उत्तरदायी ठहराते थे। गोडाड का १९१२ का कल्लोव-कुल-का अध्ययन, डेविनपोर्ट और डेनियलसन का पहाड़ी जातियों का अध्ययन और-एस्टाब्लिश का १९१५ का-ज्यूक्स के-विषय में किया अनुसधान, ऐसे निष्कर्षों को-वैज्ञानिक परीक्षण का फल बता रहे थे। ज्यूक्स के विषय में तो-यहां तक कहा गया कि-उनके-मदधी-कुल-के कारण-समाज को पच्चीस लाख डालरों का-व्यय सहन-करना पड़ा है-कल्लोव-क-कटुम्ब, जिसके पितामह मार्टिन कल्लोवक अमेरिका की अतिवारी सेना-के एक मदधी सैनिक-थे, उनके-४८० पौत्र प्रपौत्रों में-४३ मदधी, ४३ स्वस्थ-और दोष-सदेहात्मक नात हुए। यह सब उनकी नाजायज सन्तान-की-सन्तानें थीं। परन्तु-उनकी जायज सन्तानों में-सभी अच्छे नागरिक प्राप्त हुए। इससे गोडाड का यह मत बना कि मदधीयता एक आनुवशिक गुण है-इसी-प्रकार-जोनाथन एडवर्ड्स के कुल के-रूप-सभी रोग-डक्टर प्रोफसर और-लेखक प्रमाणित हुए। इन साजों से

आनुवंशिकता और अपराधी वृत्ति का प्रत्यक्ष सम्बन्ध भी स्थापित किया गया। लोन्गोजो जैसे प्रसिद्ध अपराधशास्त्री ने भी इसे स्वीकार किया। इसी प्रकार ज्यूकस कुन के १,२०० उत्तराधिकारियों में से ४४० मदघी, ३१० बहुत गरी और भिखमगे और ३०० ऐसे थे जो पागलखानों में बाल का प्राप्त बने।

आनुवंशिकता का सिद्धांत भ्रान्तिपूर्ण इस सम्बन्ध में दो प्रश्न विचारणीय हैं। पहला, आज के ज्यूकस और एडवर्ड स वही कुल वंश से कह जा सकते हैं? १२ या १५ पीढ़ी पहले इस नाम के कल थे? प्रत्येक बटुम्ब एक नयी सृष्टि है एक नया सम्मिलन है और हमारी नाडियों में अनगिनत कुलों का रक्त प्रसार है और कई बार तो प्रसिद्ध पुरुषों के नाम वह लोग भी उधार ले लते हैं? आनुवंशिक दृष्टि से उनके समीप नहीं होते। इसके अतिरिक्त यह भी न भूल चाहिये कि प्रत्येक प्रजनन में आधी आनुवंशिक धारा तो बट ही जाती है, और यह असंख्य वर्णसूत्र नाना प्रकार से मेल करते हैं। क्या यह सदा दो अवसरों पर एक ही धारा अपनाते हैं? कोक्लिन ने ठीक ही कहा है "बहुत सम्भव है। सर्वोत्तम विशेषताएं माता पिता में प्रकट हो जाएं और बच्चों में न मिलें। शायद तीव्रबुद्धि की सन्तान मदघी, पागल और अयोग्य ही हो।" फिर वातावरण कितना तीव्र प्रभाव वर्णसूत्रों पर पड़ता है इसे नहीं भूलना चाहिए। वर्णसूत्रों भिन्न भिन्न प्रकार के मेल और वातावरण के प्रभाव के कारण कोई भी एडवर्ड अ ज्यूकस एक-से नहीं होते।

मायरसन ने गोडार्ड की जांच के तरीके को अवगानिक बताया है। इस अनिश्चित यह भी सिद्ध हुआ कि कुलीन एडवर्ड, जिसके वंश में योग्य ही लं हुए, की दादी स्वयं बहुत ही चरित्रहीन थी। इन अनुसंधानों से एस का इतिहासों की महत्ता कम हो गई। यह भी माना गया कि मदघीयता के मुख्य कारण (१) बच्चे के जन्म से पहले और जन्म के समय शिर पर लगी बी (२) काली खांसी का बच्चों पर प्रभाव, (३) थ्रॉयड (Thyroid) ग्रंथि असन्तुलन इत्यादि हैं।

वातावरण मानसिक गुणों का एक प्रमुख कारण होगी बच्चों पर किये गये परीक्षाओं और दूसरे अनुभवों के बाद आज यह माना जाने लगा है कि मानसिक दुर्बलताएं आनुवंशिक नहीं हैं। जन्मजात अपराधी या नेता के सिद्धान्तों को आज का विद्वान् अस्वीकार करता है। पी० ए० बिट्टी के निम्न शब्दों में हम एक मान्य सिद्धांत पर पहुँच पाएंगे। उनका कहना है

"हमें सदा ही व्यक्ति की अद्वितीयता को ध्यान में रखना चाहिये जिनका प्रत्येक कोष एकसम वर्णसूत्र और एकसम बाह्यवाणु अपने में समाये रक्ता है, जो एक समान होते हुए भी किसी भी दूसरे प्राणी के बाह्यवाणुओं से अलग हात है।

और परिणामस्वरूप वातावरण के उन घटने की प्रति जो उसके विकास का दिग्दर्शन करते हैं, प्रत्येक व्यक्ति की अपनी विशिष्ट प्रतिक्रिया होती है।" इसलिए यदि मनुष्य और उसके व्यक्तित्व के विकास का अध्ययन करना है यदि मनुष्यों की एकता और भिन्नता और सामाजिक व्यवहारों में अन्तर के कारणों तक पहुँचना है तो हमें वातावरण की ओर अपना ध्यान आकृष्ट करना होगा।

स्पष्ट है कि प्राणिशास्त्रियों और समाजशास्त्रियों के दृष्टिकोण में यह परिवर्तन तभी हुआ जब उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि मानव-समाज और व्यक्तित्व पर वातावरण का भी प्रभाव पड़ता है। परन्तु कितना प्रभाव पड़ता है ? और क्या केवल वातावरण का ही प्रभाव पड़ता है या आनुवंशिकता का भी ? और तब यह विवाद चला किसका प्रभाव अधिक पड़ता है ?

वातावरण और आनुवंशिकता

इस विवाद ने आरम्भ में समाजशास्त्रियों को दो भागों में बांट दिया। वातावरणवादी इस पर बल देने थे कि मनुष्य के स्वभाव, व्यक्तित्व और विकास में केवल वातावरण का ही हाथ है। दूसरी ओर आनुवंशिकता के पक्षपातियों की भी कमी नहीं थी। इस विवाद का अन्त करने के लिए किनने ही परीक्षण किये गये हैं, जिनमें से कुछ नीचे दिए जा रहे हैं।

कुछ परीक्षण कुछ परीक्षण जिन्हें वातावरण के प्रभाव का न्यून प्रमाणित करने की चेष्टा की गई, नीग्रो और गोरे अमेरिकन सिपाहियों पर किये गये। पहले विश्व-युद्ध के उपरान्त नीग्रो सिपाहियों की मानसिक उन्नति जांची गई और उसका औसत १०.४ निकला। इसी तरह के गोरे सैनिकों की मानसिक उन्नति १३.४ आई। इससे यह प्रमाणित करने की चेष्टा की गई कि नीग्रो जन्मत ही अल्पबुद्धि होते हैं। उसके बाद किये गए ऐसे अध्ययनों में, दो को छोड़कर सभी इसी ओर सँकेत करते हैं। परन्तु १९२३ में क्लार्क के लॉस ऐंजल्स स्कूल के बच्चा पर परीक्षण का फल और जे. पटरसन और लेनियर के १९२९ के अध्ययन के फल बताते हैं कि गोरे और नीग्रो बच्चा की योग्यता और बुद्धि में कोई अन्तर नहीं है।

पुराने परीक्षणों की छालोचना फिर भी हमें यह ध्यान रखना होगा कि क्या बुद्धि परीक्षाएँ बुद्धि मापक हैं या ज्ञान मापक ? दूसरा प्रश्न यह है कि जो परीक्षण गोरी सम्प्रदाय के प्रभाव में बुद्धि का माप करने के लिए रखा गया है क्या यह नीग्रो जाति की सम्प्रदाय और उनके वातावरण के अनुकूल है ? या वे गोरी को चूँसे ही एक अव्यक्तित्व प्रियायन नहीं देती ? तीसरी समस्या यह निगम करने की है कि यह अन्तर वहीं इस कारण तो नहीं कि गोरे बच्चा का घरेलू वातावरण बहुत उन्नत है और नीग्रो बच्चा को न वे सुविधाएँ हैं और न ही उनका पोषण ठीक ढंग से होता है। वे बच्चे जो प्रतिदिन अभाव और इच्छाओं को कुचल देने वाले

व्यक्तित्व के विकास को धवा देने वाले, वातावरण में पलने हैं, कैसे उन गीरे बच्चों से मुकाबला करेंगे ?

नीग्रो जाति के मन्दबुद्धि होने और आनुवंशिक तौर पर पिछड़ होने का कारण उनकी बधावली या नस्ल नहीं है। इसकी पुष्टि तो इसी से होती है कि नीग्रो नीग्रो में भी तो कुछ अंतर है। अमेरिका के दक्षिणवासी नीग्रो से उत्तरवासी नीग्रो की बुद्धि परीक्षण के परिणाम में साव अर्थों का अंतर है। उत्तरवासी अधिक बुद्धिमान हैं। इससे स्पष्ट है कि थोड़ा वातावरण थोड़ा व्यक्तिगतों का विकास करता है। हमारे अतीत और वर्तमान का वातावरण हमारे व्यक्तित्व और जीवन के प्रत्येक भाग को आंदोलित करता है।

शारीरिक विशेषताएँ और वातावरण

पहले कहा जा चुका है कि बहुत-सी शारीरिक विशेषताएँ आनुवंशिकता की देने होती हैं। पर वातावरण भी शारीरिक विकास पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है। उदाहरण के लिए जापानी और यहूदी बच्चों, जो अमेरिका में पले, हैं बड़ होकर अपने मिर की बनावट में अपने मूलजा से भिन्न हो गए। जापानियों की तो ऊँचाई तक औसतन दो इंच अधिक हो गई। अतः यह कहना कि केवल आनुवंशिकता ही शरीर को विशेषता देती है, भ्रांतिकूलक है।

ए. ए. होमर (A. E. Holmes) के शब्दों में, 'गर्भ धारण के समय से लेकर जीवन तक, ऊँचाई का विकास करने वाले वातावरणों के कार्य पर अवर्णित प्रेरणाएँ अपना प्रभाव छोड़ती हैं। बीका स्वास्थ्य, ग्रिप रोग, खान-पान की आवृत्ति जलवायु जीवन व्यतीत करने की परिस्थितियाँ, पेशे, शारीरिक अभ्यास, चलने और सोने का रीतिराम, सभी तो शारीरिक ढाँचे को प्रभावित करते हैं।'।

क्या पेशेवादी परीक्षण से समस्या हल होती है ?

योग्यता, ज्ञान और बुद्धि में पेशेवार जो भेद और अंतर होते हैं, वह क्या आनुवंशिकता से निर्धारित होते हैं ? इसका निष्पत्ति करने के लिए हमें कुछ महत्वपूर्ण परीक्षणों पर विचार करना होगा।

कुछ नये परीक्षण

पोपलर गृहों (Foster Homes) में पल बच्चे—यूनाइटेड न १७१ बच्चों को जो अपने जन्म के घर से पृथक् हुए घरों में पल रहे थे, अध्ययन करके परिणाम निकाला कि इन दूसरे घरों का वातावरण बच्चों के व्यक्तित्व के विकास को बहुत कुछ निर्धारित करता है। जो बच्चे अपने जीवन के उपाकाल में ही जल्दी अधिक अच्छे घरों में प्रविष्ट किए गए थे, वे उन बच्चों की तुलना में, जो वैसे ही घरों में देर में प्रविष्ट किए गए अधिक बुद्धिमान थे। छद्मसंज्ञा में बच्चों में में जिनके माता पिता मंदबुद्धि थे केवल चार ही मंदबुद्धि बने। अन्य सभी का समुचित

विकास हुआ। यह उदाहरण इसलिए महत्वपूर्ण है कि यह वातावरण के प्रभाव का सजीव उदाहरण है।

२० प्रतिशत वातावरण और ८० प्रतिशत आनुवंशिकता परन्तु इसकी तुलना में मिस बक्स का निष्कर्ष यह है कि बच्चा के विकास में घरेलू वातावरण का प्रभाव २० प्रतिशत होना है जब कि आनुवंशिकता का प्रभाव आसानी से ७५ या ८० प्रतिशत है। उनके परीक्षण में ऐसे बच्चों पर हुए जिनको पितृगृह से अलग अच्छे गृहा में पोषित किया गया। मिस बक्स के अनुसंधान सबसे अच्छा घर बच्चे के बौद्धिक भागफल (Intelligence Quotient) को १०० नम्बर से २० नम्बर अधिक बढ़ा सकना है और बुरे-से-बुरा घर २० नम्बर कम कर देता है। इस प्रकार वे मानती हैं कि अच्छे-मे-अच्छे और बुरे-मे-बुरे वातावरण में रहने से बच्चे के बौद्धिक भागफल में ४० प्रतिशत का अंतर हो सकता है। साधारणतः तो बौद्धिक भागफल में इससे अधिक अंतर नहीं होती। अच्छे-बच्चे लगभग १२० और भेदधी ७० बौद्धिक भागफल रखते हैं। क्या हमने यह नहीं समझा जा सकता कि यह अन्तर केवल वातावरण की देन है। इसके अतिरिक्त यह-तो अमेरिकन अच्छे और बुरे वातावरण की तुलना है-बिल्कुल-अच्छे और-बिल्कुल बुरे की नहीं। इन परिस्थितियों में हम मिस बक्स के परिणामों को स्वीकार नहीं कर सकते।

लगभग इन्हीं प्रणालियाँ पढ़ाएँ और अध्ययन थीमिनीमेरी स्काडक और एच-एम स्कीलज ने लोवा शहर में किए। १५० नवजायज बच्चे छ-महाने की अवस्था में पोषण गृहा में रख दिए गए और समय-समय पर उनकी परीक्षा ली गई। उनके बुद्धि-परीक्षा के फल को उनके माता और पिता के फल में निगाया रखा। उससे यह निष्कर्ष निकला कि साधारण बच्चों में जो बुद्धिमत्ता समझी जाती है वह वातावरण के परिवर्तन से बहुत प्रभावित होती है, इतनी प्रभावित होती है जितना कि पहले कभी अनुमान नहीं किया गया था।

परन्तु यहाँ भी हमें धीरता से निष्कर्ष नहीं करना होगा। इन परीक्षाओं में भी मनोरंजन और विविध परीक्षण दो प्रकार के हुए हैं-यह बच्चे जो एक समान जुड़वा सतान में, अलग रखे गए और वह बच्चा जिनकी आनुवंशिकता एक न थी पर पाल एक साथ गए। ऐसे बच्चे जब अलग वातावरण में पढ़ें तो वहाँ पढ़ाई न हो उनमें कोई मानसिक या प्रावृत्तिक या स्वाभाविक एकता देखी गई, न ही वह एक-दूसरे का पहचान करे।

एक वातावरण में पढ़ाएँ जुड़वा बच्चे दो ऐसी बहनें, अलग-अलग पलीं। एक न अच्छे घर और कालिज की गिरी में पोषण पाया और दूसरी निधन घरान में पली और अशिक्षित रही। एक का बौद्धिक भागफल ११६ था जब कि दूसरी

का केवल १२। इसमें मिश्र होना है कि ऐसी वृक्षा में भा वातावरण अन्तर सा होता है।

आनुवंशिकता और वातावरण की सरल सी परीक्षा बनायात्म्य में पले वृक्षों और घर में पले भाई-बहनो से भी हो जाती है। न ही एक प्रकार का वातावरण, और न ही एक प्रकार की आनुवंशिकता उनका व्यवहारों और विकास का एक-सा कर पाता है, फिर भी यह मानना होगा कि आनुवंशिकता का प्रभाव होता है। इस बारे में दो मत उपस्थित किए जा रहे हैं। पहला मत प्रो० धुडय का है, जिन्होंने एक घाट के द्वारा अपने मत की पुष्टि की है।

बौद्धिक भागफल में औसत अन्तर

एकसम जुड़वा भाइया में ५

जोड़े बहना में ९

असम्बन्धित व्यक्तियों में १५

स्पष्ट है कि पहले उदाहरण में आनुवंशिकता का कारण ही इतना कम अन्तर है जो एक ही व्यक्ति की दो बार परीक्षा करने पर भी आ जाता है। दूसरे उदाहरण में जो अन्तर है वह वातावरण की तुलनात्मक समानता का परिणाम है। तीसरे में न वातावरण समान है, न आनुवंशिकता। यहाँ यह भी ध्यान रखना होगा कि एक वातावरण कहना वास्तव में उचित नहीं है। उचित इसलिए नहीं कि कोई भी दो व्यक्ति पूर्णतः एक जमा वातावरण रख ही नहीं सकते। एक जैसी परिस्थिति पक्ष-पक्ष व्यक्तियों के लिए पृथक्-पृथक् वातावरण उपस्थित करती है।

आनुवंशिकता, वातावरण के अनुमान का निश्चय कठिन दूसरा मत तीन बड़े विज्ञानवेत्ताओं प्राणिशास्त्री यूजीन मनुवशानिक फीमन और गणनाशास्त्री हार्जिगर ने सबममति में दिया है। अपने दस बच्चों की खोज का सार उद्घान इस प्रकार दिया है

“यदि आज न दस वर्ष पूर्व, अपने अनुमानों के आरम्भ में हम आनुवंशिकता वातावरण समस्या का समाधान करने की कोई आशा की थी, या यह आशा थी कि हम इन पर आधारित छोटी समस्याओं का हल मालूम कर लेंगे और कोई सीधा-सा फामूला निकाल लेंगे, तो हमारी यह आशा निराशा में परिणत हो गई है। जितना ही अधिक कोई उन पेचीदगियों का सुलझाने की कोशिश करता है जो आनुवंशिकता और वातावरण के विवाद में निहित हैं उनमें जो एकट्ठी मिलकर व्यक्ति के विकास का निर्धारण करती हैं, उतना ही अधिक उसमें यह विश्वास हो जाता है कि यह कोई एक समस्या नहीं है बल्कि समस्याओं का समूह है और उन सभी समस्याओं और उन छोटी

समस्या का कोई साधारण हल नहीं है। हमें प्रो० जनिंग के इस विचार से पूरा सहानुभूति है कि जो कुछ आनुवंशिकता कर सकती है, वह वातावरण भी कर सकती है।

पांच जुड़वा बच्चों पर परीक्षण

एक समान जुड़वा बच्चों की कहानी के बारे में अन्तिम बात कहकर हम आगे बढ़ेंगे। निषिक्त अंड (Fertilised Ovum) के पांच भागों में विभक्त होने से जो पांच बच्चों डायोनी कुल में उत्पन्न हुई, उनकी प्रवृत्तियों और व्यवहारों पर खोज की गई। उनकी सामाजिक सफलता, सामाजिक लोकप्रियता और सामाजिक प्रवृत्ति की परीक्षा करके उनको अंक दिए गए, वह क्रम इस प्रकार है —

एनेट	१३	८	२७
सेसिल	१३	१२	१८
एमिली	०९	१०	०६
मेरी	०९	०७	०४
यूनी	१८	१६	१०

इससे यह ज्ञात होता है कि उनकी भिन्न प्रवृत्तियों में १००, २००, ६०० प्रतिशत तक के महान् अन्तर हैं।

उपयुक्त उदाहरण से भी वातावरण की महत्ता को समझा जा सकता है। यहाँ तक तो ठीक है कि वह जुड़वा बच्चे जो एक ही साथ पाले जाते हैं, उन जुड़वा बच्चों की अपेक्षा जो भिन्न परिस्थितियों में पाले जाते हैं एक दूसरे के कहीं अधिक समान होते हैं। इसके अतिरिक्त एक समान जुड़वा बच्चा में जो अन्तर हो जाते हैं, वह भिन्न प्रकार के वातावरण के कारण होते हैं। यदि वह कोप जो विभक्त होने पर दो जुड़वा सन्तानों को जन्म देता है विभाजित होने में समय ले तो बच्चों में अधिक भिन्नता होगी और उन बच्चों पर वातावरण की भिन्नता का और अधिक प्रभाव पड़ेगा।

वातावरण और मानव प्रकृति

इस विषय में यहाँ संक्षेप में केवल यह कह देना ही पर्याप्त होगा कि सभी मनुष्य अपने-अपने वातावरण के ही परिणाम दिखाई देते हैं। हमारी जड़ें हमारे अतीत में हैं। मानव जाति आज संस्कृति के विविध रूपों की स्वामिनी है और प्रत्येक पीढ़ी एक अतीव गौरवशाली सम्पत्तिशाली विरासत लेकर अपनी प्रगति के साथ उस सांस्कृतिक सम्पत्ति को अपने सक्रिय प्रयोग द्वारा और भी समृद्ध करती है। परन्तु मानव जाति के ही कुछ अंग यदि हम सांस्कृतिक मानवीय वातावरण से दूर गव जायें, तो क्या वहाँ भी वे अपनी आनुवंशिकता या अपनी सहज प्रवृत्ति के कारण उतना ही विकास कर सकेंगे जितना कि समाज में पल बच्चे करते हैं ?

मानव-ससर्ग से पृथक विज्ञान पोषित बच्चे (Feral Children) अबुल फजल ने अपने आईने 'अकरी' में दृष्टांत अथवर और राजा बोग्स की एक कहानी का जिक्र किया है। यह जानने के लिए कि आदि धर्म और ईश्वरवत्ता भाषा कौन सी है दम वच्चो को जन्म से ही आवादी से दूर, एक महल में रखा गया जहाँ उनका खाना पहचाने का सुचारु प्रबंध था, परन्तु वे न बिना की देख सकते थे न मिल सकते थे। इस घण्टा ईश्वरीय वाणी सुनने के लिए जब वे दरबार में लाए गए तो बिना अ ए, में के उनको कोई भाषा न थी। —

इसी प्रकार की एक खोज १९२७ में इलाहाबाद जिने में प्राप्ति-भट्टिय बच्चे की है, जिसका विवरण इस प्रकार है। इस बच्चे का एक छोटा बोलचाल से कोई ७५ मील दूर मियाबना की वस्ती के चरवाहों को प्राप्त हुआ था। यह बच्चा मेडिया की भाषा में बोल रहा था, और भाषा की अवस्था से ज्ञात होता था कि पर्याप्त समय से यह यही बोल रहा है। न तो यह लड़का चल सकता था, न बोल सकता था। इसका भोजन का तरीका जानवरों के समान था। वह पानी को जीभ से चाटता था और घास खाता था भोजता था और अपने को काट तक लता था।

इसकी अवस्था करीब सात से बारह साल तक की थी। यह भडिया के साथ ही पला प्रतीत होता था। वह मांस का छाड़ घास की ओर रुपकता था। वह बड़ा हो सकता था और कुछ चल भी सकता था, पर बड़ी कभी घुटना न चल चलना चाहता था। —

इसके घुटने सूखे हो गए थे जिनसे ज्ञात होता था कि उसे वाहन चरती घेर घसीटा गया है। उसकी हथेलियाँ में भीगाँठें पड़ी हुई थीं। दवावटार के अनुसार वह वर्षों तक जहाँ और फलों पर भ्रमण करता था। उस बच्चे पढ़ते थे, और समय-समय पर वह भयानक हो उठता था। एक भौतिक विज्ञानमाल में ही जाए जाने से पहले उसने दो पुलिस के सिपाहियों पर आक्रमण भी किया। अपनी बोली के एक-मात्र भाषन के रूप में एक विशेष प्रकार के भोजने को वह बार-बार नाम में लाता था। —

इसी प्रकार के और विवरण अब अवकाश न भी दिए हैं। १९५३ में एक ऐसा ही लड़का जिसका नाम रामू था, लखनऊ के हस्पताल में लाया गया था।

वातावरण की प्रभुता ऐसे सभी विवरणों से सिद्ध होता है कि मनुष्य और उसकी आज की प्रगति कोई सौगरीय या मानसिक धर्म नहीं बल्कि सांस्कृतिक धर्म है। इसीलिए समाजशास्त्र के विचारियों को नई संस्कृति और वातावरण पर ध्यान रखना पड़ता है। हमें बलाधिक्य पर निर्भर न रहकर ऐतिहासिक रूप में सांस्कृतिक विकास और उन्नति को जानना होगा। मनुष्य आज क्या है, इसका उत्तर देने में त्रि-जगत् समाज अर्थात् वातावरण का भी अध्ययन करना होगा जो

उस पशु में मानव बनाता है ।

आनुवंशिकता और वातावरण सहवर्ती

परन्तु इस दीर्घ विवाद के पश्चात् आवश्यक है कि हम अपने निष्कर्षों की ओर समग्र रूप में दृष्टिपात करें । मनुष्य के व्यक्तित्व के विकास के लिए शारीरिक और मानसिक गुणों और दुबलताओं के लिए आनुवंशिकता और वातावरण दोनों महत्वपूर्ण हैं और एक दूसरे को प्रभावित करने हैं । मनुष्य का प्रत्येक स्वभाव प्रत्येक व्यवहार दोनों के अन्तःसम्बन्ध की उत्पत्ति है । दोनों एक दूसरे के परिणाम के लिए अनिवार्य हैं । इनके अलग-अलग प्रभाव का निर्णय तो तब किया जाए यदि दोनों को एक दूसरे से मुक्त और पृथक् किया जा सके । जब दोनों ही मानव विकास के अनिवार्य अंग हैं तो कौन अधिक महत्वपूर्ण है, यह कैसे कहा जा सकता है ?

गज और चीरों के सम्मिलन के पश्चात् ही कोप में आनुवंशिकता के साधन वाहकणुओं (galls) पर निषेधित (fertilised) स्त्री बीज के शेष भागों का प्रभाव पड़ता है । दोनों में क्रिया और प्रतिक्रिया होती है । दूसरी ओर नौ महीने की गर्भावधि में माता के गर्भ में जो वातावरण स्थिति और स्वस्थ स्थिति होती है वह भी तो वाहकणुओं के विकास को प्रभावित करता है । ज्यों ज्यों भ्रूण (Embryo) अपने कपड़े की सम्बन्धों को बढ़ाता जाता है त्यों-त्यों उसके भिन्न-भिन्न भागों में एक-दूसरे का प्रभाव अधिक तीव्र होता जाता है ।

जन्म के पश्चात् बच्चे का वातावरण वगैरे से बढ जाता है । फलतः वातावरण का वाहकणुओं, जो अब शारीरिक ढाँचे में होते हैं पर प्रभाव और वाहकणुओं के समूह की लैंगिक शक्ति का वातावरण पर प्रभाव और भी गम्भीर और महत्वपूर्ण होता जाता है । इस प्रकार से दोनों एक दूसरे में इस भाँति समा जाते हैं कि विकास की इस दीर्घ योजना में से दोनों का अलग-अलग अध्ययन करना बस एक भ्रमनक भूल है ।

अनुल्लस्यनीय मानवशक्ति का कम-से-कम कुछ अर्थों में तो वाहकणु शरीर और मन को ऐसी-तैसी प्रदान करते हैं जिसका विकास या भ्रमना वातावरण के उपयुक्त हान या न होना पर आधारित है । जब कि एक ही प्रकार के वनस्पति और वाहकणुओं की लैंगिक शक्ति अलग-अलग वातावरण अणित कोटि के व्यक्तित्वों का विकास पर सक्त है, तब भी आनुवंशिक सम्पत् कुछ ऐसी सीमाएँ अवश्य निर्धारित कर देती हैं जिनका उल्लंघन कोई भी वातावरण नहीं कर सकता । जीवों वाहकणुओं का एक समूह कि हाँ भी परिस्थितियों में एक-दूसरी की शारीरिक विशेषताएँ नही दे सकता और अवश्य कुछ ऐसी जन्मजात दुबलताएँ होती हैं जिनका निदान कैसे भी वैज्ञानिकी वातावरण नहीं कर सकता ।

आनुवंशिकता को वातावरण से पृथक् करना समीचीन नहीं है। हमारे सामने जो जो नाना प्रकार के परिवर्तन होते रहते हैं उनका अध्ययन हमें यह नहीं बता पाएगा कि दोनों में से कौन अधिक प्रभावोत्पादक है। यदि कभी किसी नए तत्व का प्रवेश एक जटिल परिस्थिति को पूर्णतः बदल देता है, तो इसे उस नए तत्व का ही प्रभाव या महत्व मान लेना सहज भले ही प्रतीत हो। वस्तुस्थिति के विरुद्ध होगा। रक्त की गतायनिक बनावट में थोड़ा-सा अंतर उसी पदार्थ को विष में परिणत कर सकता है। परन्तु उस विष बनाने का श्रेय उस अन्तर को न होकर उस पदार्थ के भिन्न भिन्न पदार्थों को है जिनके नए मूल से विष के गुणों का जन्म हुआ। इसी प्रकार कोई भी सामाजिक तत्व अकेला सामाजिक परिस्थिति की विविधता का वर्णन नहीं कर सकता। बल्कि उसके प्रभाव से दूसरे सामाजिक सम्बन्धों का रूप कैसे बदला और उनके तत्जनित परिवर्तन से सारी परिस्थिति कैसे घनी, इसका ज्ञान ही उस परिस्थिति के लक्षण बता सकता है।

जीवन में किसी भी एक व्यवहार विचार या अनुभव को बिल्कुल अलग से देखना बहुत कठिन है। इसीलिए जीवन के इन अनिवार्य तत्वों इन घटनाओं को अलग-अलग कैसे देखा जा सकता है ?

संक्षेप में कहें तो, 'आनुवंशिकता एक ऐसी शक्ति है जो एक वातावरण द्वारा वास्तविकता में विकसित कर दी जाती है।' जीवन के सभी गुण आनुवंशिकता में हैं, पर उन गुणों का प्रस्फुटन, उनकी अभिव्यक्ति, वातावरण पर निर्भर है। वातावरण के बड़े परिवर्तन निम्न कोटि की शक्तियों वाले मनुष्यों पर बहुत बुरा प्रभाव डालेंगे जब कि ऐसे छोटे अन्तर की अधिक मेधावी व्यक्तियों के लिए कभी-कभी शान्तिकारी होंगे। शारीरिक दृष्टि से मनुष्य कमजोर और नाजुक प्राणी है। अतः उसके लिए यह आवश्यक है कि वह अपने वातावरण पर नियंत्रण करे। विविध प्रकार के साधनों द्वारा मनुष्य आदि काल से अपने वातावरण को अधिक सुखद बनाने में, उसे मानवीय आवरण पहनाने में, लगा रहा है। उसकी शारीरिक बनावट और मानसिक विशेषताएँ उसे इस कार्य में मदद पहुँचाती हैं। यही मानव की अपनी परिस्थितियों को बदलते रहने की, अपने अनकूल बनाने के प्रयत्न की कहानी, संस्कृति की कहानी है।

व्यक्तित्व के विकास में वातावरण और आनुवंशिकता का सम्बन्ध

संस्कृति की इस कहानी में व्यक्ति का अपना व्यक्तित्व बने विकसित होता है। हमारे लिए आनुवंशिकता कैसे जीवन-पर्यन्त हमें प्रभावित करती है, वातावरण का क्या प्रभाव पड़ता है और कैसे व्यक्तित्व दोनों तत्वों का एक सङ्गम है इन तीनों तथ्यों को विस्तार से समझना आवश्यक है।

परिपक्वता के साथ-साथ आनुवंशिकता का प्रभाव व्यक्ति के शरीर के कोश

उसकी बढ़ती हुई अवस्था के साथ साथ बढ़ते हैं। एक दो सप्ताह तक वह आसो से पूरा काम नहीं ले पाता, चार महीने की अवस्था तक उसे अपने चारों ओर के वातावरण की अभिज्ञता प्राप्त नहीं होती। प्रजनन (Gonad) ग्रंथिया के सक्रिय स्त्राव के लिए भी वितने ही वष की अवस्था अनिवार्य है। पच्चीस वष की अवस्था तक साधारणतः ग्रंथिया अपना परिपक्व रूप धारण करती हैं। इस प्रकार ममम समय पर आनुवशिकता मनष्य को नए-नए साधन देती है और नाना प्रकार से प्रभावित करती है।

ये सभी प्रभाव व्यक्तित्व के विकास में महत्वपूर्ण होते ही हैं। साथ-साथ आनुवशिकता द्वारा निर्धारित ग्रंथिया के स्त्राव मनुष्य के शारीरिक विकास, मानसिक विकास, वातावरण की क्रिया और प्रतिक्रिया पर बहुत प्रबल प्रभाव डालते हैं। इस प्रकार या तो आनुवशिकता जन्म से भी पहले निर्णीत होती है परन्तु यह जीवन में बहुत दूर तक इस परिपक्वता के प्रभाव के कारण अपनी शक्ति को फलाये रहती है। यह भी कह देना यहां अनुपयुक्त न होगा कि परिपक्वता भी परिस्थितियों और वातावरण के साथ साथ चलती है। इसे न तो वातावरण से अलग किया जा सकता है, न परिस्थिति से। इतना फिर भी कहा जा सकता है कि जो गुण या विशेषता जन्म के समय अधिक विकसित होगी, वह आनुवशिकता के प्रभाव का फल होगी।

नाडी सस्थान (Nervous System) ग्रंथिया (Glands) और व्यक्तित्व

बच्चे के शरीर की सम्पत्ति कुछ कम नहीं होती। परन्तु हम केवल उसी से परिचय प्राप्त करेंगे जिसका प्रत्यक्ष सम्बन्ध व्यक्ति के विकास से है उसकी मानसिक क्रियाओं और व्यवहारों से है और सवेदनात्मक क्रियाओं (Emotional activities) से है। किसी भी एक काम में समस्त शरीर अपना योग दे सकता है। उदाहरण के लिए बसे तो फेफड़े ही वायु को शरीर के भीतर खींचने, नाम लेने का कार्य करते हैं फिर भी इनकी उचित क्रिया थ्यूरीड (Thyroid) ग्रंथि की अवस्था से प्रभावित होती है। इसी प्रकार सास लेने के साधना का मनोवैज्ञानिक क्रियाओं से भी सम्बन्ध है। परन्तु इस बात के बावजूद भी कि सारा शरीर स्वातोच्छवास की क्रिया में सम्मिलित होता है, उसके कुछ भाग दूसरे भाग की अपेक्षा अधिक सचेष्ट योग देते हैं। मानसिक और सवेदनात्मक व्यवहार के लिए सबसे महत्वपूर्ण आनुवशिक साधन नाडी सस्थान और ग्रंथि स्त्राव (secretions) हैं।

नाडी-सस्थान नाडी-सम्बन्ध नाडियों का एक ऐसा जाल है, जो उद्दीपना (Stimuli) द्वारा क्रियायित, उत्तेजित या प्रेरित हो सकता है। यह प्रकाश, रंग, याणी गंध सरदी और गरमी इत्यादि की प्रेरणाएं अनुभव करता है और उनके

दिये जाने लगे । जिम्मी को उसके पालने में ही रखा जाता रहा और कभी-कभी परीक्षण के लिए हिलाया-डुलाया जाता । आरम्भ के कुछ मास तक उसे माधारण बच्चे की तरह रोका गया । परन्तु बाद में उसके सचेष्ट के समान व्यवहार साधारण बच्चों से कम पाए गए । दोनों को एक जसा भोजन दिये जान पर भा अपनी क्रियाओं के कारण जीनी अधिक खाता था । द्रमक अतिरिक्त, उसे भोजन करने को स्वयं प्रोत्साहित किया जाता था, जब कि जिम्मी को घाया भोजन कराती थी । सातवें मास से, जब उसने तैरना सीखा, तो जीनी की ऊँचाई और भार तेजी से बढ़ने लगे, और परीक्षण के अन्त तक वह अपने भाई से लम्बा भी था और भारी भी । परन्तु बाद में जिम्मा भी जीनी जितना ही विकास कर गया ।

स्पष्ट है कि हालाँकि विकास का आधार परिपक्वता थी, फिर भी उस पर वातावरण का प्रभाव पड़ा । उसे पहले कहा जा चुका है स्नायु व्यक्तित्व के विकास को प्रभावित करते हैं और वातावरण भी । यह दोनों अन्तःसम्बन्धित हैं । वातावरण का चालको की तुष्टि, संवेदनो की तुष्टि और परिपक्वता पर महत्वपूर्ण प्रभाव है । इसी कारण हम व्यक्तित्व को इन दोनों तत्त्वों का सगम कह सकते हैं ।

छठा अध्याय

परिस्थिति-शास्त्र और भौगोलिक वातावरण

ECOLOGY AND GEOGRAPHICAL ENVIRONMENT

व्यक्ति का परिस्थिति से सम्बन्ध

मनुष्य अपनी बुनियादी आवश्यकताओं, सुरक्षा, नए अनुभवों की जिज्ञासा या शारीरिक आवश्यकताओं, भूख, मलत्याग, निद्रा, थकान, कामवासना आदि को पूरा करने के लिए अपने बाह्य वातावरण पर निर्भर रहता है। वह अपने वातावरण से प्रेरित होकर प्रतिक्रिया करता है। इसलिए मनुष्य पर वातावरण का बहुत प्रभाव पड़ता है। यहां तक कि व्यक्तित्व को व्यक्ति की वातावरण के प्रति प्रतिक्रिया तक कह दिया गया है।

यह वातावरण बाह्य भी है और आन्तरिक भी। ऐसा भी है जो मनुष्य की प्रतिक्रिया से प्रभावित हो और ऐसा भी जो मनुष्य को प्रभावित कर सके। हमारी भौगोलिक प्राकृतिक परिस्थिति और सीमाएं, आनुवंशिकता (Heredity) और सामाजिक विरासत वातावरण (Environment) के मुख्य अंग हैं। व्यक्तित्व के विकास पर आनुवंशिकता का कितना प्रभाव है और वातावरण का कितना, इसका विवेचन पीछे किया जा चुका है। हमारी सामाजिक विरासत मानव को सामाजिक सम्बंधों द्वारा, जिनसे सस्कृति और सम्यता का जन्म हुआ है, मानव समूहों और समुदायों में सम्बंधित है। व्यक्तित्व के विकास पर इसका इतना अधिक प्रभाव है कि अल्प व्यक्तिगत अन्तर को छोड़कर एक ही सस्कृति की सतानों में बहुत समानता होती है। पर हमारी भौगोलिक परिस्थिति व प्राकृतिक वातावरण का भी हम पर थोड़ा प्रभाव होता है। इस प्रभाव को तीन भागों में बांटा जा सकता है। भौगोलिक परिस्थिति, प्रादेशिक परिस्थिति और जनसंख्या। तीनों का परस्पर घनिष्ठ सम्बंध भी है।

स्थानर ने अमेरिकन समुदायों के बारे में लिखते हुए परिस्थितिशास्त्र के महत्त्व पर इस प्रकार प्रकाश डाला है "समुदायों के उदय और विकास में परिस्थिति (Ecology) का महत्त्व स्पष्ट है। किसी भी स्थान के भूमितल की वनावट, यातायात के साधन, उद्योग-धंधों के प्रकार और समूची आर्थिक व्यवस्था समुदाय की सामाजिक व्यवस्था को प्रभावित करते हैं और उसके भविष्य के विकास की सीमा निर्धारित कर देते हैं।

मेनुअल स्मिथ ने परिस्थिति शास्त्र (Ecology) के बारे में लिखा है 'परिस्थितिशास्त्र मनुष्य का उसके सांस्कृतिक और सस्थात्मक वातावरण से पृथक प्राकृतिक वातावरण में अध्ययन करता है। एक ही स्थान पर इकट्ठे रहने वाले मनुष्यों में जो प्रतियोगिता या सहयोग की भावनाएँ अनिवार्यतः जन्म लेती और विकास पाती हैं, उनके परिणाम-स्वरूप परिस्थिति-शास्त्र का भी विकास होता है।

परिस्थिति के प्रभाव को हम पांच भागों में बांट सकते हैं —

- १ मूलज की वनावट के कारण होने वाले प्रभाव।
- २ जलवायु का प्रभाव।
- ३ प्राकृतिक पदार्थों के कारण प्रभाव।
- ४ प्रादेशिक प्रभाव।
- ५ जनसंख्या के कारण प्रभाव।

इनमें से पहले तीन प्रभाव भौगोलिक वातावरण के अन्तर्गत आते हैं। हम आगे विस्तार से उनकी विवेचना करेंगे।

भौगोलिक वातावरण और सामाजिक जीवन

बहुत प्राचीन काल से यह विश्वास चला आ रहा है कि मानव समाज का स्वभाव व्यवहार सामाजिक संगठन सामाजिक प्रक्रियाएँ और ऐतिहासिक स्थान बहुत अंश में उसके भौगोलिक वातावरण द्वारा निर्धारित होता है। विभिन्न समया में विभिन्न विचारकों और विद्वानों ने इस मत की पुष्टि की है और उसने एक में नहीं और गलत प्रमाण पेश किए हैं।

मध्यकाल में तुर्कों और मॉन्टेस्क्यू, उन्नीसवीं और बीसवीं शताब्दी में लामार्क, वुल, लाप्ले, डिमोल्तिन, रटजेल, हर्टिंगटन, बेयररिज, मूर इनमें विशेष प्रसिद्ध हुए हैं। उन एक-दो विचारकों ने जिन्होंने भूगोलवादी कहा जाता है मानव समाज के विभिन्न क्षेत्रों में भौगोलिक वातावरण के निर्णायक प्रभाव की ओर ध्यान दिया है। इनके विचारों में जहाँ कुछ समानताएँ हैं वहाँ विस्तृत विभिन्नताएँ भी विद्यमान हैं।

अगर इन सब लेखकों की समग्र रूप में देखा जाय तो मानव शरीर और मन का कोई ऐसा गुण नहीं, समूह या सामाजिक संगठन का कोई ऐसा रूप या स्वभाव नहीं जिसकी निम्नी भौगोलिक कारणों द्वारा विवेचना न की जा सके। पृथ्वी पर जनसंख्या के वितरण, नस्लीय विभिन्नताएँ, आर्थिक, राजनैतिक और सामाजिक संगठन की विशेषताएँ, राष्ट्रों का उत्थान और पतन, धार्मिक विचार और विश्वास, परिवार और विवाह के प्रकार, स्वास्थ्य प्रजनन, शक्ति, बुद्धि, अपराध आत्महत्या, सांस्कृतिक सफलता, प्रतिभाशाली व्यक्तियों की उत्पत्ति, साहित्य, कविता, कला और श्रम के गुण आर्थिक और सामाजिक जीवन का विकास, सशान्ति में, सभी सामाजिक तथ्यों

और घटनाओं को उद्धाने भौगोलिक कारणा में दूढ़ा है ।

उन सब अस्थायी मता की समालोचना संभव नहीं है । हन यहां पर केवल उन प्रमुख लेखकों के विचारों की संक्षिप्त विवेचना करेंगे जो कि आधुनिक ह और जिन्होंने वैज्ञानिक और समाजशास्त्रीय दृष्टि से सामाजिक जीवन पर भौगोलिक वातावरण के प्रभाव को समझाने की चेष्टा की है ।

भौगोलिक कारक (Factors) की परिभाषा

इससे पहले कि हम समाज पर भौगोलिक वातावरण के विभिन्न प्रभावों का अध्ययन करें यह आवश्यक है कि हम भौगोलिक वातावरण के अर्थों को निश्चित कर लें ।

भौगोलिक वातावरण में वह सब सांसारिक अवस्थाएँ और घटनाएँ सम्मिलित हैं जिनका मनुष्य के क्रिया-कलाप से कोई सम्बन्ध नहीं है, जिन्हें तो मनुष्य ने पैदा किया है और जो मनुष्य की उपस्थिति और क्रिया से स्वतंत्र अपने आप सहज रूप से परिवर्तित होती हैं । दूसरे शब्दों में यदि हम मनुष्य के अथवा किसी सामाजिक समूह के वातावरण को लें और उसमें से उन सब साधनों को निकाल दें जिन्हें कि मनुष्य ने बनाया या परिवर्तित किया है, हमारे पास मोटे तौर पर जो बच जाता है वही भौगोलिक वातावरण है । प्राकृतिक जलवायु, तापक्रम, जमीन, भूतल की वनावट, जल का वितरण और उसकी दिशाएँ, प्राकृतिक पशु पक्षी और पेड़-पौधे ऋतुओं और भौगोलिक, भौतिक प्रक्रियाओं में प्राकृतिक परिवर्तन, गुरुत्वाकर्षण, भूकम्प, तूफान, समुद्र, जहाँ तक यह मनुष्य के बिना प्रयत्न के रहते और बदलते हैं ऐसी ही वस्तुएँ और घटनाएँ हैं ।

इसके विपरीत, वह समस्त अवस्थाएँ और घटनाएँ जिनकी उपस्थिति और परिवर्तन प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में किसी भी प्रकार मनुष्य की उपस्थिति और क्रिया का परिणाम है मानवीय सामाजिक साधन हैं, भौगोलिक वातावरण नहीं हैं । बोये हुए खेत लगाए हुए जंगल या बगीचे, कृत्रिम नहरें या कूलें, भूमितल के कृत्रिम स्थापत्य अथवा कृत्रिम जलवायु ऐसी सब वस्तुएँ भौगोलिक वातावरण से अलग हैं और उन्हें हम सही अर्थों में प्राकृतिक साधन नहीं कह सकते ।

भौगोलिक प्रभाव की पूर्व स्थापनाओं (Propositions) का स्वरूप

भौगोलिक तत्वों का प्रभाव कभी भी विभिन्न घटनाओं पर प्रत्यक्ष एक मा और निश्चित नहीं है । कुछ क्षेत्रों में तो यह धनिष्ठ और प्रत्यक्ष है जब कि दूसरों में नहीं । इस सम्बन्ध में लॉप्ले की विचारधारा के समर्थक ब्रूक्सनस का मत ध्यान देने योग्य है । उसके अनुसार मानव व्यवहार के वह रूप और वह घटनाएँ जो कि मनुष्य की प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति से सम्बन्धित हैं, उदाहरणार्थ भोजन,

सोने के लिए सामा, कपड़े और अन्य कुछ आवश्यकताएँ, अन्य सामाजिक घटनाओं और क्रियाओं की तुलनाओं में भौगोलिक अवस्था से ज्यादा प्रत्यक्ष प्रभावित हैं। इस तरह वह उन छ बातों का उल्लेख करता है जिनका कि भौगोलिक साधनों से अन्य क्षेत्रों की तुलना में अधिक घनिष्ठ सम्बन्ध है। वह छ क्षेत्र हैं मनव्यों का निवास-स्थान, (बस्तियाँ घरों का प्रकार और घनावट), सड़क की दिशा और घनावट पौधों की पैदाइश और पशुओं का पालन, खनिज धातुओं का उपयोग और वनस्पति और पशुओं का विनाश। इन छ सत्त्वों से बाहर जो भी हैं उनका माध्यम भौगोलिक कारकों का अगर कोई सह-सम्बन्ध (correlation) है भी तो वह बहुत कम है। परिवार, राजनैतिक, सामाजिक संगठन, धर्म कानून, साहित्य विज्ञान ऐसे ही क्षेत्र हैं।

पर उन क्षेत्रों में, जिनमें कि यह सह-सम्बन्ध दिखाई भी देता है, यह बहुत कम ही निश्चित और कठोर रूप में है। इस प्रकार कारकों का नियमवाद (determinism) सदा ही सापेक्षिक (relative) है। इस प्रकार भौगोलिक सह-सम्बन्ध अधिवादा स्थितियों में काय कारण (casual) न होकर आकस्मिक (accidental) है।

भौगोलिक कारकों की यह अकठोरता (non rigidity) या सापेक्षता (relativity) विभिन्न रूपों में प्रकट होती है। पहले तो जहाँ कि भौगोलिक कारक अमुक-अमुक सामाजिक घटना की ओर निर्देश करते हैं (जैसे कि खनिज उद्योग अथवा किसी प्रदेश विशेष में मनुष्यों का बसना), वह घटना हो भी सकती है और नहीं भी। इस प्रकार भौगोलिक सम्भावना का यह अर्थ नहीं कि यह घटना इस क्षेत्र में वस्तुतः घटेगी ही। उदाहरण के लिए, प्रचुर प्राकृतिक साधनों के हात हुए भी अभौगोलिक कारकों से वहाँ पर खनिज उद्योग का विकास नहीं पाया जा सकता। इस प्रकार भौगोलिक प्रभाव अपने कठोर (rigid) रूप में संभव्य रह जा जाता है। भौगोलिक नियमवाद की यही सापेक्षता हमें वहाँ दिखाई देती है जहाँ कि वह इस ओर संकेत करता है कि अमुक स्थान पर ऐसा नहीं हो सकता। जैसे कि रेगिस्तान या शुष्क प्रदेशों में पौधे नहीं उगाये जा सकते। लेकिन हम जानते हैं कि कृत्रिम सिंचाई के साधनों ने इसे संभव बना दिया है। भौगोलिक घटनाओं की अकठोरता का यह अन्य उदाहरण है।

दूसरे भौगोलिक नियमवाद की अकठोरता एक ही भौगोलिक क्षेत्र में बहुत और विभिन्न सामाजिक रूपों की स्थापना के रूप में प्रकट होती है। निवास-स्थान की तरह भौगोलिक अवस्थाएँ सापेक्ष रूप में यह तो निश्चय कर सकती हैं कि अमुक स्थान रहने या घर बनाने के लायक है, लेकिन वहाँ रहने वाला समाज एक आरम्भिक बर्गीय (Primitive tribe) अथवा जटिल न्याय समाज का रूप धारण

करेगा, उसका घर एक झोपड़ा, पिरैमिड, महल या स्काईस्क्रेपर होगा, इनका निम्न भौगोलिक कारक नहीं करेंगे। वहाँ पर क्या होगा, भौगोलिक कारको पर अधिक निर्भर न हो अभौगोलिक कारको पर ज्यादा निर्भर होगा। इसी विचार को बला ने इन शब्दों में व्यक्त किया है कि "भौगोलिक कारको का प्रभाव स्वीकारात्मक (Positive) न होकर निषेधात्मक (Negative) है। वह एक घटना में बाधा पहुँचा सकने है, परन्तु वह उसके रूप को निश्चित नहीं कर सकते।

उन विवेचन से यह स्पष्ट है कि भौगोलिक और सामाजिक घटनाओं के बीच सह-सम्बन्ध (Correlations) स्थापित करने का कार्य भौगोलिक निम्नवाद की अकठोरता और असत्यता के कारण बहुत कठिन हो जाता है। एक भौगोलिक साधन दूसरे भौगोलिक साधन के प्रभाव को समाप्त कर अपना अभौगोलिक साधन मारे भौगोलिक साधन के प्रभाव को समाप्त कर इस कार्य को और भी कठिन बना देते हैं। फिर सम्यता का स्वरूप जितना जटिल भौगोलिक अवस्थाओं और सामाजिक घटनाओं के बीच का सह-सम्बन्ध उतना ही अधिक अनिश्चित, अमूर्त और अदृश्य होता जाता है। इसका यह अर्थ नहीं कि ऐसे समाजों में भौगोलिक साधन अपना कार्य बंद कर देते हैं इसका अर्थ इतना ही है कि भौगोलिक प्रभाव उनके प्रभाव को बहुत कुछ समाप्त कर देते हैं। इसलिए उनको देखना समझना और उनसे कोई परिणाम निकालना अधिकाधिक कठिन हो जाता है। इसी कारणों से हम यह कह सकते हैं कि ऐसे सह-सम्बन्ध स्थापित करने के सभी प्रयत्न अधिक-से-अधिक केवल एक कामचलाऊ पूर्व कल्पना (hypothesis) ही कहे जा सकते हैं जिन्हें कि कुछ समाजों और कालों पर लागू किया जा सकता है और वह कभी भी सभी समाजों पर सही उतरने का दावा नहीं कर सकते। इसके अतिरिक्त, तथ्यांकित बहुत-से सह-सम्बन्ध केवल भ्रान्त हो सकते हैं।

आगे हम विभिन्न लेखकों द्वारा पेश किए गए कुछ प्रमुख सह-सम्बन्धों (correlations) पर विचार करेंगे। हम ब्रूहानस के छ आवश्यक तथ्यों से शुरू करेंगे, क्योंकि वह अधिक निश्चित और विशेष हो सकते हैं।

१ भौगोलिक अवस्थाएँ और पृथ्वी पर मानव जनसंख्या का वितरण

यह स्पष्ट मा ही लगता है कि वह भौगोलिक क्षेत्र जो कि जलवायु, जमीन, भूगर्भ की बनावट, जल के वितरण, पशुपक्षी और पर्वतों की दृष्टि से मनुष्य के रहने और उसकी प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ण करने के लिए अधिक उपयुक्त है उन प्रदेशों की तुलना में जो इस दृष्टि से कम सुविधाजनक हैं अधिक घनत्व के होंगे।

यह पूर्व स्थापना (proposition) बाहर से स्पष्ट और स्वतः सिद्ध दिखाई देती है क्योंकि कौन भौगोलिक अवस्थाएँ सुविधाजनक हैं यह अभी खोज का विषय है।

इसके अलावा वह अवस्थाएँ जाँचिए कि एक आरम्भिक (primitive) समाज के लिए सुविधाजनक है। एक औद्योगिक समाज के लिए सवथा असुविधाजनक हो सकती है। भौगोलिक वातावरण जहाँ एक दृष्टि से उदाहरण के लिए जलवायु में सुविधाजनक हो सकता है, किन्तु दूसरी दृष्टि से बही, उदाहरण के लिए पानी घातुआ या उपजाऊ जमीन का अभाव में असुविधाजनक हो सकता है। इस प्रकार भूगोल वादियाँ की इस प्रकार की प्रस्थापनाएँ अधिक-से-अधिक बहुत ही सीमित, स्थानीय और अस्थायी महत्व का दावा कर सकती हैं।

यह कहा जाता है कि बावजूद मनुष्यों के एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानान्तरण और विभिन्न स्थानों के जनसंख्या के घनत्व का अन्तर के, वह मानव समूहों का सामान्य वितरण एक विशेष सापेक्ष, निश्चित और आवश्यकतानुसार स्थिरता प्रदर्शित करता है। साइबेरिया के टुंड्रा, सहारा के हमादा, या ध्रुवीय क्षेत्रों के जंगल जनानुसृत हैं। यही बात ध्रुव प्रदेशों और ऐसे ही असुविधाजनक स्थानों पर लागू होती है। वान मायर ने इस प्रकार तापक्रम, वर्षा और ऊँचाई का आधार पर इसका सह-सम्बन्ध (correlation) सिद्ध किया है। किन्तु इसके विपरीत, दूसरे तथ्य इस बात का सिद्ध कर सकते हैं कि उक्त तथ्यों से प्रदर्शित सह-सम्बन्ध किसी भी मायने में सावधानी या स्थायी है। हम नहीं कह सकते कि प्रत्येक स्थान पर ५० से ५५ डिग्री तापक्रम ४० से ५० इंच वर्षा तथा लगभग ३३० फीट से नीची ऊँचाई वाले स्थान ही, जैसा कि वान मायर ने अपनी तालिकाओं में दिखाया है; सबसे ज्यादा घनत्व वैसे होते हैं।

विभिन्न भौगोलिक परिस्थितियों के विभिन्न मिश्रण द्वारा तथा अमौलीय कारकों के हस्तक्षेप से, बसने और न बसने योग्य स्थानों की सीमाएँ, विभिन्न समाजों, समयों और स्थानों में सर्वोपर्युक्त बिंदु का स्थान बराबर बदलत जा रहे हैं। अब अनेक ऐसे स्थान जो कि पहले जनानुसृत थे बस रहे हैं तथा अन्य ऐसे स्थान जहाँ किसी समय घनी आबादियाँ थीं, उजड़ गई हैं। यद्यपि इन स्थानों पर किसी भी प्रकार का कोई भौगोलिक परिवर्तन नहीं हुआ है। सम्य मनुष्य के पुनर्वास से अनेक पहलू न रहने योग्य स्थान रहने योग्य हो गये हैं। इस प्रकार निवास-योग्य और निवास अयोग्य क्षेत्रों की सीमाएँ बराबर बदल रही हैं। इस विषय में भौगोलिक नियमवाद सवथा सापेक्ष (relative) और पठोर (non rigid) है।

२ भौगोलिक अवस्थाएँ और धरों, मझों और यातायात के साधनों का प्रकार यह जाहिर है कि मनुष्यों के निवास या धरों का प्रकार अन्य किसी सामाजिक तत्त्व की तुलना में भौगोलिक अवस्थाओं पर सबसे अधिक निर्भर होना चाहिए। अनेक वस्तुएँ माल (खेड़ी, पर्यटन ईट, छाल वगैरह) में अपनी वस्तु

और डिजाइन या स्थापत्य के प्रकार में वह भौगोलिक अवस्थाओं से प्रभावित होने चाहिए। उन स्थानों पर जहाँ कि जंगलों की बहुतायत है, लकड़ी के घरा की अधिकता होनी चाहिए। जहाँ लकड़ी की कमी है वहाँ अन्य सहज उपलब्ध वस्तुओं का प्रयोग होना चाहिए। यह ही बहुत कुछ स्थापत्य के प्रकार शकल और घर के लिए स्थान के चुनाव के बारे में सही है।

बहुत हद तक यह धारणा तथ्यों द्वारा पुष्ट होती है। किन्तु पुनः उनका प्रभाव बहुत मामूली है। भौगोलिक दृष्टि से अत्यन्त भिन्न स्थानों में भी हमें प्रायः घरा का अत्यन्त समानता मिलती है। इसका ज्वलंत उदाहरण आज हमें अपने देश में ही मिल सकता है जिसमें उत्तर दक्षिण, पूर्व, पश्चिम सभी प्रदेशों में, जहाँ की भौगोलिक अवस्थाएँ अत्यन्त भिन्न हैं, एक-से मकान देखने में आते हैं। देश के विभिन्न भागों में जो अंतर विद्यमान भी है वह भी किसी वृद्ध उन अनुरोधों से अधिक नहीं है जो कि हमें एक शहर या गाँव के पड़ोस और विभिन्न वस्तियों में नजर आते हैं। इसके विपरीत हम एक ही भौगोलिक परिस्थितियों के मकानों की तुलना कर रहे देख सकते हैं कि उनमें कितने अंतर मौजूद हैं। अमेरिका और रूस के स्टेपीज घास के मैदानों 'यूयाक' और अल्जोरिया के ममुद्रतट के मकानों की तुलना कर हम यह जान सकते हैं कि इन समान भौगोलिक परिस्थितियों में कैसे हुए स्थानों में कितना अंतर है।

यह बात केवल आधुनिक सभ्य समाजों तक ही सीमित नहीं बल्कि आरम्भिक (Primitive) लोगों पर भी लागू होती है। उदाहरण के लिए उत्तरी अमेरिका के हापी और नवाजो रड इंडियन एक लम्बे अरसे से ऐंगीजोना प्रान्त के एक ही उत्तर-पश्चिमी भाग में रहते आये हैं। उन्हें एक-सा ही इमारत बनाने का सामान उपलब्ध है। बावजूद इसके हापी मुंडेरलार रेतीले-पत्थर के घर बनाते हैं जिनकी ढोठरी चौकोर होती है जब कि नवाजो के घर मिट्टी से छाये हुए गोल और चौचदार छन वाले होते हैं। इन्हीं परिवर्तनों में एक ही स्थान पर होने वाले गृह निर्माण में होने वाले परिवर्तन जाह्न लीजिए। हम देखेंगे कि भौगोलिक अवस्था में बिना किसी परिवर्तन के हुए प्रायः पचास पचास सालों में ही एक ही स्थान का घर बनाने का लोकप्रिय तरीका बदल जाता है। स्वयं हम अपने किसी गाँव या शहर में हुए घरा की बनावट के परिवर्तन से इसका अन्दाज लगा सकते हैं।

इसमें स्पष्ट है कि इस क्षेत्र में भौगोलिक नियमवाद सख्त सापेक्ष और सीमित है। इसके प्रभाव अनेक बार अन्य तथ्यों के कारण मजबूत मिट जाते हैं। अतः भौगोलिक कारणों से इस प्रश्न का समाधान मजबूत भ्रान्त और निराशाजनक है। यही बात सड़कों की बनावट और यातायात के माधन पर भी लागू होती है।

मात्रा और गुणों में भीषण अन्तर पाय जाते हैं। यह अन्तर प्रायः विभिन्न भौगोलिक वातावरण में रहने वाले लोगों में पाये जाने वाले खान पान के अन्तरों से भी ज्यादा उग्र होते हैं। इसके अतिरिक्त, एक ही समाज के विभिन्न वर्गों के खान पान के अन्तरों को भौगोलिक कारणों द्वारा नहीं समझाया जा सकता। फिर एक ही समाज के वग विशेष का खान पान भी तो निरन्तर बदलता रहता है। हमारे महा ही पिछले दोस्त साला में चीनी, चाय और वनस्पति धी के उपभोग में असाधारण वृद्धि और प्रसार हुआ है। उससे पहले तो इन्हें बहुत-से लोग जानते भी न थे। इन नई प्रवृत्तियों और अन्तरों का भौगोलिक वातावरण से कोई सम्बन्ध नहीं है।

५ भौगोलिक अवस्थाएँ और आर्थिक जीवन और संगठन

(क) भौगोलिक अवस्था और सम्पत्ति आर्थिक घटनाओं पर भौगोलिक प्रभावों के बारे में अनेक सिद्धांत प्रस्तुत किये गये हैं। इनमें से एक वग का यह कहना है कि किसी समाज में पदार्थ की हुई और मौजूद सम्पत्ति विशेषकर सामाजिक जीवन की प्रारम्भिक अवस्थाओं में प्रायः पूणतः भौगोलिक परिस्थितियों द्वारा निर्दिष्ट होती है। प्रमुख भूगोलवादी वकल के शब्दों में, 'उन सब प्रभावों में जो कि जलवायु और जमीन की ही लोग पर डालते हैं, सम्पत्ति का सचय सबसे प्रारम्भिक और बहुत अंश में सबसे महत्त्वपूर्ण है और प्रारम्भिक अवस्थाओं में सम्पत्ति का इतिहास पूणतः जमीन और जलवायु पर निर्भर है।'

इसमें सन्देह नहीं कि उक्त कथन में आंशिक सत्य है। किंतु यह कथन आधुनिक जटिल समाजों की तात्वात् ही नहीं, बहुत से आरम्भिक कबीला पर भी लागू नहीं होता। एक तो सम्पत्ति अपने आप में कोई जड़ या अगतिशील वस्तु नहीं है। यह परिवर्तनशील है और सामाजिक परिस्थितियों के अनुसार बदलती रहती है। भौगोलिक वातावरण के कौन पदार्थ अधिक मूल्यवान् होंगे यह उन पदार्थों पर निर्भर न होकर, समाज के स्वरूप पर निर्भर करता है। खनिज तेल, लोहे या लोह की खानों का एक ऐसा समाज के लिए कोई उपयोग नहीं है जो कि इनसे फायदा उठाना ही नहीं जानता। एक ऐसा प्रश्न जो कि इन पदार्थों से भरा पूरा है एक शिकारी या कृषक कबीले के लिए बहुत ही अनुपयुक्त है। परन्तु प्रत्येक औद्योगिक समाज के लिए बहुत उपयुक्त है। इस तरह एक ही भौगोलिक वातावरण उन लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी हो सकता है जो कि उसका उपयोग करना चाहते हैं और उन लोगों के लिए बिल्बुल बेकार हो सकता है जो कि उसका उपयोग करना नहीं जानते। इससे विपरीत, बिल्बुल भिन्न भौगोलिक परिस्थितियों का विभिन्न लोगों के लिए एक-सा मूल्य हो सकता है। हमें यह स्पष्ट है कि भौगोलिक वातावरण अपने आप में कोई ऐसी चीज नहीं है जो कि सभी समाजों सभी परिस्थितियों में मूल्यवान् हो। इस कारण वकल के वक्तव्य में

ला देते हैं। अतः जटिल समाजा में तो खास तौर से भौगोलिक वातावरण और औद्योगिक क्रियाओं के बीच किसी प्रकार के घनिष्ठ सह सम्बन्ध की सम्भावना नहीं की जा सकती।

(ग) भौगोलिक अवस्था व्यावसायिक चक्र (Business Cycles) और आर्थिक जीवन की गति (Rhythm)

भूगोलवादियों का एक तीव्रता वगैरे है जिससे भौगोलिक अवस्था और समृद्धि और निम्नता के अवधि क्रम (periodic) के उतार चढ़ाव के बीच सह-सम्बन्ध (Correlation) स्थापित करने की कोशिश की है। जेम्स प्रिये ने कहा करता था, भूचाल और बाढ़ों-जैसी विराट् भौगोलिक प्रक्रियाएँ अनेक समाजा में मनुष्यता की समृद्धि के पतन का कारण हुई हैं। अनेक उनीसवीं और बीसवीं शताब्दी के लेखकों ने आर्थिक चक्रों और परिवर्तित भौगोलिक परिस्थितियों के बीच का कारण सम्बन्ध स्थापित किया है। स्टेनली जेक्स की आर्थिक चक्रों के सूचक घटकों का (Sun Spot) सिद्धान्त, डब्ल्यू एच शॉ का मौसमी परिवर्तन और गेहूँ की पैदावार में निश्चित अवधि क्रम (Periodicity) का सह-सम्बन्ध, और ब्रुकर का मौसमी परिवर्तन और आर्थिक जीवन के उतार चढ़ाव से सम्बन्ध का सिद्धान्त, वेबरिज का आर्थिक मंदी और कम वर्षा का सिद्धान्त तथा हटिंगटन और मूर का आर्थिक चक्र का सिद्धान्त इसके मुख्य उदाहरण हैं। उक्त सिद्धान्तों में वेबरिज और मूर के सिद्धान्त सबसे अधिक वैज्ञानिक कह जा सकते हैं। अतः हम मुख्यतः इन पर ही विचार करेंगे।

मूर के अनुसार समुद्र तट राज्य अमेरिका तथा सामुद्रिक अथवा महाद्वीपीय में वर्षा की मात्रा तैलीय और आठ साल के चक्रों में से गुजरती है जो कि वर्षा की पैदावार पर उससे द्वारा उसकी कीमतों पर तदनुरूप प्रभाव डालती है। वेबरिज का सिद्धान्त मूर से मिलता-जुलता है। वेबरिज ने पश्चिमी और केंद्रीय यूरोप की १५०० से १८९९ ई० के गेहूँ की कीमतों का आकड़ा का अध्ययन कर यह निष्कर्ष निकाला कि इस अवधि क्रम की मुख्य अवधि (Periodicity) ३०-६ साल है। अथवा इनका क्रम १५ साल एक ओर तथा १५ साल दूसरी ओर रहता है। इसमें बहुत सामान्य परिवर्तन होते रहते हैं। हटिंगटन का सिद्धान्त इससे पर्याप्त भिन्न है। उसका अनुसार आर्थिक जीवन में परिवर्तन इतने ज्यादा फसला की पैदावार से नहीं होते जितने कि जलवायु द्वारा मनुष्य के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभावों द्वारा। उनका अनुमान जलवायु के परिवर्तन स्वास्थ्य और उससे द्वारा मनुष्य की शारीरिक और मानसिक कार्य-क्षमताओं को प्रभावित करते हैं।

अब हम अति संक्षेप में इन सिद्धान्तों की समालोचना करेंगे। इसमें सरह नहीं कि भूचाल या बाढ़ों जैसे कि १९३६ का बिहार का भूचाल या १९५१ में

पंजाब की भीषण बाढ़ आर्थिक जीवन को एक बड़े समय के लिए विश्रु खल या छिन्न-भिन्न कर देते हैं। किन्तु इस प्रकार के परिवर्तन बहुत ही कम और अल्पकालीन होते हैं और समाज के लम्बे जीवन पर उनका विशेष असर नहीं पड़ता।

फलस की पदावार पर भौगोलिक अवस्था के असर और उसके जग्ये कृषि प्रधान देशों में व्यावसायिक चक्र के उतार-चढ़ाव से इन्कार नहीं किया जा सकता। यद्यपि इस क्षेत्र में मानव नियंत्रण सीमित है फिर भी कृषि विज्ञान मानवीय धर्म व्यापार के विस्तार इत्यादि, अभौगोलिक तत्व इसमें बहुत प्रभावित करते हैं। इसके अतिरिक्त किसी विस्तृत भौगोलिक क्षेत्र में भौगोलिक परिस्थितियाँ प्रायः कभी भी समान नहीं होती। यदि वह कहीं पर प्रतिकूल तो कहीं अनुकूल होती है और इस प्रकार एक दूसरे के असर को समाप्त कर देती है। अपने ही देश के उदाहरण में इस तथ्य का भली भाँति समझा जा सकता है। इस तरह अगर एक प्रदेश में फलस खराब भी हो जाये तो दूसरा प्रदेश उसकी कसर को पूरा कर देता है। इस प्रकार आर्थिक अवस्था में पर्याप्त सतुल्य बना रहता है।

विभिन्न लेखकों ने निश्चित अवधि क्रम (Periodicity) बताया है। उन्होंने २, ३, ४, ५, ७, ११, १५ और इसी तरह अन्य कई अवधियाँ गिमाई हैं। इसका तो अर्थ हुआ कि व्यवहार में अवधि (Periods) नाम की कोई चीज ही नहीं है। इसी प्रकार प्रसिद्ध ऋतुशास्त्री वाल्टर ब्रियेन्ट ने देवरिज के मत की समालोचना करते हुए लिखा था कि न तो सूरज के घन्टा का ही और न ही मौसम के परिवर्तन का कोई निश्चित अवधि क्रम है। हर्टिगटन के मौसम के निश्चित म स्वास्थ्य और कार्यक्षमता पर अनुचित जोर दिया गया है।

हम यह कह सकते हैं कि आर्थिक क्षेत्र में, जहाँ कि भौगोलिक अवस्थाओं के प्रत्यक्ष प्रभाव की आशा की जा सकती थी न तो उनका प्रभाव प्रत्यक्ष है, न ही निषायक और न ही वह कठोर और निश्चित सहसम्बन्ध स्थापित करने में सफल है। न ही वह इतना सामान्य है जो कि विभिन्न सामाजिक समूहों या एक ही सामाजिक समूह में विभिन्न कालों में घटने वाले परिवर्तनों को समझा सकें पर जैसा कि भौगोलिक तत्त्वों के प्रभाव की अनुचित महत्व प्रदान करना अनुचित है वहाँ उनके प्रभाव से एकदम इन्कार करना भी उतना ही गलत है।

६ भौगोलिक वातावरण और नस्ल (Race)

वकलने घोषणा की कि मनुष्य जाति में विद्यमान नस्ली अंतर पूर्ण रूप से या मुख्यतः भौगोलिक अवस्थाओं का परिणाम है। यद्यपि आज इतने उग्र रूप में उनके मत का कोई समर्थक मिलना कठिन है, फिर भी नरम रूप में उसके अनेक समर्थक आज भी मौजूद हैं। इसमें डॉ० सम्पल उल्लेखनीय हैं। उसने अपनी पुस्तक 'रटजल की मानव भूगोल पद्धति के आधार पर भौगोलिक वातावरण का प्रभाव,' (१९११) में

मनुष्य के समस्त शारीरिक लक्षणा के लिए भौगोलिक वातावरण को जिम्मेदार ठहराया है। ऐलन रिजवे, कीच और अन्य लेखकों ने भी कुछ और सीमित रूप में इस मत का समर्थन किया है। इनमें से अधिकांश लेखकों के मत में मनुष्य जति एक ही स्थान में पड़ा हुई और बाद में विभिन्न स्थानों पर फल गई, जहाँ विभिन्न वातावरणों के प्रभाव ने उनमें वर्तमान नस्ली विभिन्नताएँ पैदा कर दीं। यह कल्पना केवल एक अनुमान है। इससे विपरीत अन्य लेखकों ने मनुष्य जति विभिन्न स्थानों में पैदा होने की कल्पना प्रस्तुत की है। अतः इस पर आधुनिक विद्वानों का कोई वनानिश्चय महत्त्व नहीं हो सकता।

यह एक अकाट्य तथ्य है कि नस्ली विशेषताएँ वंशानुगत (Inherited) गुण हैं। इसलिए नस्ली विभिन्नताओं को प्रत्यक्ष भौगोलिक अवस्था का प्रभाव बताना भूल है। अधिक से अधिक हम इसके पक्ष में यह कह सकते हैं कि इसका आधार बहुत ही अनिश्चित है।

और फिर सभी सम्भीर सिद्धांत जो कि भौगोलिक परिस्थितियों द्वारा नस्ली परिवर्तन को स्वीकार करते हैं यह मानते हैं कि भौगोलिक अवस्था के प्रत्यक्ष प्रभाव ने नस्ली परिवर्तन होने के लिए हजारों साल की जरूरत पड़ती है। इसलिए ऐतिहासिक काल के अल्पकालीन परिवर्तनों में तो इस तथ्य का कोई भी महत्त्व नहीं है।

कुछ लेखकों ने खान पान की विभिन्नता द्वारा नस्ली विभिन्नताओं का बताने की कोशिश की है। इनमें सन्देह नहीं कि विटामिन म पूरा या भूय खाने और पीने के पदार्थ ग्रन्थियों (Glands) पर प्रभाव डाल शारीरिक प्रक्रियाओं को प्रभावित करते हैं। किन्तु हम देखते हैं कि विभिन्न नस्लों में खाने पीने का यस्तुओं में विटामिन के यह अन्तर अत्यन्त गौण हैं और यदि हैं भी तो यह एक ही नस्ल के विभिन्न वर्गों में भी किसी प्रकार कम नहीं है। यही नहीं अधिकांश ज्ञान प्राणी खान पान को भौगोलिक परिस्थितियों का सीधा परिणाम मानते हैं जब कि हम देखते हैं यह सह-सम्बन्ध आरम्भिक मनुष्यों के लिए भी पूरकता नहीं है और जटिल मनुष्यों में तो यह सम्बन्ध बहुत ही गौण है।

मनुष्य के नियम के भौगोलिक सिद्धान्त भी इस सम्बन्ध में बिजये गए अध्ययन की पुष्टि नहीं करते। फिर निष्क्रमण और मिश्रण द्वारा विभिन्न नस्ली वर्ग जो कि शुरू में एक भौगोलिक वातावरण का परिणाम क्यों नहीं रहें हों मनुष्य के विभिन्न भागों में फैल गए हैं और अब उनमें कोई ऐसा सह-सम्बन्ध नहीं देखे जा सकता। नस्ली वर्गीकरण का चाह कोई भी आधार हो यह एक निश्चित तथ्य है कि आधुनिक प्राचीन काल में ही प्रत्यक्ष नस्ली समूह विस्तृत भिन्न प्रकार के क्षेत्रों में फैल गए और रह रहे हैं। प्रो० ड्रिक्सन के अनुसार, जिन्होंने इन सम्बन्धों में गहन अध्ययन

प्राचीन काल में, अतीत में भी, ऐसा बाल नहीं खोज सकते जब कि एक विंग नस्ली बग एक विशेष भौगोलिक परिस्थिति में रहता हो। और हम अभी तक ऐसा एक भी उदाहरण खोजने में असमर्थ रहे हैं जहाँ कि भौगोलिक वातावरण ने नस्ली विशेषताओं को बदला हो। हम अमरीका के नीग्रो और उसके अफ्रीकावासी दासों में कोई शारीरिक भेद नहीं खोज पाये हैं। उनमें जो भी परिवर्तन घटे हैं वह गरज-नस्ली तत्वा का परिणाम है और उनका श्रेष्ठ भौगोलिक परिस्थितियों को नहीं दिया जा सकता। भौगोलिक वातावरण केवल अप्रत्यक्ष रूप से प्राकृतिक चुनाव (Natural Selection) द्वारा नस्ली बनावट पर प्रभाव डाल सकता है।

७ भौगोलिक अवस्था और स्वास्थ्य

पिछले पृष्ठा में हमने उन छ प्रमुख तथ्यों की समालोचना की है, जिनकी भूगोल पर निर्भरता सापेक्षत अधिक प्रबल है। अब हम मानव स्वास्थ्य, शक्ति, व्यवहार और मनोविज्ञान के उन तथ्यों पर प्रकाश डालने का प्रयत्न करेंगे जो कि अधिक जटिल हैं।

हर्टिगटन ने 'सम्यता और जलवायु' विषय शक्ति और विकासवाद और नस्ल के गुण' नाम की अपनी प्रमुख समाजशास्त्रीय रचनाओं में यह सिद्ध करने की कोशिश की है कि सम्यता पर प्रभाव डालने वाला तत्वा में जलवायु सबसे प्रमुख है। इस तथ्य को उन्होंने जलवायु और शक्ति और श्रम की कार्य-क्षमता, जलवायु और मानसिक क्रियाओं और अतः जलवायु और सम्यता के गुण और उत्थान-पतन के बीच सह-सम्बन्ध (Correlations) स्थापित कर सिद्ध करने की कोशिश की है। हम संक्षेप में जलवायु और स्वास्थ्य, शक्ति और मानसिक प्रक्रियाओं सम्बन्धी उनमें कुछ गौण सह-सम्बन्धों पर विचार करेंगे।

यह एक बहुत प्राचीन धारणा है कि जलवायु स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। जहाँ तक अति उम्र और प्रचंड-जलवायु का सम्बन्ध है, इस कथन की सत्यता से इन्कार नहीं किया जा सकता। किन्तु इस सामान्य रूप में यह अत्यन्त और अपर्याप्त है। क्या जलवायु मानव स्वास्थ्य को तापक्रम, या नमी, या उनके परिवर्तन या अन्य किसी तत्व द्वारा निर्धारित करता है? सब दृष्टियों से मानव स्वास्थ्य के लिए सबसे उपयुक्त जलवायु कौन-सा है? क्या यह उपयुक्ततम जलवायु सभी मानव प्राणियों के लिए एक-सा ही है अथवा यह मनुष्य मनुष्य या समूह समूह के लिए बदलता रहता है?

हर्टिगटन से बहुत पहले जर्मन विद्वान् मोस्टर ने इस सम्बन्ध में तीन नियम प्रस्तुत किये थे। मृत्यु दर और तापक्रम की वक्ररेखाएँ (Curves) ताप ताप चलते हैं औसत कम तापक्रम और अधिक-मृत्यु का सीधा सम्बन्ध है। आगे में

६ जलवायु और मानसिक कार्य-क्षमता

हटिंगटन के शब्दों में "मानसिक काय में जहाँ शारीरिक काय से समानता है वहाँ मनोरंजक क्षमताएँ भी हैं।" मानसिक काय के लिए उपयुक्ततम वायु तापक्रम ३६ फा० है जब कि शारीरिक काय के लिए वह ६४ फा० है। जब तापक्रम बहुत अधिक गिर जाता है शारीरिक काय की तुलना में मानसिक काय को अधिक हानि पहुँचती है। हल्की सी गर्मी से इसे उत्तेजना मिलती है किन्तु हवा में जड़ी गर्मी आ जाने से पुनः इसे हानि पहुँचती है। विभिन्न मौसमों में प्राप्त विभिन्न विचारधारा की परीक्षा के अर्थों में उक्त निष्कर्ष का आधार बनाया गया है। इस सम्बन्ध में यही कहा जा सकता है कि परीक्षा परिणाम पर अन्य अभौगोलिक तत्वों का प्रभाव भी पड़ता है, जिन्हें ध्यान में रखना जरूरी था।

इ० जी० डेक्सटर के शब्दों की भूला और उनकी जास की योग्यता का अध्ययन के परिणाम हटिंगटन से भिन्न निकल हैं। उसके अनुसार सबसे उपयुक्ततम तापक्रम ३९° न होकर ५८ फा० है। नमी हवा शुष्क और बरसानी मौसम के सम्बन्ध में भी डेक्सटर के परिणाम हटिंगटन से भिन्न आये हैं। जोहन के कार्य और याददाश्त पर मौसम के प्रभाव पर रूहमन और पडरसन द्वारा किये गए परीक्षणों के परिणाम भी हटिंगटन से भिन्न आये हैं। बानडाइक, मकाल ब्रास और बैटी लेगन पर न्यूयार्क शमीगन इस नतीजे पर पहुँचे कि मानसिक काय पर तापक्रम नमी और वायुन डाईआक्साइड की मात्रा का कोई प्रभाव नहीं पड़ता।

विभिन्न अवस्थाओं से यह स्पष्ट है कि या तो जलवायु के साधनों का मानसिक काय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता या अगर पड़ता भी है तो वह बहुत भिन्न और विराधा है। उनका हटिंगटन के परिणामों से मेल नहीं बैठता। हटिंगटन के शब्दों में स्वयं कुछ आपसी विरोध है। परिणामों की भिन्नता हमें किसी निश्चित निष्कर्ष पर पहुँचने का आधार प्रदान नहीं करती। सम्मेलनों के जमाने विकास और पतन पर तो हमने कोई प्रकाश नहीं पड़ता। इससे अतिरिक्त विभिन्न मौसमों की मानसिक कार्य-क्षमता के हर-फेर का आधार बनाया गया है, जब कि हम जानते हैं कि मानसिक क्षमता में हमें उसने भी ज्यादा मानसिक, शारीरिक और निक परिवर्तन देखने को मिलते हैं। अतः मौसमी परिवर्तन को किसी भी प्रकार मानसिक कार्य-क्षमता पर भौगोलिक परिस्थितियों का निष्ठाप्रक प्रभाव के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता।

१० जलवायु और आराम-हत्याएँ

दियूरे, बन्नर बोदियो, मोरसली, डेक्सटर, यान माथर इत्यादि अनेक योरोपीय लेखकों ने कुछ योरोपीय और अ-योरोपीय देशों में होने वाली आराम-हत्याओं

में एक निश्चित मौसमी उतार चढ़ाव पाया है। गर्मी के मौसम में योष्य में सबसे ज्यादा आत्महत्याएँ होती हैं। इसमें भी सबसे अधिक मई, जून में होती है, इसके बाद वसंत ऋतु का नम्बर आता है, और उसके बाद पतझड़ का। जाड़ा में सबसे कम आत्महत्याएँ होती हैं। इन अध्ययनों से यह भी जाहिर हुआ है कि आत्महत्याओं में साप्ताहिक और दैनिक अवधि क्रम (Periodicities) भी हैं। इसके अतिरिक्त उन्होंने यह भी दिखाया है कि योरोप में अक्षांश रेखा (Latitude) के अनुसार आत्महत्याओं के वितरण में भी एक नियमितता पायी जाती है। उदाहरण के लिए ३६ अक्षांश रेखा से ५५ अक्षांश रेखा तक आत्महत्याओं की संख्या बराबर बढ़ती चली गई है। ५५ अक्षांश रेखा के बाद वह पुनः कम हो गई है। उक्त तथ्या से अनेक अवसर इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि आत्महत्याओं पर भौगोलिक वातावरण का प्रत्यक्ष प्रभाव है।

सबप्रथम दुर्खाइम और बाद में क्रोसे और जकात ने अच्छी तरह पड़ताल कर यह परिणाम निकाला कि आत्महत्याओं पर जलवायु, इत्यादि का प्रभाव यदि कुछ है भी तो वह अत्यन्त गौण और परोक्ष है। भौगोलिक उपव्यवस्था न तो एक ही देश में विभिन्न वर्षों में आत्महत्याओं के बदलते अनुपात और न ही गावों या शहरों, विवाहितों अविवाहितों तलाक़नुदा लोग या एक ही समाज में उसकी अचानक वृद्धि और ह्रास, या उसका दैनिक साप्ताहिक, मासिक या मौसमी अंतर पर कोई प्रकाश डालती है। दुर्खाइम ने बहुत स्पष्टता से इस बात की दर्शाया है कि आत्महत्याओं के लिए जलवायु उत्तरदायी नहीं, बल्कि समाज की सदस्यों के पृथक्करण (Isolation) में वृद्धि और ह्रास है। यह और अन्य सामाजिक तत्व आत्महत्याओं के मौसमी और अन्य हेर फेर को निर्धारित करते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि जलवायु और आत्महत्याओं का सह सम्बन्ध भ्रान्त है।

११ जलवायु और पागलपन (Insanity)

लुकिंगवेल नावरो, हर्दिगटन डब्सटर और वाट इत्यादि अनेक लेखकों ने जलवायु और पागलपन या सामान्य मानसिक रोगों की वृद्धि और ह्रास के बीच सह-सम्बन्ध (Correlation) स्थापित करने की कोशिश की है। इनमें से कुछ का कहना है कि आत्महत्याओं और मानसिक रोगों में स्वयं घनिष्ठ सह सम्बन्ध है।

दुर्खाइम के अध्ययन के बाद हम निश्चयपूर्वक यह कह सकते हैं कि यदि इनके बीच ऐसा कोई सह-सम्बन्ध है भी, तो वह सर्वथा नगण्य है। यह तथ्य इस बात से पुष्ट होता है कि न तो विभिन्न समाजों में ही और न एक ही समाज में विभिन्न वर्षों विभिन्न पड़ोसों धार्मिक या नस्ली वर्गों या स्त्री-पुरुषों में, जो

मीसमों में खाद्य-पूर्ति अधिक होती है, उनमें ही यौन क्रिया बढ़ जाती है। अतः इस क्षेत्र में जलवायु का यदि कोई प्रभाव है भी तो वह बहुत ही परोक्ष है। आधुनिक समाजों में तो यह प्रभाव अब भौगोलिक तत्वों द्वारा बहुत कुछ समाप्त ही हो जाता है।

१५ भौगोलिक वातावरण और धर्म, कला तथा साहित्य

हम यह आशा कर सकते हैं कि भौगोलिक वातावरण मनुष्य की कल्पना-रम्य कृतियाँ—कला, साहित्य, संगीत, चित्रकारी, स्थापत्य और विद्याओं में प्रतिबिम्बित और प्रकट हो। सापेक्षता आदिम जातियों के लिए, जो कि बहुत काल से एक सीमित भौगोलिक वातावरण में बची हुई हैं, कुछ अंश में यह सत्य भी है। पर यह अंश नगण्य है। इससे बचकर यही मिथ्य होता है कि कला, साहित्य या विश्वास पर हम उनके भौगोलिक वातावरण का रंग ही देख सकते हैं उन्हें उनका निर्णायक नहीं मान सकते।

ह्लाइटवेब ने 'भौगोलिक वातावरण का धार्मिक विश्वास पर प्रभाव' शीर्षक अपने संक्षिप्त लेख में इस स्थानीय रंग (Colour) की अच्छी विवेचना की है। उसने यह भी दिखाने का प्रयत्न किया है कि लोगो की यह सामान्य प्रवृत्ति होती है कि वह उन प्राकृतिक दृश्यांशों या जीवों को अच्छे देवताओं का प्रतीक मानें जो कि उन्हें लाभ पहुंचाते हैं। इसके विपरीत, उन शक्तियों या जीवों का आशु या घातु देवता मानें जो कि उन्हें हानि पहुंचाते हैं। इसीलिए भारत में यून या साप नाबों में बर्फ के टीने या पहाड़, राक्षस-देवता माने गए। एक आरप्यक कमीले के लिए स्वर्ग एक ठिकार का समुद्र स्थान है एक अरब के लिए नसल्लिस्तान, पौधों, खजूरों और पानी से भरपूर है। ह्लाइटवेब ने यह भी बताया कि जिस प्रकार एक जनसंख्या एक भौगोलिक वातावरण को छोड़कर दूसरे भौगोलिक वातावरण में चली जाती है उसने देवता भी बदल जाते हैं। उदाहरण के लिए, जब आपों ने भारत में प्रवेश ही किया था उनका प्रमुख देवता द्यु (आकाश) या रुविन दीर्घ ही भारत में वर्षा के महत्त्व को देखते हुए उसका स्थान इन्द्र (वर्षा के देवता) ने ले लिया और द्यु देवता का स्थान नीचा हो गया।

इस प्रकार विभिन्न जन-समूहों के प्रारम्भिक इतिहास में उनकी जन-श्रुति, गीतों, कविता और साहित्यिक कृतियों में इस प्रकार अनेक सह-सम्बन्ध देखे जा सकते हैं। विभिन्न दृश्य घेरे-बीघे फल-फूल, जीव-जन्तु किसी साहित्य की पृष्ठ-भूमि बनाते हैं। वेद, महाभारत रघुवंश इत्यादि ओडभी उमरसंश्रयों की कथाओं पर हमें उनका भौगोलिक वातावरण की स्पष्ट छाप दिखाई देती है। अनेक लेखकों ने वास्तुशिल्प (अथवा निर्माण), चित्रकला संगीत इत्यादि मानवीय कृतियों पर भी निर्णायक भौगोलिक प्रभाव सिद्ध करने की चेष्टा की है। उदाहरण

के लिए, एक लेखक ने भारतीय और अरब वास्तु-कला को भौगोलिक परिस्थितियों से समझाने की कोशिश की है। उसके अनुसार 'भारत ऊँचे पहाड़ों, विस्तृत मदाना दुर्भेद्य जंगल का देश है अतः भारतीय कला में विशालता, स्थूलता और विस्तार पर अधिक जोर था। जिस तरह भारतीय जंगलों में असंख्य फूल-पत्तियाँ से मारी भूमि ढकी रहती है उसी तरह भारतीय मंदिरों में कई चप्पा अलकरण से खाली नहीं रहता। इसके विपरीत, अरब एक विशाल रेगिस्तान है, जिसमें मीलों तक कोई वनस्पति नहीं दिखाई देती। अतः अरब कला की विशेषता बड़े-बड़े भवन ऊँची मीनारें साफ और सादी दीवारें थीं।'।

कला की वृत्तियों साहित्य और धर्म पर भौगोलिक वातावरण का स्थानीय रंग को हम स्वीकार कर सकते हैं। किन्तु हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि पर्याप्त प्रारम्भिक अवस्था में भी यह सम्बन्ध कठोर और सावधान नहीं है और जहाँ ही हम बाद के अधिक गतिशील और जटिल समाजों की ओर बढ़ते हैं तो यह महत्वपूर्ण सम्बन्ध और भी अनिश्चित और अस्थायी होता जाता है। अधिकांश लेखकों ने इस क्षेत्र में भूगोल के प्रभाव को बहुत बड़ा चढ़ाकर देना किया है। उस तथ्य की पुष्टि इस बात से होती है कि हमें अनेक बार बिल्कुल भिन्न जलवायु और भौगोलिक वातावरण के समाजों के विश्वासों, प्रतीकों, पुराणों, कहानियों, भवन निर्माण के तरीकों और संगीत इत्यादि में पर्याप्त समानता मिलती है, और इससे विपरीत एक-ही जलवायु और भौगोलिक वातावरण वाले समाजों में बिल्कुल भिन्न विश्वास, अभिरुचि और साहित्य और कला के पृथक् मानदंड पाये गये हैं। हम ईसाई, बौद्ध, इस्लाम या अन्य किसी महान् धर्म की ओर दृष्टि डालें तो उनके अनयायी हमें भिन्न भौगोलिक वातावरणों और जलवायु में मिल जायेंगे। बावजूद भौगोलिक असमानता के उनके विश्वासों में समानता है। यदि असमानता है भी तो वह भौगोलिक वातावरण का परिणाम न होकर सामाजिक समूहों की सांस्कृतिक मान्यता का परिणाम है। यदि हम पुराणों (Mythology) के गतिशील इतिहास पर दृष्टिपात करें तो हमें पता होगा कि किस प्रकार एक-से पुराण भिन्न भौगोलिक अवस्थाओं में फैल गये हैं। क्रैजर और मकजी ने इस तथ्य की विस्तार से अपनी रचनाओं में दर्शाया है।

उक्त विवेचना से रिचर्ड जेम्स लेखकों का यह कथन कि 'सामाजिक संस्थाएँ और धार्मिक विचार भौगोलिक वातावरण की वृत्ति हैं' सख्त्या भ्रान्त ठहरता है। हम यह भी जानते हैं कि किस प्रकार एक ही स्थान के लोग थोड़े समय में ही एक धर्म को छोड़, दूसरा धर्म स्वीकार कर लेते हैं। भारत में विभिन्न धर्मों के उत्थान-पतन का इतिहास इसका सुन्दर उदाहरण है। इस्लाम और बौद्ध धर्म का प्रसार इस दृष्टि से देखने योग्य है। यह सब परिवर्तन बिना किसी भौगोलिक

परिवहन के ही सम्भव हुए हैं। अतः ग्वेनकोम्बी का यह कहना कि एगिप्ता और जर्मनी में इस्लाम उन प्रदेशों में फैला जहाँ कि आसत बायिक वर्षा १० इंच से कम थी या रेना की एक-द्वन्द्ववाद और रेगिस्तानों के बीच सह-सम्बन्ध स्थापित करने का चपटा तथ्या का बसौटी पर मही नही उतरने।

१५ भागोत्तिक अवस्थाओं और सामाजिक तथा राजनैतिक संगठन

हम इस चुनौती हैं कि किस प्रकार लाले और मोटेस्वू इत्यादि अनेक सत्ताओं ने परिवार के विभिन्न रूपों को भौगोलिक वातावरण द्वारा सिद्ध करने का प्रयत्न किया है। अनेक लेखक इससे भी आगे बढ़ गये हैं और उन्होंने समाज के विस्तार उभय संगठन के स्वरूप, उसके धार्मिक या युद्धप्रिय चरित्र, उसकी जनता के आभावादिना और निराभावादिता, प्रगतिशीलता और प्रतिगामिता स्वाधानता प्रियता या दासता इत्यादि अनेक गुणों को भी भौगोलिक वातावरण द्वारा समझाने का प्रयत्न किया है। इनमें रिटर, रटजल और उनके अनुयायी मुख्य हैं।

भौगोलिक वातावरण और विवाह और परिवार के विभिन्न रूपों का बीच सह-सम्बन्ध स्थापित करने के प्रयत्न सफल नहीं हुए हैं। हम जलवायु समुत्तल का ऊँचाई, अक्षांश या दक्षिण, भौगोलिक वातावरण किसी भी तत्त्व से एक विवाह बहुपरित्यक्त, बहुपरित्यक्त अतः विवाह (Endogamy) या बहिर्विवाह (Exogamy) के विभिन्न नियमों के साथ सह-सम्बन्ध स्थापित करने की कोशिश करें हम देखेंगे कि यह एक असम्भव कार्य है। यह सभी प्रकार के विभिन्न और विपरीत भौगोलिक अवस्थाओं में पाये जाते हैं। हम सम्बन्ध में परिवार के विकास पर अधिकांश फ्रेंच विद्वान् मजरेला के शब्द स्मरणीय हैं—“यह विभिन्न गस्थाएँ भौगोलिक वातावरण पर आधारित नहीं हैं, क्योंकि यह भौगोलिक दृष्टि से सबका भिन्न लगा में पाई जाती है। यह तथ्य इस बात से और भी अधिक स्पष्ट हो जाता है जब कि हम स्पष्ट हैं कि एक समाज में स्वयं बिना किसी भौगोलिक परिवहन के वहाँ परिवार की मुश्काल के रूप में शान्तिवागी परिवहन हो जाता है। यहाँ तभी, एक ही भौगोलिक क्षेत्र में हमें अनेक प्रकार की पारिवारिक गस्थाएँ पाये साथ देखने का मिलती है। हम अपने ही यहाँ अनेक क्षेत्रों की विभिन्न जातियाँ और धर्मों में परिवार संस्था के विभिन्न रूपों का साथ देना सकते हैं।

परिवार के अतिरिक्त विभिन्न लक्षणों के भौगोलिक वातावरण और अनेक सामाजिक घटनाओं के बीच सह-सम्बन्ध स्थापित करना का चपटा भी है।

(क) राज्य का धारक रटजल नेम्बल और जाम्बल इत्यादि लोग का अनुसार भौगोलिक अवस्थाएँ राजनैतिक, नस्लीय, राष्ट्रीय और सामाजिक मामलों का निर्धारण करती हैं। पन्था या समूहों में विभक्त क्षेत्र पृथक् राजनैतिक मण्डलों और नागरिक समूहों को जन्म देते हैं जब कि भूगोल में वे वहाँ जागरूक वृद्ध राज्यों का

निर्माण करती है। नस्ल, भाषा और संस्कृति के क्षेत्र में भी ऐसे महत्वपूर्ण दावा किया गया है। इनके समर्थन में चुने हुए उदाहरण पेश किये गये हैं।

कुछ महत्वपूर्ण ऐतिहासिक तथ्य ही उक्त दाव को भ्रान्त सिद्ध करने के लिए काफी हैं। हम सब जानते हैं कि ता यूराल, न हिमालय न कारपेथियन और न अल्प्स ही पहाड़ों ने रूसी चीना आस्ट्रियन या स्विस् लोगो को पहाड़ों के दोनों ओर बढने से रोका, न ही पहाड़ों और समुद्रों न अमेरीका और इंग्लैंड के साम्राज्यों के रास्ते में कोई अड़चन पड़ा की। प्राचीन समय में रोम, मिस्र, असीरिया, चीन, तुर्की और फारस तथा अलक्जेंडर और चंगेज खां के साम्राज्य इसी तरह फैले। इसके विपरीत, ऐसे प्रदेशों में जो कि प्राकृतिक दृष्टि से बटे हुए नहीं हैं और राजनतिक एकता के लिए अनुकूल लगते हैं हम अनेक राष्ट्रों को देख सकते हैं। योरोप इसका जीता जागता उदाहरण है। हजारों या सौ सालों में तो भौगोलिक परिस्थितियाँ में कोई परिवर्तन नहीं आता लेकिन राजनतिक सीमाओं में थोड़े समय में ही अनेक बार आमू-चूल परिवर्तन घटित हो जाते हैं। इससे स्पष्ट है कि भौगोलिक बाधा-वर्ण और राजनतिक सीमाओं के बीच किसी प्रकार का निश्चित सह-सम्बन्ध नहीं है। यदि है भी, तो यह स्थायी और सावभौम नहीं है।

(ख) राजनतिक संगठन का प्रकार और सामाजिक गुण रेटजल ने राजनतिक संगठन के आकार और विभिन्न छोटे या बड़े राज्यों के सामाजिक गुणों में महत्वपूर्ण स्थापित करने की भी कोशिश की है। उसके अनुसार उन राज्यों की जनता जिनकी विस्तृत सीमाएँ हैं विस्तार में प्रवृत्ति आगावा, तरफाई और प्रगति की भावना से पूर्ण होगी। ऐसे राज्यों में छोटी इकाइयों की तुलना में कम सामाजिक और नस्ली संघर्ष होंगे। इसके विपरीत छोटी राजनतिक इकाइयों की जनसंख्या अधिक निरक्षरता, निष्क्रिय और निर्बीज होगी और शीघ्र ही राष्ट्रीय भावना का ग्रहण कर लेगी तथा वह स्वायत्तता की भावना में प्रमित होगी।

जैसे थोड़ा भी इतिहास का ज्ञान है उक्त सिद्धान्त की भूलें देख सकना है। एशिया के अधिकांश देश घनी आबादी और विस्तृत सीमाओं के देश हैं। क्या उनमें से किसी को स्वीडन स्विटजरलैंड इत्यादि छोटे देशों से अधिक आगावान और उदार कहा जा सकता है? वास्तव में तथ्य रेटजल के सिद्धान्त का कर्म रत्न पर विरोध करते हैं।

(ग) राजनतिक संगठन का स्वरूप और भौगोलिक क्षेत्रों का अनेक प्रकार का भौगोलिक अवस्था और राजनतिक संगठन के स्वरूप के बीच सह-सम्बन्ध स्थापित करने का प्रयत्न की है। उनमें मध्यम मुख्य है। उनका अनुसार प्राचीन मिस्र असीरिया फारस ग्रीस और रोम के राजनतिक संगठन का

स्वरूप उन देशों की भौगोलिक अवस्था ने निर्धारित किया था। उदाहरण के लिए, मिस्र की केन्द्रीय निरक्षुब्ध वासन व्यवस्था के लिए नील नदी का महान और उमका अनिश्चित बहाव और बाढ़ें जिम्मेदार थीं। कमजोर प्रदेशों के अधिकारों का रक्षा तथा नील नदी के पानी के वितरण की व्यवस्था को चलाने के लिए एक केन्द्रीय सरकार की जरूरत थी, जो कि उस पर नियंत्रण कर सके। नील नदी ने मिस्र के प्राकृतिक ढांचे को ही नहीं, बल्कि राजनतिक ढांचे को भी निर्धारित किया। इन्हीं कारणों से मनुष्य ने वहाँ पर जाति प्रथा के विकास का समझाया है। इस प्रकार दजला और फरात का अनियमित बहाव और बाढ़ें असीरिया और फलिया में एक निरक्षुब्ध वासन के हाथ में केन्द्रीय राजनतिक मता के जन्म का कारण थीं।

मनुष्य की विवेचना स्वयं विविधा से पूर्ण है। उसकी सर्वप्रणाली दोषपूर्ण है। विभिन्न देशों में निरक्षुब्ध राजनतिक वासन की ध्याम्या के लिए उसने भिन्न कारणों का महारा लिया है। मिस्र और फलिया में उनका कारण नदियों के महान और बाढ़ें थीं। फारस में नदियाँ न थीं अतः वहाँ के निरक्षुब्ध राजनतिक के लिए वहाँ के पहाड़ों और गिस्तान का जिम्मेदार ठहराया गया।

इतिहास और भूगोल का एक सक्षिप्त अध्ययन हमें यह बताता है कि वास्तव में ममान प्रचार की शासन-व्यवस्था—निरक्षुब्ध राजनतिक, प्रजातन्त्र, इत्यादि विभिन्न और एक ही भौगोलिक अवस्थाओं में पाये जा सकते हैं। एक ही भौगोलिक यानावरण में सम्राज्य और माजोरी बर्बीली में पुलीन (Aristocratic) और मामन्त (Feudal) पद्धति हैं, जब कि पापुआ में कोई मुनिया भी नहीं होता और उनमें मामुदायिक माजोदारी मौजूद है।

जब कि हम एक ही भौगोलिक क्षेत्र में राजनतिक वासन के विकास का अध्ययन करत हैं, तब तो हमें यह सह-सम्बन्ध और भी बोलना और बेमानी नजर आता है। एवेन्स, रोम या किसी भी योराणीय देश या स्वयं भारत के इतिहास के नामा-य अध्ययन से हम यह जान सकते हैं कि बिना किसी प्रकार के भौगोलिक परिवर्तन के किस प्रकार वहाँ की राजनतिक व्यवस्था में परिवर्तन आते रहते हैं। इससे यह स्पष्ट है कि भौगोलिक अवस्था और राजनतिक व्यवस्था के बीच हम किसी प्रकार का महत्वपूर्ण सह-सम्बन्ध स्थापित नहीं कर सकते।

(घ) भूमध्यरेखा की ओर से हटना (Equatorial Drift) और सम्पत्ता का उत्तराभिमुख दक्षान (Northward Trend) सामाजिक और राजनतिक गगटन पर भौगोलिक वातावरण के प्रभाव का अध्ययन करत हुए भूमध्यरेखा की ओर से हटन तथा सम्पत्ता के उत्तराभिमुख दक्षान के दो सिद्धांतों पर भी संक्षेप में विचार करना अप्रामाणिक न होगा।

आधुनिक युग में भूमध्यरेखा की ओर से सम्पत्ता के हटन के निदान के

प्रथम प्रमुख प्रणता मॉटेस्क्वी था। बाद में वाड ने इस मत का सबसे सूक्ष्म और विस्तृत प्रतिपादन किया। इस सिद्धान्त का सार है कि निचले गम मदाना में रहने वाले लोगो का सुदूर उत्तर में अधिक ऊँचाई पर कठोर जलवायु में पली हुई जातियों ने पददलित किया है। इस मत की पुष्टि में भारत पर आर्यों की, चीन पर मंगोला और मचुआ की तथा ग्रीस और रोम पर जगली वारवेरियन लोगो की विजय के प्रमाण दिये गये हैं।

उक्त सिद्धान्त के विरोध में अनेक उदाहरण दिये जा सकते हैं, जहाँ कि दक्षिण में बसे लोगो ने उत्तर के लोगो को बुरी तरह हराया है। प्राचीन मिस्र और सुमेर का राजनतिक संगठन दक्षिण से ही शुरू हुआ। अरबा ने मक्का और मदीना से कहीं उत्तर में बसे लोगो को जीता। भारत में ही दक्षिण के अनेक राज्यों ने बड़ी वीरता का परिचय दिया और अपन साम्राज्या का विस्तार किया। विजयनगर और मराठों का उदय इसके अच्छे उदाहरण हैं। विभिन्न देशों के इतिहास से ऐसे असंख्य उदाहरण दिये जा सकते हैं। इससे स्पष्ट है कि शक्ति और विजय मदा हा उत्तरवासियों के हाथ में नहीं रही है।

उष्ण (Tropical) और समशीतोष्ण जलवायु (Sub tropical Climate) का प्रभाव भूमध्यरेखा से सम्यता के हटने के सिद्धान्त का ही एक अंग यह बहुस्वीकृत और बहुप्रचलित सिद्धान्त है कि उष्ण और समशीतोष्ण जलवायु नए सभ्यता के निर्माण और निर्वाह लोगो को जन्म देती है जिसके परिणामस्वरूप वह लोग उत्तरवासियों द्वारा शासित होते हैं।

उष्ण और समशीतोष्ण जलवायु के प्रदेश ४०° से ४५° उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश रेखा (Latitudes) के बीच अवस्थित हैं। यही वह प्रदेश है जिन्होंने प्राचीन काल में सभ्यता और उन्नत सभ्यताओं को जन्म दिया है। यह ठीक है कि वर्तमान युग में इस प्रदेश के रहने वाले सभ्यता की दृष्टि में पीछे रह गए हैं। लेकिन एशिया, भारत, चीन और अफ्रीका के देश पुनः नई करवट ले रहे हैं। इस पुनर्जागरण का जलवायु में कोई सम्बन्ध नहीं है। अतः हम निश्चयपूर्वक कह सकते हैं कि उष्ण और समशीतोष्ण जलवायु की हीनता का सिद्धान्त भ्रामक है।

सभ्यता का उत्तराभिमुख अभियान (Northward Course) १८८३ में प्रोफ. लुडविक मोन्गुल और १९२० में अमेरिकन लेखक गिलफिलिन ने कुछ भिन्न रूप में सभ्यता के उत्तराभिमुख अभियान के सिद्धान्त का इन तर्कों में व्यक्त किया है

विश्व सभ्यता का नेतृत्व अभिन्न रूप से जलवायु के साथ जुड़ा हुआ है और सभ्यता की प्रगति के साथ साथ यह ठंडे देशों के हाथ में आता गया है और जब विश्व सभ्यता का पतन हुआ है नेतृत्व दक्षिण की ओर चला गया है। इस सिद्धान्त की पुष्टि में कहा जाता है कि सभ्यता मिस्र और सुमेर जन्म गम दोनों में

गुरु हुई पर उसका बाद उसका नेतरथ बैबीलोन श्रीट फिनिशिया और असीरिया क हाथ में आगया । इस प्रकार वह उत्तर की ओर बढ़ता गया । इनमें चार बार दक्षिण क राया क हाथ में नेतरथ आया लेकिन यह चारों ही काल उन सम्प्रदाय क पतन क काल थ । प्राचीन इतिहास से इसी प्रकार क कई उदाहरण हमक पग में दिसे ग्य ह ।

उपन मिद्धान्त की समालोचना करते हुए सोरोकिन ने ठीक ही लिखा ह इस बात क मतबह ह कि एसा समय आन वाला है जव कि काफ और ऐस्विमो दुनिया का नतब परगे । वास्तव में यह सिद्धांत केवल कल्पना पर आधारित ह और इस एषतक का चन हुए एतिहासिक तथ्या स पुष्ट किया गया है । जहा हम इतिहास में स ऐसी घटनाएँ निवाल सपने हैं जिनसे इसे पुष्ट दिया जा सक्ता ह, वहा एसी घटनाआ का कमी नहीं जो कि उसे काटती हैं । यदि हम केवल भौतिक विज्ञान की उन्नति की दृष्टि से देखें ता अवश्य कह सकते ह कि पिछली दो सहिया में नेतरथ कन्द्रीय या उत्तरी योरोप क लोगा के हाथ में रह्या हैं, लेकिन इससे पहले यह अरब एशिया, अफ्रीका और शायद अमरीका के हाथ में था । धर्म के क्षेत्र में तो योरोप का भी नेता नहीं रहा । ईसाई इस्लाम बौद्ध, हिन्दू, बन्धूगियस, सभी प्रधान धर्म योरोप क बाहर प दा हुए । ज्ञान और आचारशास्त्र क क्षेत्र में भी यो कमी भा मिश्र और एशिया का मुबाबिला नहा कर सकता ।

भौगोलिक अस्थिरा और प्रधान राजातिव और सामाजिक संगठना क यह सम्प्रदाय की इस विवेचना स यह स्पष्ट है कि इनका बीच कोई सह सम्बन्ध हो सकता ह किन्तु यह सम्बन्ध इतना अनिश्चित ह कि इसकी उपस्थिति पर मतबह होता ह और हम इन सभी भी वैज्ञानिक रूप से सिद्ध नहीं कर सकते ।

१६ जलवायु और प्रविभा (Climate) और सभ्यता का विषय

अनवरलेखना ने जलवायु और प्रतिभागाणी व्यक्ति और नस्यता के विषय क बीच यह सम्बन्ध स्थापित करने क प्रयत्न किये ह । इनमें हटिंगटन की विवरणा सबसे महत्वपूर्ण ह । यह विवेचना मूलतः उसकी तीन उप-सम्प्रदायों का गम्भीर परिणाम है । यह उप-सम्प्रदाय ह जलवायु स्वास्थ्य को निर्धारित करता है, यह मानसिक और शारीरिक कार्य शक्तिता का निर्धारित करती ह और जलवायु स समय क साथ निरन्तर परिवर्तन आता रहता ह ।

हटिंगटन की पहली दो उप-सम्प्रदायों की समालोचना हम पीछे कर चुके ह । अपनी गम्भीरता और जलवायु पुस्तक में हटिंगटन ने ऐतिहासिक काल में एत वाले जलवायु क उन्नत चक्राव (Climatic Pulsations) को अपने निष्ठाण का बुनियादी आधार बनाया है । श्रुत सम्प्रदाय लेखों (Meteorological Records) के अध्ययन से यह स्पष्ट हुआ ह कि ऐतिहासिक काल में जलवायु में कद

महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं हुआ है। जलवायु के अधिकारी विशेषज्ञों की राय में हर्टिगटन का जलवायु के जाचन का तरीका बिल्कुल अविश्वसनीय है। वास्तव में हर्टिगटन ने विभिन्न सभ्यताओं के उत्थान और पतन का समझाने के लिए अपनी सुविधा के अनुसार जलवायु के परिवर्तन पदा करा दिये हैं। उनका कोई प्रामाणिक और वैज्ञानिक आधार जुटाने में वह असफल रहा है।

इसी प्रकार उसने किसी भौगोलिक क्षेत्र के प्रतिभाशाली व्यक्तियों की समस्या को अनदेखी वहाँ की जलवायु के साथ बाध दिया है। अपने कथन को पुष्ट करने के लिए उसने विभिन्न क्षेत्रों में १६०० ई० के बाद के प्रतिभाशाली व्यक्तियों की समस्या के आकड़े पेश किये हैं। यह तरीका सबका मनमाना और अपनी पूर्व धारणा को सिद्ध करने की मूर्खता को ध्यान में रख कर अपनाया गया है। क्योंकि जगत् वही १६०० ई० के वज्राय उमने १०० या २०० ई० पू० का समय लिया होता तो उस समय प्रतिभाशाली लोगों की बहुसंख्या एशिया और भूमध्यसागर के आस पास के प्रदेशों में मिलती और इंग्लैंड बाल्टिक सागर के निकट तथा उत्तरी योरोप के देश जहाँ कि आजकल प्रतिभाशाली व्यक्तियों की सबसे अधिक संख्या है उस समय सबसे नीचे ठहरते। उस समय के द्रवीय और उत्तरी योरोप की जनसंख्या जगली अवस्था में थी जब कि रोम, यूनान, अफ्रीका भारत और चीन में क्षानदार सभ्यताएँ मौजूद थीं। यही नहीं यदि हर्टिगटन १८४० ई० के आधार पर अपना मान चित्र बनाता तो जापान जैसे देशों को उसमें काफी ऊँचा स्थान मिलता। हर्टिगटन यह बताने में असमर्थ है कि क्या और कैसे एक प्रदेश के लोग अपना नाम की ध्येष्ठ लोगों की सभ्यता की दौड़ में पीछे छोड़ जाते हैं और फिर स्वयं पिछड़ जाते हैं।

हम यह भी जानते हैं कि एक ही भौगोलिक वातावरण में रहने वाले लोगों के विभिन्न सामाजिक वर्गों (Classes) भिन्न अनुपात में प्रतिभाशाली व्यक्ति पदा करते हैं। इससे स्पष्ट है कि उनकी संख्या और अनुपात को हम भौगोलिक कारणों में नहीं खोज सकते।

उपसंहार विभिन्न सामाजिक संस्थाओं और सामाजिक प्रक्रियाओं पर भौगोलिक वातावरण के निर्णायक प्रभाव की बखालत करने वाले अनेक लेखकों के सिद्धान्तों की समालोचना से हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि इन्होंने अनेक मनोराज्य और उत्तेजन सिद्धान्त प्रस्तुत किये हैं तथा अनेक आंगिक रूप में मृत्यु सह-सम्बन्धों की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया है। सामाजिक तथ्यों और घटनाओं के विश्लेषण में उनकी विवेचना आवश्यक है। कोई भी ठीकी विवेचना बिना उनकी समालोचना के अपूर्ण है।

प्रादेशिक प्रभाव (Regional Influences)

एक स्थान का जलवायु उसका उद्योग घरे, उसके प्रादेशिक स्थान सभी

उसके सामाजिक जीवन को प्रभावित करते हैं। नगर और ग्राम अपने उद्योग-धंधे बहुत कुछ इस आधार पर भी बनाते हैं कि उनका आरा और किस प्रकारका उत्पादन होना है। इन उद्योग धंधों का प्रभाव सामाजिक सम्बन्धों पर होना अनिवार्य है। सभी प्रकार काई स्थान दूसरे नगरों से कितनी दूर और कितने साधनों से सम्बन्धित है यह तथ्य भी अपना प्रभाव डालते हैं।

मान लीजिए कि एक स्थान अधिकतर ग्रामों और छोटे कस्बों से घिरा हुआ है। वह स्थान अपनी महत्वाकांक्षा सामाजिक सम्बन्धों के विस्तार, सामाजिक अन्तःक्रियाओं के घन की दृष्टि से उस स्थान की अपेक्षा होकर रहता जो एक बड़ा नगर के समीप है या दो तीन बड़े नगरों के बीच में है और उनसे प्रभावित होता है। वह स्थान जहाँ यातायात के साधनों की सुगमता के कारण अधिक लोग आते जाते रहते हैं। सांस्कृतिक और सामाजिक क्रियाओं में अधिक प्रगतिशील होगा।

ऐसे नगर जो औद्योगिक और व्यापारिक दृष्टि से हीन अवस्था में हों पर भी नदियाँ के किनारे होने से या प्राकृतिक मौसम के कारण, या ताप-स्थान हानि के कारण महत्वपूर्ण हो जाते हैं। एक नई प्रकार का सामाजिक व्यवस्था को रच लेते हैं। नगर का केन्द्रीय व्यापार क्या है, वह तीर्थ है या धर्मस्थान, व्यापार का कन्द्र है या उद्योग का केन्द्र, जहाँ जहाँ या रेलों का विधाम स्थल है या मैना की छावना, या इस प्रकार के नगरों में से किसी के पास। यह तथ्य नगर के सामाजिक जीवन और उसकी जनसंख्या, जनता के जीवन-यापन के भिन्न भिन्न रूपों का निर्धारित कर देते हैं।

एक नगर या ग्राम के भीतर के अलग अलग भागों और भागों का विभाजन किस तन्त्र पर है, नगर का केन्द्रीय स्थल क्या है, वह व्यापार का कन्द्र है या सामाजिक जीवन का केन्द्र या गरीब झुग्गों केन्द्र से कितनी दूर है यह अत्यंत तथ्य है जो अलग-अलग भागों में रहने वाला के जीवन पर अपना प्रभाव डालता है।

हम कहते हैं कि निम्नलिखित तथ्य अलग-अलग रूप में प्रभावकारी होते हैं।

१ प्रदेश में नगर या ग्राम का स्थान तुलनात्मक भौगोलिक अवस्था।

२ ग्राम या नगर और समीप के प्रदेशों के सापेक्ष सम्बन्ध।

३ ग्राम या नगर के जीवन की केन्द्रीय क्रिया।

४ अलग-अलग भागों का अन्तःसम्बन्ध।

५ जनसंख्या के स्वरूप पर पड़ोस और पेशे का प्रभाव

पहले यह चर्चा की जा चुकी है कि किसी स्थान का प्रादेशिक महत्व कितना प्रभावशाली है। आसन्नसोपान का नगर इसलिए इतना बढ़ सकता है क्योंकि वह स्वतः से भरपूर क्षेत्र के केन्द्र में है और रेलों का केन्द्र स्थान है। हरिद्वार इसलिए कि वह तीर्थ स्थान है और बालका इसलिए क्योंकि वह गिमरी जान का एक ही भाग है।

आसन्नसोल में बड़े व्यापारी, एजेण्ट दलाल, रेल कमचारिया आदि का ही प्रभुत्व है। लखनऊ शिक्षा और वासन का केन्द्र है इसलिए वहाँ औद्योगिक नगर के से चाल और गद्दी वस्तिवा नहीं है। हरिद्वार में तीर्थ-स्थान होने के कारण पुजारिया पण्डा और भित्तागिया का निवास है। एक केन्द्रीय नगर कहा और किस पटौस में बसा है, इससे उसके पेशे इत्यादि पर और इसी कारण उसकी जनसंख्या के प्रकार पर प्रभाव पड़ता है।

११. हम पहले यह चचा कर आए हैं कि भौगोलिक अवस्था प्राकृतिक पदार्थों का सामीप्य और उपलब्धि, और पटौस से सम्बन्ध केन्द्रीय क्रिया व्यापार-इत्यादि को कितने प्रबल रूप में निम्नाग्नित करते हैं। यह केन्द्रीय क्रिया कितने ही प्रकार की हो सकती है। जैसे १ बड़े उद्योग २ बड़ा व्यापार या मंडी, ३ छोटे उद्योग घरे-४ केवल पटौस के गावों पर आधग्नित मंडी, ५ केवल वासन प्रवधा का केन्द्र या पुलिस, सेना इत्यादि का स्थान, ६ कृषि पर आधग्नित गाव, ७ पशुपालन करनेवाले गाव। उदाहरण के लिए विभिन्न प्रकार के नगरों में वहाँ की परिस्थिति का स्थानीय सबधों पर प्रायः निम्नलिखित प्रभाव और रूप होगा। - -

बड़े औद्योगिक नगर इनमें बहुत अधिक सम्पन्न परिवार अधिकतर नगर के बाहर अलग मुहल्लों में ऊँचे प्रासादों में रहेंगे और धर्मिक वर्ग के लोग किराये पर गहर के कानों के मुहल्लों, चालों, गद्दी वस्तिवों की कोठरियों में, ऐसे घरों में जो मरम्मत की कमी, गद्दी और स्थान की कमी से पहचाने जा सकते हैं रहेंगे। नगर के बीच में प्रायः उच्च व - मध्य वर्ग के नौकरी पेशा लोग रहेंगे। बड़ा नगर सम्पन्नता का केन्द्र होने के कारण वहाँ जन-सेवा के साधन अच्छे स्कूल, कालेज चिकित्सालय, पाक पुस्तकालय हाथों पर साथ ही सिनेमा, बेश्यागृह और शराब की दुकानें व - तावत से होंगी। दिन भर के श्रम से थके हुए गरीब और असतुष्ट लोग अपनी वासना की तृप्त व - गम गलत करने के लिए इन साधनों का उपयोग करेंगे।

१२. बड़ी व्यापारी मंडी इनमें साधारणतः गरीबों की मह - दयनीय अवस्था और इतनी बड़ी संख्या नहीं होगी, और नगर दूर तक फैले - के बजाय व्यापार-केन्द्र को केन्द्र मानकर तब बसा होगा। मध्यम वर्ग के लोगों की अधिकता के कारण वातावरण कुछ अधिक गम्भीर होगा। परन्तु हम अनेक बड़े नगरों में व्यापार और उद्योग घड़े इकट्ठे पाते हैं। - वहाँ अधिकतर औद्योगिक नगर की ही विशेषताएँ उपलब्ध होंगी। छोटे उद्योग-घड़े वाले नगर में समीप के ग्रामों के श्रमिक होंगे परन्तु उनके बड़े मुहल्ले न होने पर वह अधिकतर पास के गावों में ही रातों को जाकर विश्राम किया करेंगे। न ही वहाँ गगनचुम्बी प्रासाद होंगे न ही अधिक सिनेमाघर - या बेश्याघर होंगे। बहुत छोटे घड़े करने वाले कारीगर पूरे परिवारों में उहेंगे और एक-एक परिवार एक-एक आधिक, इकाई के रूप में रहेगा। ऐसे नगरों में तबो प्रायः सामाजिक

सम्बन्धों की अतृप्ति, परिवार की छिन्नता और नैतिक आधारों की कमी होगी, न हा। इनसे सम्बन्धित समस्याएँ जन्म लेंगी।

छोटे व्यापार क्षेत्र इनमें निम्न मध्यम वर्ग वाले व्यापारी और वास्तविक के बीच का दुकानदार बड़े कारखानेदार और सुदूर ग्रामीण के बीच का दुकानदार बगुन रहेगा। यह वर्ग न केवल कम प्रगतिशील होगा, अपितु अपन विचार और दृष्टिकोण में नगर की अपेक्षा ग्राम की ओर अधिक झुकाव रहेगा। यह अपने व्यापार के कारण ग्रामवासियों के भीचे सम्पर्क में रहेगा। यह छोटे व्यापारिक क्षेत्र औद्योगिक नगरों में नैतिक स्तर में अधिक उन्नत होगा। इनमें सामाजिक नियन्त्रण की अधिक बुझना होगी, सामाजिक एकता की ओर झुकाव होगा और सिनेमा, शराब और वेश्याओं की कमी होगी।

सरकारी नगर जिन भूभाग में सरकारी कार्यालय होंगे, या सेना का निवास-स्थान होगा, उनका सारा जीवन इन्हीं के धारों ओर केंद्रित होगा। सरकारी कर्मचारियों को छोड़कर छोटे-बड़े दुकानदार या ठेकेदार ही अधिक रहेंगे। बड़े कमचारियों के क्लब छोटे कमचारियों के क्लबों के लिए शायद सड़क होटल, स्कूल इत्यादि का प्रबंध रहेगा।

नगर यह है कि किसी नगर का सारा जीवन एक केन्द्रीय व्यवसाय द्वारा भागित होगा। उसी व्यवसाय में लग हुए या उसी के सहकारी और सहयोगी काम करने वाले लोगों की अधिकता उसी में प्रभावित जीवन परिपक्वता, नैतिक आधार, सामाजिक संस्थाएँ, महत्वपूर्ण सामाजिक संस्थाएँ, उस स्थान की विशेषताएँ होंगी।

बड़े औद्योगिक नगर में नैतिक स्वतन्त्रता, पतन अपराधवृत्ति बड़े व्यापारिक नगर में अधिक भास्वरुति सामाजिक आधार मूल्य मान्यताएँ छोटे औद्योगिक नगर में अल्प रूप में नागरिक अवस्था (यदि वह बड़े नगर का ही छोटा रूप है) या ग्राम के साथ की अवस्था (यदि वह ग्राम या बहुत छोटी मशीन से काम होता है) होगी। छोटे व्यापारिक नगर में सुगठित सामाजिक नियन्त्रण व पारिवारिक नियन्त्रण होंगे। छोटे नगरों में वर्णों की अपराध की ओर बड़े प्रवृत्ति जो औद्योगिक नगर में होती है, न होगी, न ही अवश्य, अमनुष्ट भावा के सामूहिक विस्फोट और सहज अभिप्रेक्षित के कारण झगड़ और प्रदर्शन होंगे, न हा वेश्यागृह शराब खान और सिनेमाओं का बहुसायत होगी, न ही मोठ भाव के कारण जीवन में अशांति और न ही सामाजिक सम्बन्धों की सक्ति के लिए राजनैतिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की भरमार होगी जो कि किसी केन्द्रीय व्यापार पर निर्भर एक बड़े आधुनिक और व्यापारिक नगर के लक्षण हैं।

नगर का परिस्थितिशास्त्र (Ecology)

किसी नगर का जन्मना उसकी उद्योगों, संस्थाओं और सामाजिक संघियों

में श्रष्ट स्थिति की प्राप्ति के लिए ई प्रतियोगिता का परिणाम होता है। विभिन्न प्रकार के व्यवसाय उत्तम स्थानों के लिए आपस में प्रतियोगिता करते हैं। किसी व्यवसाय की स्थिति इस बात से निर्धारित होती है कि वह कितना किराया दे सकता है। जमीन की कीमतें किसी नगर के परिस्थितिशास्त्र की कुंजी हैं। किसी भी बृहत् नगर में जमीन की अधिकतम कीमत के दो क्षेत्र होते हैं। केंद्रीय व्यापार क्षेत्र और केंद्रीय रहिंग क्षेत्र। इन क्षेत्रों को प्रभुत्व के केंद्र कहा जाता है, क्योंकि यह अन्य क्षेत्रों की स्थिति को प्रभावित करते हैं। नगर के केंद्रीय व्यापार में किसी भी प्रकार का परिवर्तन उसके इंद गिद के क्षेत्र में हेर-फेर उत्पन्न करता है। नागरीय परिस्थितिशास्त्र को हम भारतवर्ष के एक मुख्य शहर का उदाहरण देकर समझा सकते हैं।

चलकत्ते का परिस्थितिशास्त्र हम सुविधा के लिए चलकत्ते के परिस्थितिशास्त्र को चार समकेंद्रक वृत्तों (Concentric Circles) द्वारा जो कि किसी एक के वृत्त से मिलते-जुलते हैं दर्शा सकते हैं।

(१) नगर के मध्य में व्यापार का केंद्र है जो कि सबसे पहले छोटे वृत्त से दर्शाया जा सकता है। इस क्षेत्र में बड़े-बड़े व्यापारिक-प्रतिष्ठान हैं, जो बहुत ऊँचे किराये दे सकते हैं। इसी क्षेत्र में बड़े-बड़े बैंक और राज्य सरकार के केंद्रीय दफ्तर हैं। केंद्रीय क्षेत्र के निकट अथवा उसके अंदर ही विभिन्न प्रकार के छोटे उद्योग उदाहरण के लिए चीनिमा का जूता और खिलौना उद्योग, इसी क्षेत्र में अवस्थित हैं। इसी क्षेत्र में और हमके आस पास छोटे-बड़े हाटल और भोजनालय हैं। यही थोक व्यापार का केंद्र है। किराये अधिक होने के कारण कारखाने वाले इस क्षेत्र में नहीं आते। अखबारों के दफ्तर और मनोरंजन के स्थान इस क्षेत्र में अथवा इस क्षेत्र से लगे हुए हैं। इस क्षेत्र में ऐसे निवासों का भी समावेश है जिनमें धनी लोग रहते हैं क्योंकि वह बड़े पुराने से यही पर रहते चले आ रहे हैं, पर जस-जसे नगर का व्यापारिक भाग बढ़ता है, इन घरों पर बड़ा दबाव पड़ रहा है और वह आहिस्ता-आहिस्ता इन्हें दूसरों को किराये पर बढ़ाकर बाहरी कोठी बगल में चल जाते हैं।

(२) मध्य वृत्त के बाहर का दूसरा वृत्त भारतीय, बंगाली चीनी एंग्लो इंडियन इत्यादि विभिन्न समुदायों की धनी वस्तियों और खुदरा बाजारों से घिरा हुआ है जो कि बड़ी गंदी और खराब अवस्था में हैं। एक समय यह क्षेत्र भूम्यंत-रिहाइंग के ही काम में आता था पर अब यहाँ अनेक छोटे छोटे व्यवसाय और उद्योग घुम स्थापित हो गए हैं। और ऐसी प्रवृत्ति है कि यह क्षेत्र एक समय बाद व्यापारिक वृत्त द्वारा ग्रस लिया जायेगा। यह अब न तो पूर्णतः निवास-क्षेत्र ही है और न पूर्णतः व्यापार-क्षेत्र ही रहा है। जत इसे मध्य सीमा-क्षेत्र कह सकते हैं।

आन वाले परिवर्तना की प्रतीक्षा में हमारा तो बहुत कुछ उपेक्षित अवस्था में पड़ी हुई है। यहाँ पर गंदी वस्त्रियाँ या चालू भी हैं जो विविध नगरों, अपराधों, व्यभिचार और रोगों की पोषण भूमि हैं। इन गंदी वस्तुओं में ही या उनको ढकते हुए विभिन्न साम्प्रदायिक या सांस्कृतिक समूहों की पृथक्-पृथक् वस्तुएँ हैं। इसी क्षेत्र में अधिकतर बाहरी विद्यायियाँ और अविविहित धर्मचारियों के जो कि प्रायः अपने मित्रों और सम्बन्धियों में दूर रहते हैं, थोड़ा-हाउस हैं। दूसरे वृक्षों की पश्चिमी-पश्चिमी भाग विविध भ्रष्टकारी नीतियों के कारण बड़े-बड़े भवनों के रूप में गैर आगद और खाली रह गया है। यहाँ यदि ऐसी रोक न होनी तो यह भी उमी तरहूँ भर गया होता जैसे कि बुरा की और सारी दिगारों भर गई है।

(३) इस समय क्षेत्रों के बाहर तीसरे वृक्षों के क्षेत्रों में छोटे-छोटे समाने पर वैदेशीय क्षेत्र और उसका अंगों की भाँति लगते हैं। इसमें एक और वृक्ष भूमिका की वस्तुएँ हैं और उनकी आवश्यकताएँ पूरी करने के लिए छोटे स्थानीय बाजार हैं और यहाँ पर अधिकांश मध्य विज्ञान क्षेत्र भी बसे हुए हैं।

(४) इसके बाद चौथा वृक्ष, जहाँ पर अंतर्गत बाहरी गाँवों में मिलता है, यहाँ इसका रूप बहुत विविध है। यह स्थान अंतर्गत क्षेत्रों के उद्योगों के लिए और अंतर्गत खुले विकास के लिए होता है। एक बड़े भाग में अधिक घनी लोग अपनी कोठियाँ और बंगले बनाकर रहते हैं। इनमें से बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि पहले नगर केंद्र में रहते थे, पर अब यहाँ आ बसे हैं। इनमें से अधिकांश निवासियों के पास अपनी कारें हैं। इस बाहरी निवास-क्षेत्र में एक परिवारीय छोटे निवास भी हैं। यहाँ यातायात के साधनों की सुविधाएँ पड़ चुकी हैं। विस्तृत खाने-पाने होने के कारण बगीचा-हवाई अड्डा और स्नाना के लिए भी यह प्रदेश उपयुक्त है। यह बाहरी वृक्ष कम विद्यमान होने के कारण बड़े-बड़े कारखानों की स्थापना के अनुकूल है। इन्हीं कारखानों के पास मजदूरों की गंदी वस्तिएँ लड़ी हो गई हैं। मजदूरों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए खुदरा बाजार, मनोरंजन के स्थान और खाने-पीने की दुकानें भी यहाँ पर खुल गई हैं।

ग्राम की परिस्थितिशास्त्र

ग्राम में पारिस्थितिक, अर्थात् स्थान की दूरी से उत्पन्न सम्बन्धों (Spatial Relationships) का रूप ग्रहों से काफी भिन्न है। परन्तु स्वयं हर एक गाँव के पारिस्थितिक या स्थानिक सम्बन्धों का रूप एक-ना नहीं है। बहुत-से प्रभाव और कारण हैं जो कि किसी ग्राम विशेष के परिस्थितिशास्त्र को प्रभावित करते हैं। गाँव की जनसंख्या, उस जनसंख्या के तत्व, उनके आपसी अंतर्गत सम्बन्ध, उसकी आय के मुख्य साधन-मार्गों से उसकी दूरी और उनका प्रभाव सामाजिक जीवन को संगठन, नेतृत्व, दूसरे स्थानों से सम्बन्ध अनेक कारण उसे प्रभावित करते हैं। भारत

में जाति-प्रथा, जातियों का पने से सम्बन्ध, जाति-संगठन। एक किसान परिवार के। अनेक-विभिन्न जातियों के विभिन्न काम करने वाले परिवारों से एक प्रकार का निश्चिन ओर यशानुगत सम्बन्ध, गावों के परिस्थितिशास्त्र, वहाँ के स्थानिक सम्बन्धों पर गहरा प्रभाव डालने ह। पर जहाँ विभिन्न प्रकार के गावों की परिस्थिति में कुछ में असमानताएँ ह, वहाँ उनमें एक प्रकार की मौलिक एकता भी विद्यमान है।

मामाम्यत गावों की आवादी घोड़ी होने के कारण, वहाँ पर समुदाय के सदस्य एक दूसरे से अच्छी तरह परिचित होते ह। समुदाय के छोटा होने के कारण यहाँ पर उस समुदाय के प्रति एक निष्ठा की भावना और एकजुटता है, जो विस्तृत शहरों में सम्भव नहीं है। सामान्यत गांव या गाँवों के प्रमुख वर्ग कुछ खानदानों से मिलकर बने होते ह। इस प्रकार गावों के सामुदायिक जीवन में रिश्तेदारी के सम्बन्धों की प्रधानता रहती ह। इसके विपरीत, शहरों में विभिन्न जातियों के लोग एक ही काम करने पाये जाते ह। और फिर उनके काम करने के रूप ऐसा होता है जहाँ पर बड़ी संख्या में यह लोग मिलते ह। इस प्रकार वहाँ एक दूसरे से अनसम्बन्धित एक दूसरे से कहीं दूर बस्तियों या मोहल्लों में बसे हुए लोगों में एक आर्थिक और पेशेगत एकता या निष्ठा पैदा होती ह। नगरों में जमीन की अत्यधिक कीमती होने के कारण, उनका प्रभाव वहाँ की बस्तियों पर पड़ता है। एक स्थान विशेष में विशेष वर्ग के लोग रहने या व्यापार करने ह। गावों का गृह व्यवस्था पर ऐसा कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसके अलावा वहाँ गावों के विभिन्न भागों या पट्टियों में विभिन्न खानदानों या जातियों के लोग रहते हैं। इस प्रकार गाव के सबीसी सम्बन्धों में खानदान या जाति की प्रधानता रहती है।

यहाँ नहीं बहिर्विवाह (Exogamy) के नियम भी गावों के पारिस्थितिक सम्बन्धों को प्रभावित करने ह। जिन गावों में, एक ही जाति में, परे अपन गाँव से बाहर विवाह की प्रथा है, उन गावों का एक साथ अनेक गावों से निकट सम्बन्ध स्थापित हो जाता है। इस प्रकार उसके पारिस्थितिक सम्बन्धों को क्षतिज विनाश होता ह। पर जिन प्रदेशों में एक ही गाव में विवाह का नियम है वहाँ यह सम्बन्ध बहुत सीमित रहने हैं। इसके विपरीत गावों में जजमानी और लोगों के प्रथा जिसके अनुसार एक विशेष जाति के परिवार अनेक जातियों के परिवारों विशेष से आर्थिक दृष्टि से सम्बन्धित होते हैं, गाव के जीवन में एक ऊर्ध्वाधर (Vertical) एकता का सूत्रगत कर वहाँ के पारिस्थितिक सम्बन्धों का एक निष्ठा रूप देते हैं जो कि शहरों से पर्याप्त भिन्न होता ह।

इसके अलावा गावों में शहरों की तुलना में आर्थिक असमानता बहुत कम होता ह। इसलिए गाव वालों के पारिस्थितिक सम्बन्धों में आर्थिक स्तर का पर्याप्त अभाव पाया जाता ह। इसके विपरीत, गाँव का परिस्थितिशास्त्र सामुदायिक,

जातिगत और खानदानी भाषमा के विकासके लिए बहुत अनुकूल है। गावों और शहरों को बनावट वहाँ के निवासियों के स्थानिक सम्बन्धों पर सीधा प्रभाव डालती है।

जनसंख्या का प्रभाव

जनसंख्या के अधिक होने का एक बड़ा प्रभाव सामाजिक सम्बन्धों की असाधारण वृद्धि, प्रगति की धार का तेज हो जाना, अधिक सुचारु धर्म विभाजन, अधिक सुविधाएँ, सघना का समुचित प्रबंध, नियंत्रण और आधिक्य होना है। यह सब परिवर्तन मानव समाज के जीवन से घनिष्ठ सम्बन्ध रखते हैं। सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक जीवन की घनिष्टता, बहुलता, बहुमुखता न केवल मनुष्य की वृद्धि को प्रसर और ज्ञान को समृद्ध करती है, बल्कि एक सुविकसित परम्परा का विकास करती है। यह अवशिष्ट है कि नगर में सांस्कृतिक प्रगति की गति को तीव्र कर दिया है।

मानव समाज के कौन से अंग अधिक प्रगतिशील, विवसित और सम्पन्न होंगे, इस समझने के लिए हमें यह भी जानना होगा कि मानव-समाज के किन भागों में जनसंख्या अधिक है और उसका कारण क्या है। ऐसे किन्ते ही क्षेत्र और देश हैं जहाँ जनसंख्या बहुत कम है। ऐसे भाग किन्ते ही प्रदेश हैं जहाँ यह बहुत अधिक है। दक्षिणी और पूर्वी एशिया, पश्चिमी मध्य और दक्षिणी यूरोप मुख्यतया बहुजनसंख्यक प्रदेश हैं। ससार की आधी से भी अधिक आबादी भाग्य चीन, जापान, हिन्दुस्थान, हिन्दुचीन पाकिस्तान और बर्मा में बसी हुई है।

जनसंख्या किसी देश की जनसंख्या का उसका समाज की अवस्था और सामाजिक सम्बन्धों पर अनिवार्य प्रभाव पड़ता है। समाज शास्त्रियों और विचारकों अथवा शास्त्रियों में इस बात को लेकर बहुत समय से यह सच चला रही है, किसी समाज के लिए किन्ती जनसंख्या का होना उपयुक्त है। जनसंख्या की समस्या पर सबसे प्रथम गणितीय रूप से विचार करने वाले अंग्रेज पादरी माल्थस ने १७९८ में इस विषय पर एक पुस्तक प्रकाशित की जिसमें उन्होंने यह बताया कि जब कि वार्षिक वृद्धि क्रम १, २, ३ के गणितीय क्रम (Arithmetic Progression) में बढ़ती है, जनसंख्या २, ४, ८, के ज्यामितीय (Geometric) क्रम से बढ़ती है। इस जनसंख्या की वृद्धि रोकने के दो ही उपाय हैं—प्राकृतिक या निरोधक। कृत्रिम निरोधक के अभाव में महामारियाँ ही ऐसा प्राकृतिक साधन हैं जो कि जादू-पूँति और जनसंख्या के बीच एक सतुलन स्थापित करती हैं। इस प्रकार माल्थस ने जनसंख्या की वृद्धि का एक भयानक चित्र उपस्थित किया। वास्तव में जनसंख्या वृद्धि का यह ज्यामितीय सिद्धान्त भ्रान्त है। पिछले डेढ़ सौ सालों ने माल्थस की भयंकर भविष्यवाणियों को बहुत अर्थों में मिथ्या सिद्ध किया है। नये अन्वेषणों ने यह भी सिद्ध किया है कि जनसंख्या की वृद्धि सदा ही विपदा, कष्ट, निधनता और

महामारी का सूचक नहीं होती। अनेक अवस्थाओं में उसकी वृद्धि हितकर भी सिद्ध होती है। अतः केवल जनसंख्या की वृद्धि या ह्रास से हम किसी समाज का समृद्धि या निम्नता का अंदाज नहीं लगा सकते।

एक अन्य अंग्रेज अर्थशास्त्री कनन ने जनसंख्या के एक अधिक वैज्ञानिक और उपयुक्त सिद्धान्त का प्रतिपादन किया। इसे सर्वोत्तम जनसंख्या का सिद्धान्त (Theory of Optimum Population) कहते हैं। इसके अनुसार किसी समाज के लिए वही जनसंख्या सर्वोपयुक्त है जिस पर कि उसकी प्रति व्यक्ति औसत आय अधिकतम होती है। यह सर्वोपयुक्त सीमा कोई स्थिर चीज नहीं है। यंत्रा और काय-क्षमता की वृद्धि से इसमें अंतर आते रहते हैं। फिर भी हम इस बात का अनुमान कर सकते हैं कि एक निश्चित आर्थिक साधना और उनके उपभोग की एक निश्चित क्षमता की अवस्था में कौन-सी जनसंख्या अधिक उपयुक्त है।

वैज्ञानिक आविष्कारों का प्रभाव

यह तो स्पष्ट ही है कि लागू वही बस जाते हैं, जहाँ जलवायु अच्छा हो, भूमि उपजाऊ हो व जीवनोपयोगी दूसरे साधन सुलभ व समीप हों। पानी पृथ्वी के समीप मिल सकता है और दूसरे समुदायों में मिल सकने के साधन पर्याप्त हैं। आधुनिक समाज में विजली, उद्योग और सभ्यता के दूसरे उपकरणों का विचार भी अधिक होता है, व साथ ही को लेकर मनुष्य प्रकृति को अपनी प्रगति में मद्दयोगिनी बना सकता है। पाल लैंडिस का कहना है कि दक्षिणी डैकोटा समुदाय में व्यापार केन्द्रों का विकास अधिक वर्षों रेल मार्गों के विस्तार और आर्थिक सम्पन्नता के समय में हुआ। जब अवनति आई तो उसके कारण भूमि के मूल्य का गिरना आरम्भ हुआ। अनावृष्टि के कारण अकाल पड़ने की सम्भावना हो गई और मोटर गाड़ी के प्रचलन के कारण बहुत छोटे व्यापार केन्द्र नष्ट हो गए।

नए आविष्कारों का प्रगति ने अमेरिका के नगरों की जनसंख्या बढ़ा दी है और हमारे देश में भी कि वह प्रगति मद है, इसलिए महा नगरों की जनसंख्या-वृद्धि की प्रगति भी पर्याप्त मद है। फिर भी भारत में नागरिक जनसंख्या का अनपात बराबर बढ़ता जा रहा है।

नगरों की सामाजिक और आर्थिक सुविधाओं औद्योगिक विकास और ग्राम उद्योगों के बिना जमीन पर जनसंख्या के दबाव, गाँवों में रोजगार की कमी से कुपका को बड़ी संख्या में नगरों में ला फेंका है। १९४१ से १९५१ के बीच यहाँ नगरों की जनसंख्या में ५४ प्रतिशत वृद्धि हुई है। यहाँ की १७ प्रतिशत जनता अब नगरों में रहती है।

परिस्थिति के बहल बाह्य रूप में एक स्थान की जनसंख्या उसके आकर्षण और व्यवहार, जीवन-यापन की विधि, उसके प्रकार और विकास-चक्र इत्यादि का

निधारण करती है, जबकि क्षेत्रीय-सीमाओं में भी समुदायों की अलग-अलग करती है। एक नई वस्ती की जनसंख्या में युवकों और बुढ़ों, स्त्रियाँ और पुरुषों की संख्या का अनुपात एक पुरानी वस्ती से भिन्न होगा। और इसी प्रकार एक व्यापारी वस्ती में मजदूर वस्ती से भिन्नता होगी। एक नगर के इस प्रकार के अलग-अलग भागों की ऐसी व्यवस्था का निष्कर्ष निकालने के लिए जनसंख्या-परिमित विनाश जात है। इनमें यह दिखाया जाता है कि अलग-अलग व्यवस्थाओं में व्यक्ति-वित्त की परिणत संख्या में अलग-अलग क्षेत्रों में रहने हैं। इससे सामाजिक समुदायों की समझने में पर्याप्त मदद मिलती है।

नगर विकास के सिद्धान्त

किसी नगर के किसी खास भाग में ही व्यापारी और दूर-दूर से मजदूरों का रहना है और कृषि-उद्योग इतने अन्तर है, इन प्रवृत्तियों के नगर विकास की विभिन्न वृत्तियों को जन्म दिया है। आगे हम तीन प्रमुख वृत्तियों का चित्र करेंगे।

बढ़िया समकेंद्रित सिद्धान्त (Concentric Theory of City Growth) नगर के उस भाग में जहाँ सबसे अधिक चिह्न-पहल, घटना फिरना है, अर्थात् जहाँ सबसे अधिक सड़कें और गलियाँ मिलती हैं और स्वभावतः अधिकतम संख्या में घाटक आते हैं, व्यापारिक इलाका होता है। वहाँ दुकानों में सजी नाना सामग्रियाँ बाह्य की लुभाने की चेष्टा करती हैं। थोड़ी ही दूरी पर मिएटर, बक होटल आदि होते हैं। कारखाने वगैरह सड़क-रेल-मार्गों पर नदी के तट के साथ-साथ होते हैं।

जहाँ-जहाँ व्यापारिक भाग फैलता है, निवास-स्थान और मुहल्ले बड़े-बड़े होते जाते हैं। परन्तु यह क्रिया कितने ही धरों में पूर्ण होती है। इसलिए कारखाने स्टोर और घरों एक ही जगह रहने दिए जाते हैं। ऐसे क्षेत्र में स्वभावतः वातावरण अधिक खराब होने लगता है, कोलाहलपूर्ण हो जाता है, और 'मकान गिरी' हालत में इस प्रताप में रहने दिए जाते हैं कि व्यापार गृहा के काम आए। अधिक सम्पन्न परिवार नगर के दूर-दूर भागों में बस जाते हैं। परन्तु गरीबों की कमाया किसी दूर से सामाजिक कारण से स्थान परिवर्तन नहीं कर सकते, घड़ी रह जाते हैं। इन लोगों को मुहल्ले जिन्हें संक्रमण क्षेत्र (Zone in Transition) कहा जाता है और जो व्यापारिक-वाणिज्यिक और रहने के मुहल्लों का एक दूसरे से अलग करता है, अपने कोई-किसी गुण नहीं रखता, और जहाँ-कहीं अपना सामाजिक प्रकृति के कारण गन्दे-वस्तिवासी बाल (Slum) कहलाने लगते हैं। किशोर अपराध प्रवृत्ति (Juvenile Delinquency), व्यभिचार, निर्धनता, व्यक्तिगत असंतुलन, और विपन्नता इन दूट-गिरे हुए क्षेत्रों में फैलते हैं। नगर के केन्द्रों से कुछ बहुत दूर न होने पर भी यह एक-खास-दिशा में फैलते जाते हैं और औद्योगिक क्षेत्रों के

समाप्त तक चले जाते हैं। नगर समुदाय का अध्ययन करते हुए बर्जस ने देखा कि भिन्न भिन्न सामाजिक क्षेत्र एक ही केंद्र वाले अलग-अलग वृत्तों का रूप धारण करते हैं। सबसे छोटा वृत्त व्यापारिक क्षेत्र होता है, जिसको सत्रमण क्षेत्र जो व्यापारिक, रहने वाले महिला इत्यादि का मिश्रण होता है, घेरे रहता है। इसके परे रहने के महुल्ले होते हैं। पहले सस्ते और फिर अधिक किराये और बामत वाले। सबसे बाहर वाला वृत्त नई वस्तियों का समूह होता है।

मारिस् डेनी का सिद्धान्त मारिस् डेनी के मतानुसार नागरिक विकास जीर्ण हास के बारे में भविष्यवाणी करना असम्भव है और इसलिए उसकी किसी एक त्राम प्रणाली या ढंग से व्याख्या कर देना उचित नहीं है। साधारणतया, एक केंद्रीय व्यापारिक क्षेत्र, बनावट में वृत्त से अधिक आयताकार या वर्गाकार रूप में और व्यापारिक भूमि का प्रयोग अर्ध-व्यापारिक सबका से बाहर फैलता हुआ कुछ विविष्ट स्थानों पर एकत्रित हो, निम्न प्रकार के उपकेंद्रों का निर्माण करते हैं (१) जल या रेल यातायात माधन के समीप स्थित उद्योग (२) औद्योगिक और परिवहन (transport) क्षेत्रों के समीप निम्न स्तर के घर (३) अलग जगहों पर द्वितीय या प्रथम दर्जे के मकान।

विलियम बेसी का सिद्धान्त विलियम बेसी के मत से एक नगर एक गांव के रूप में आरम्भ होता है जो मोटे तौर पर वर्गाकार होता है, फिर बाहर की ओर फैलता है और एक अमीबा की तरह विस्तृत होकर चौकोर कच्चा बनता हुआ एक तिक्के के राज नगर (Metropolis) के रूप में विकसित होता है और अंत में अपने लम्बे हाथ बाहर फैलता है जिनको गन्दे वस्तियाँ (Slums) कहते हैं।

यह विभिन्न मत वम-में-वम यह तो स्वीकार करते ही हैं कि नगर के विकास में प्राकृतिक और कृत्रिम सभी माधन पूरा-पूरा भाग लेते हैं और जनसमूह के केंद्रीकरण इत्यादि की क्रियाओं की प्रभावित करते हैं। इसी अर्थ में मनुष्य के रहने सहने के ढंग पर भी अपना प्रभाव डालते हैं। दूर की गंदे वस्तियाँ में रहने का कारण भी अपराध प्रवृत्ति अधिक होगी कन्द्र में बड़े लोग अधिक सम्पन्न होंगे यह सब तो आखिर इसी से निर्धारित होता है।

प्रश्न उठता है कि वे कौन सी प्रक्रियाएँ हैं जो नगरों के क्षेत्रों इत्यादि में जनसमूह की समस्या को कम या अधिक बढ़ती है और परिस्थितियों के यथा-तथा-तथा बढ़ती है। उनका अध्ययन ही हमें परिस्थिति और मानव समाज के सम्य-अथ समीप से जायगा।

पारिस्थितिक प्रक्रियाएँ (Ecological Processes)

वाहे प्राकृतिक साधना या पदार्थों की उपलब्धि के कारण, चाहे जाने-जाने की सुगमता के कारण या और किसी कारण को लेकर जनसंख्या कितनी ही स्थानों पर अधिक हो जाती है, कितनी ही स्थानों पर कम। किन्तु किन्तु प्रक्रियाओं में यह कमी या अधिकता होती है यह परिस्थितिशास्त्र को समझने के लिए आवश्यक है।

जनसंख्या की घर्षा करते समय हम ध्यापार के कारण जन-समूह के एक केंद्र की ओर आकर्षित होने के प्रश्न को देख चुके हैं। जब एक ही केंद्र पर आबादी का दबाव अधिक हो जाता है, तो उसकी विपरीत प्रक्रिया प्रारम्भ होनी लगती है जिस हम विकेंद्रीकरण कह सकते हैं। अब केंद्र से कुछ दूरी पर छोटी-छोटी आबादियाँ बनने लगती हैं। इसी प्रकार अन्य प्रक्रियाएँ भी कार्य करती हैं। होर्गिन्स की अनुसार हम इन प्रक्रियाओं का विवरण संक्षेप में नीचे दे रहे हैं।

(१) एक्जेंकेंट्रेशन (Concentration) जिन स्थानों में प्रकृति या मानव चट्टा न मनुष्य के निवासोचित अवस्थाओं का प्रबंध कर दिया है और मानव के लिए आवश्यक सेवाओं को जुटा दिया हो उन स्थानों में मनुष्य समूहों का एकत्र हो जाना स्वाभाविक ही है।

(२) केंद्रीकरण (Centralisation) ऐसे केंद्रीय स्थानों पर जहाँ सामाजिक आर्थिक और सांस्कृतिक अंतर्क्रियाओं का वेग अधिक हो मानव केंद्रित हो जाते हैं।

(३) विकेंद्रीकरण (Decentralisation) केंद्र स्थान में स्थानांतरण, भीड़ और तंगी के कारण केंद्र की बाहरी सीमाओं पर जहाँ भूमि की कीमत कम हो और स्थान पर्याप्त और खुला हो, मनुष्य छोटी-छोटी बस्तियाँ बनाते हैं।

(४) पृथक्करण (Isolation) एक ही प्रकार के आर्थिक और सामाजिक हितों और प्रकारों वाले जनसमूह अलग-अलग विविष्ट प्रदेशों में बस जाते हैं जहाँ प्रत्येक सामूहिक इकाई अपना एक ही आर्थिक कार्य और प्रतियोगी समता रखती है। परन्तु यह पृथक्करण सभी हो सकता है जब ऐसे समूहों को ध्यापारिक और औद्योगिक सुविधाएँ प्राप्त हो।

(५) आक्रमण (Aggression): एक पृथक् जनसमूह के निवास-स्थान में भिन्न प्रकार की सामाजिक संस्थाओं वाले समूहों का घेर जमाते जाना आक्रमणसमूह प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में भूमि के उपयोग में अंतर आ जाता है या जनसमूहों का प्रकार बदल जाता है।

(६) सफलता (Succession) एक जनसमूह के दूसरे जनसमूह के स्थान पर आक्रमण के परिणामस्वरूप जनसमूहों का प्रकार बदल जाता है तो नया समूह

पुराने समूह की जगह उसके उत्तराधिकारी के रूप में ले लेता है। भूमि के उपयोग की प्रणाली के परिवर्तन के परिणाम को भी यही नाम दिया जाता है। इस दृष्टि से यह आक्रमण की पूर्ति का परिणाम मात्र है।

(७) रूटीनीकरण (Routinization) इन छः क्रियाओं के साथ एक सातवीं क्रिया भी जोड़ी जाती है। जिसका अर्थ है नगर की जनता का काम-धंधे के स्थान से प्रतिदिन रहने की जगह आना जाना, या छोटे व्यापार के प्रदेश या मनोरंजन के स्थान पर आना जाना या सामान को नगर के एक भाग में दूसरे भाग कारखाने से दुकान आदि पर ले जाना इत्यादि। यह चिया एक दैनिक कार्य का रूप धारण कर लेती है।

यह सब प्रक्रियाएँ क्रमशः परिस्थिति के साधन बनकर नगरों के विकास और विनाश का कारण बनती हैं और मानव समाज का प्रभावित करती हैं। संस्कृति और सम्यक्ता के विकास में इसलिए इनका महत्व है और यह परिस्थिति और संस्कृति में एक सम्बन्ध स्थापित करती है। यह प्रक्रियाएँ केवल बाह्य परिस्थिति का ही प्रभाव नहीं हैं, सम्यक्ता के उपादान भी इनको प्रबल और प्रभावित करते हैं। यह नहीं भूलना चाहिए कि अन्त में मनुष्य के अपने क्रम इन प्रक्रियाओं को न केवल प्रभावित करते हैं बल्कि कई बार नियंत्रित भी करते हैं। नए आविष्कारों ने जहाँ इनकी गति तेज कर दी है वहाँ इन्हें मानव शान और प्रयत्न का दास भी बना दिया है।

1. ग्राम-जीवन आन्दोलन का अर्थ है ग्राम-जीवन में सुधार लाना।
 2. ग्राम-जीवन आन्दोलन का अर्थ है ग्राम-जीवन में सुधार लाना।
 3. ग्राम-जीवन आन्दोलन का अर्थ है ग्राम-जीवन में सुधार लाना।
 4. ग्राम-जीवन आन्दोलन का अर्थ है ग्राम-जीवन में सुधार लाना।

सत्यवा अध्याय

ग्राम और नगर समुदाय

RURAL AND URBAN COMMUNITY

ग्राम और समाज

अनाज के उपजाने का ज्ञान होने पर मानव जाति के आदिवासी परिवार कुटुम्ब और बंजरों ने जो भोजन को खोज में शिकार या पशुओं के चारे के लिए इधर उधर मारे फिरते थे, एक जगह स्थिर होकर बसने की ठानी और कृषि को अपना प्रमुख उद्यम बनाया। इस प्रकार गावा की बुनियाद पड़ी। कृषि ने मनुष्य के भोजन की विधा का बहुत कम कर दिया और उसे पर्याप्त अवकाश प्रदान किया। अपेक्षतया समृद्ध जीवन और अवकाश ने पर्याप्त सामाजिक उन्नति का असर प्रदान किया। इस प्रकार मनुष्य की सबसे पहली समुदायों का जन्म समृद्ध कृषि क्षेत्रों में हुआ। इसलिए हम कह सकते हैं कि गावा का विकास मानव जाति के विकास में दूसरी महत्वपूर्ण नजिल थी।

सामान्यतः ग्राम समाजों में मुद्र प्रवेश और देशों से व्यापार का प्रारम्भ नहीं हुआ। इसलिए बहुत समय तक आत्मनिर्भरता ग्राम जीवन का प्रमुख लक्षण रही। गावा का जीवन बहुत सरल आवश्यकताएँ बहुत सीमित और जनसंख्या बहुत ही कम होती है। यह सीमित जनसंख्या अपनी आवश्यकताओं को स्वयं पूरा करने का प्रयत्न करती है। गावा के रहने वाले सत्रा गावा का जीवन उसके अन्य सदस्यों पर अत्यधिक निर्भर होता है। बड़े प्रायः रोज ही एक दूसरे से मिलते हैं और सबों को भला भाति पहचानते हैं। इस प्रकार उनमें अधिक एकता की भावना और आत्मीयता होती है। वह एक दूसरे की बहुत प्रवृत्तता से प्रेरित करते हैं। इन अर्थों में ग्राम एक पृथक और छोटा समुदाय है। यह ऐसा समुदाय है जो न केवल समाहित की रक्षा करता है बल्कि सदा साहचर्य के कारण वह अपने सदस्यों के व्यवहार को बहुत प्रभावित करता है। इसलिए हम इसे एक प्राथमिक समूह (Primary Group) कह सकते हैं।

इसके अतिरिक्त, कृषि पर निर्भरता ग्राम जीवन की अन्य प्रमुख विशेषता है। कृषि पर यह निर्भरता उनके रहने सहने के स्तर उसके परिवार, शिक्षा स्वास्थ्य, मनोरंजन, विचारधारा, विश्वास मनोवृत्ति, सब पर एक विशेष प्रभाव डालती

ह और इस प्रकार उसके रहने वाला को जंगलों और नगरों के रहने वाला से अलग करती है।

ग्रामों के प्रकार

कृषि के जन्म और विस्तार के साथ ससार के विभिन्न भागों में विभिन्न प्रकार के गाँवों का उदय हुआ। इसमें भौगोलिक परिस्थितियाँ भी भा बड़ा हाथ थीं। इसमें अलावा प्रारम्भिक गाँवों में टैक्नाकल आर्थिक और सामाजिक विकास के साथ तथा अन्य समाजों से सम्पर्क और सघात के परिणामस्वरूप अनेक प्रकार के परिवर्तन घटित होते रहे।

गाँवों का इतिहास हमें बताता है कि किस प्रकार विभिन्न देशों और कालों में विभिन्न प्रकार के गाँवों का विकास हुआ। अंग्रेजी सफसेन ग्राम जमन में, रूसों में, सामन्तवादों योरोप के गाँव स्वयं भारत में ही कबायली जमींदारों महलवाडों और रैयतवाडी गाँव और आज के आधुनिक ग्राम जिनका कि समार की आर्थिक व्यवस्था से पर्याप्त सीधा सम्पर्क है इसके मुख्य उदाहरण हैं। समाज-शास्त्र में विभिन्न प्रकार के गाँवों के जन्म, विकास और परिवर्तन का अध्ययन अत्यन्त महत्व रखता है।

गाँवों के वर्गीकरण के कुछ मापदण्ड

प्रमुख समाजशास्त्रियों ने गाँवों के वर्गीकरण के अनेक मापदण्ड प्रस्तुत किए हैं, इनमें से कुछ का हमें आगे जिक्र करेंगे।

(१) निवास के स्थायित्व के आधार पर हेरोल्ड पीक ने खानाबदोश (Nomadic) अवस्था से स्थायी रूप में गाँवों में बसने के विकास के परिवर्तन काल को ध्यान में रखते हुए गाँवों को तीन श्रेणियों में बाँटा है (क) निष्क्रमणार्थी (Migratory) कृषक गाँव जहाँ पर कि लोग कुछ हा महीना के लिए एव निश्चित स्थान पर रहते हैं (ख) अर्ध-स्थायी (Semi permanent) गाँव जहाँ पर कि जनसंख्या कुछ माँगे तक निवास करती है और फिर जमीन की संपत्ति का वित्त समाप्त हो जाने पर उन्हें छोड़कर चली जाती है (ग) स्थायी (Permanent) कृषक गाँव जहाँ कि वैसे हुए मानव समूह पुष्टों या अनेक बार सदियों तक कि ही स्थान पर रहते हैं।

(२) घरों के विस्तार के आधार पर कुछ लेखकों ने समूह-रूप या केंद्रित (Grouped or Nucleated) और बिखरे हुए (Dispersed) दो प्रकार के गाँव माने हैं। एक समूह रूप या केंद्रित गाँव में बिमान एक ही स्थान में इकट्ठे होकर रहते हैं और गाँव से बाहर जाकर खेतों पर काम करते हैं। बिखरे हुए या विकेंद्रित (Non nucleated) गाँव में किसान एक दूसरे से दूर खेतों के बीच ही अपना-अपना घर बनाकर रहते हैं। इस प्रकार उनमें पर बिखरे हुए होते

हैं और उनके सामाजिक सम्बन्धों का स्वरूप भी भिन्न होता है।

(३) सामाजिक विभेदीकरण (Differentiation), स्तरीकरण (Stratification) श्रम की गतिशीलता (Mobility) और जमीन के स्वामित्व का आधार पर इस मापदण्ड के अनुसार गांवों को छ मुख्य श्रेणियों में बांटा जा सकता है। यह है (१) वह गांव जहां पर किसानों का जमीन पर सांझा स्वामित्व (Joint Ownership) है (२) वहाँ गांव जिनमें कि खगान दकर साझे में जमीन जोतने वाले शिकमी काश्तकार (Joint Tenants) रहते हैं, (३) वह गांव जिनमें अधिकांश विमान जमीन का व्यक्तिगत रूप से मालिक है, लेकिन जिनमें मिषमी काश्तकार और मजदूर भी हैं (४) वह गांव जिनमें एकात्मक व्यक्तिगत रूप से मालिकी करने वाले शिकमी काश्तकार रहते हैं (५) वह गांव जिनमें किसी एक बड़े जमींदार के नौकर खेती करते हैं और (६) वह गांव जिन पर किसी सामाजिक संस्था राज्य या मठ का स्वामित्व है और जहाँ उसका नौकर या मजदूर रहता है।

उक्त तीनों आधारों पर ही गांवों का वर्गीकरण उपयोगी है। इससे हमें विभिन्न प्रकार के गांवों का ढांचा, सामाजिक सम्बन्धों, भू-समस्याओं तथा उनके जन्म और विकास की समझने में सहायता मिलती है।

गांव का अध्ययन में प्रादेशिक दृष्टिकोण (Regional Approach)

इस समुदाय के विद्वेषण में उसके स्थानिक संगठन (Spatial Organisation) की जानकारी बहुत जरूरी है। वह कौन-से कारण हैं जो कि विभिन्न प्रकार के गांवों का विकास करते हैं, जो बहुत से गांवों के समूह को मिला कर एक प्रदेश का निर्माण करते हैं, जो एक कृषक क्षेत्र को एक संस्कृति, भाषा या राजनैतिक क्षेत्र में विभक्त करते हैं और किस प्रकार प्रदेश एक प्रान्त (Province) में रूपान्तरित होते हैं, इन सभी प्रश्नों का ग्राम समुदाय के अध्ययन में विशेष महत्व है।

प्रादेशिक विभिन्नता का कारण वह कौन से कारण हैं जो कि प्रादेशिक भिन्नता की सृष्टि करते हैं, उनकी क्या प्रक्रिया है समाजशास्त्रियों ने इस समस्या का प्रयत्न किया है। उनके अनुसार यह कारण जिन्होंने कि गांव का संगठन या ढांच के प्रतिमान (Structural Pattern) को निश्चित किया है, प्रादेशिक या उससे बड़ी इकाइयों का निर्माण किया है और उन इकाइयों के साथ गांव का अन्तः सम्बन्धों को निर्धारित किया है, निम्न तीन श्रेणियों में बांटे जा सकते हैं।

(१) प्राकृतिक अवस्थाएँ जिनमें कि भूमि की बनावट जमीन का उपजाऊपन, पानी का माधन इत्यादि सम्मिलित हैं, (२) कृषि व्यवस्था की अवस्था (Stage) अर्थात् वह खानाबाना है, या स्थायी रूप से भरण-पोषण करने की समता रखते हैं या घाहने व्यापार के लिए जीवें उत्पन्न करते हैं, (३) सामाजिक

अवस्था का रूप, अर्थात् सुरक्षा की आवश्यकताओं सम्पत्ति की व्यवस्था का वही क्या रूप है।

ग्रामवासियों का आर्थिक जीवन

आर्थिक उत्पादन किसी समाज की बुनियादी क्रिया है। उत्पादन की रीति और उत्पादन के सामाजिक सम्बन्ध सामाजिक ढांचे मनोविज्ञान और विचारधारा में महत्वपूर्ण पाठ अदा करते हैं।

कृषि ग्राम जीवन का आधार ग्राम समुदाय मुख्यतः कृषि पर निर्भर है। कृषि उत्पादन का सीधा सम्बन्ध प्रकृति से है। जमीन गाँव में उत्पादन का बुनियादी साधन है। जमीन प्रकृति का अक्ष है जिसे कि मानव धर्म आर्थिक रूप से उपयोगी बनाता है। जमीन और धर्म के सहयोग से ग्रामवासी अनेक प्रकार के अनाज कपास जूट गन्ना, तम्बाकू इत्यादि पदार्थ पैदा करते हैं। खाद्य-पदार्थ मनुष्य की प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अनिवार्य हैं। कृषि के अलावा पदार्थ उद्योगों के लिए कच्चा माल जुटाते हैं। नगर के उद्योग केवल इस कच्चे माल को पक्के माल के रूप में रूपान्तरित करते हैं। कृषि और उद्योग का यह बुनियादी अंतर गाँव और शहरों की जनता की सामाजिक संस्थाओं, मनोविज्ञान और विचारधारा को निर्धारित करने में बड़ा हाथ रखता है।

इसके अलावा उत्पादन का स्तर और विभिन्न वर्गों में उसके वितरण की रीति सम्पूर्ण समाज और विभिन्न वर्गों की समृद्धि और उनके सामाजिक सम्बन्धों को प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए कृषि के उत्पादन के पिछड़े हुए तरीके और परिणामस्वरूप अल्प उत्पादन तथा विविध प्रकार के भूमि-सम्बन्ध गाँव की जनता में कृषि के उत्पादन के वितरण की रीति को निर्धारित करते हैं। साथ ही वह बहुत अंशों में हमारे समाज के श्रेणीबद्ध (Hierarchic) संघटन उसकी विविध सामाजिक संस्थाओं की समझान में सहायक हाथ है। वह रिवाजों रूढ़ियों और कल्पनाओं का भी बहुत प्रभावित करता है।

जजमानी और लागदार-व्यवस्था

भारत के प्रायः सभी प्रांतों में ग्रामवासियों के विभिन्न वर्गों के आर्थिक सम्बन्ध एक निश्चित रीति द्वारा निर्धारित होते हैं। यह प्रथा उत्तर भारत में प्रायः जजमानी और लागदार व्यवस्था के नाम से प्रसिद्ध है। इस प्रथा के अंतर्गत किसानों के आर्थिक और धार्मिक कृत्यों में काम आने वाले घर वास्तुकार वर्गों के परिवार उनसे पर्याप्त स्थायी रूप से संयुक्त होते हैं। उदाहरण के लिए एक किसान परिवार प्रायः किसी एक धाड़ान, वदई, सुहार, कुम्हार, धात्री झोवर या बहार नाई अथवा परिवार से संयुक्त होता है। मुसलमानों में धाड़ान या स्थान इमाम लेंते हैं। इसके अलावा उन्हें मस्जिद में पानी

धरत देने के लिए एक मौजजिन और मय्यत जाने पर मुखे की नहलाने के लिए एक शख की भी जरूरत पड़ती है। बाइबल और इमाम की छोड़कर यह अधिकांश मजबूत कमीन बहलाने हैं। इन्हें लागदार भी कहा जाता है, क्योंकि इनका एक परिवार विधाय से लगाव होता है। इनकी कुल सख्या निश्चित नहीं है। हमन ऊपर प्रमुख लागदार वर्गों का उल्लेख किया है। इन लागदारों का निश्चित विमान परिवारों के साथ एक पुस्तक या अधिक-सामाजिक सम्बन्ध होता है। यह लागदार इन परिवारों की अपनी सवायें प्रदान करते हैं, वह उनका यजमान या जजमान बहलाने हैं। जन्म, विवाह, मृत्यु, त्यौहार, इत्यादि विधाय अवसरों पर तथा रोजमर्रा यह लागदार अपने जजमानों को अपनी सेवायें प्रदान करते हैं। इन सेवाओं का पुरस्कार भूमि, पृथ्वी, मूल्य या प्रतिमागिता से निर्धारित निकाह-रिवाज, या यह कहें तो दास्य गहन न होगा, कि आवश्यकताओं द्वारा निर्धारित होता है। एक किसान परिवार फसल उठाने के बाद अपनी उपज का एक निश्चित मात्रा अपने लागदार को दे देता है। इसके अलावा खुशी, त्यौहार या किसी कमीनो की बह गमी के मौके पर कुछ निश्चित अनाज कपड़ों या कुछ तक्रार-रकम भी देता है।

गर-यास्तकार काम करने वाले की अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए एक दूसरे से इस प्रकार के सम्बन्ध रखने पड़ते हैं। प्रायः उनका आधार अपनी सवायों का एक दूसरे को मुफ्त आदान प्रदान होता है। जहाँ ऐसा नहीं होता, वहाँ वह भी एक दूसरे की अनाज की एक निश्चित मात्रा देते हैं।

ऊपर हमने लागदार परिवारों के जजमान-परिवारों में पुस्तक सन्ध्या तथा उनके निश्चित पुरस्कारों का उल्लेख किया है। लेकिन यह सम्बन्ध सदा कठोर नहीं है। एक लागदार अपने जजमान में निश्चित पुरस्कार न पाने या असंतुष्ट होने की दशा में उसका काम छोड़ सकता है। लेकिन पुराने जमाने के सम्बन्धों का ध्यान में रखते हुए या कहीं-कहीं जमीन के भय से भी वह प्रायः ऐसा नहीं करता। इसी तरह एक जजमान अपने लागदार से असन्तुष्ट होने पर उसे छोड़ सकता है, पर उसके लिए ऐसा करना प्रायः आसान नहीं होता। एक ही तरह का काम करने वालों में एक प्रकार का यह मूक समझौता होता है कि वह एक दूसरे के जजमानों को जो कि एक प्रकार के स्थायी ग्राहक कहे जा सकते हैं स्वीकार न करें। इसके लिए पहले काम करने वाले को मजदूरी जरूरी होती है।

इसके अलावा निर्धारित सेवाओं के लिए दी जाने वाली अनाज की मात्रा में भी परिपक्व होत रहते हैं। इसके निर्धारण की प्रक्रिया अनेक अंशों में सामूहिक मोर्चाबाजी (Collective Bargaining) से मिलती-जुलती है। किसान और उनके लागदार मिलकर लाभ या लागदारों का पुरस्कार निश्चित करते हैं। लेकिन

यह पुरस्कार प्रायः एक पर्याप्त लम्बे समय के लिए निश्चित हो जाते हैं। १०-१५ साला तक अवसर इनमें कोई परिवर्तन नहीं आते। दोनों पक्ष एक दूसरे से कम काम या कम पुरस्कार की शिवायत करते हुए भी इन्हें निभाने की कोशिश करते हैं।

हमारे महा गावों में अभी भी जाति बहुत अज्ञात में किसी के पेशे और पद को नियमित करती है। इस प्रकार जजमान और लागदार प्रायः एक प्रकार से विभिन्न जातियाँ को एक दूसरे से आर्थिक सामाजिक और धार्मिक रूप से संयुक्त करता है। जहाँ एक ओर खान पान, रोटी बेंटी के सम्बन्ध की दूरी एक जाति को दूसरी जाति से पृथक् कर विभिन्न जातियों में एक क्षतिज (Horizontal) एकता उत्पन्न करती है, वहाँ दूसरी ओर जजमानों और लागदारों के सम्बन्ध उनमें एक ऊर्ध्वाधर (Vertical) एकता को जन्म देते हैं। यह एकता उनमें परस्पर भाई चारे निष्ठा और सक्रिय सहयोग की भावना को दृढ़ करती है।

दो तीन हजार की बड़ी आबादी के गावों में तो जजमान और लागदार प्रायः एक ही गाव के रहने वाले होते हैं। वहाँ एक लागदार के जजमानों की इतनी सख्या होती है जो कि उसे पर्याप्त व्यस्त रख सकती या सारे समय के लिए काम जुटा सकती है। छोटे गावों में ऐसा नहीं हो पाता। अतः वहाँ के लागदारों या काम करने वालों के जजमान अनेक आस-पास के छोटे-छोटे गावों में फले होते हैं। इस प्रकार ४००, ५०० व्यक्तिओं की आबादी के चार पांच गावों मिलकर एक आर्थिक इकाई का निर्माण करते हैं। इनमें कई बार ऐसा भी होता है कि एक छोटे गाव के कुछ लागदारों का काम तो गाव से ही चल जा सकता है, जब कि दूसरों को कई गावों में काम करना पड़ता है।

पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ७५० की जनसंख्या वाले एक छोटे गाव में, जहाँ कि लेक्कन १९५५ में इस सम्प्रदाय में गवेषणा की थी विद्यमान अवस्था का उदाहरण तब हम इसको अच्छी तरह समझ सकते हैं। यह गाव एक बड़े कस्बे से लगभग दस मील दूर है। डढ़ मील के फासले पर चीनी का एक बड़ा कारखाना है। इस कारखाने के लिए गन्ना पैदा करना यहाँ के किसानों का मुख्य उद्योग है। गाव की लगभग आधी जनसंख्या मुसलमान है।

ब्राह्मण गाव में सिर्फ एक ब्राह्मण परिवार है जो कि चमार और भगिया का छोड़कर वहाँ के सारे हिन्दू परिवारों का लागदार है। मुसलमान भी अपने यहाँ हिन्दू महमान आने पर उसे बुला लेते हैं। लेकिन केवल हिन्दू किसान परिवार ही उमर एक बड़ा हुआ फसली भुगतान करते हैं, जब कि दस्तदार इत्यादि सब केवल विपणन अवसरों पर ही उसे कुछ देते हैं। इस ब्राह्मण की आजकल एक हल चलाने वाला विमान हर छमाही १० सेर अनाज देता है। खरीफ में फसल बटवें समय

उसे किसानों को खेत से पूली के रूप में भी कुछ अनाज मिल जाता है। इसकी मात्रा अनिश्चित है। चीनी का कारखाना खुलने से पहले कोल्ह उद्घाटन के लिए उसे बुलाया जाता था और करीब २ सेर गुठ भी दिया जाता था।

इमाम मुसलमानों का एक इमाम है जो कि मस्जिद में नमाज पढ़वाता, चन्चो को पुरान सिखाता और मजहबी कामों को अजाम देता है। काश्तकार परिवार उम फी हल पर छमाही में १० सेर अनाज देते हैं। इसके अलावा ईद के मौके पर वह १० रु० नकद इनाम भी देते हैं। गर काश्तकार उसे अनाज के रूप में कोई वधा हुआ भुगतान—फसलाना नहीं देते।

मोअजिन मोअजिन को मुसलमान काश्तकार खरीफ की फसल में एक हल पर ६½ सेर अनाज और २½ अनाज की पूली तथा रबी में ३½ सेर अनाज और २½ उहद की दाल की पूली का गैरा देते हैं। इसके अलावा उसे हर शुक्रवार को और रमजान के महीने में हर परिवार से रोज एक रोटी मिलती है। दो दुकानदार उसे हर छमाही ५ सेर अनाज देते हैं। गरकाश्तकारों से वह कुछ नहीं लेता।

शस मौत हो जाने पर मुर्दे को नहलाने के लिए हर मुसलमान को शस की जरूरत पड़ती है। काश्तकार लोग १०० मन पर १० सेर के हिसाब से उम हर छमाही अनाज देते हैं। गरकाश्तकार परिवार हर छमाही ५ सेर अनाज देते हैं। मय्यत पर उसे कपड़ों और अनाज का अलग मेहनताना मिलता है।

बड़ई लुहार गांव में दो हिंदू और एक मुसलमान बड़ई परिवार हैं। मुसलमान बड़ई लुहार का भी काम करता है। दो हिंदू लुहार हैं जो कि किसानों का काम करते हैं। मुसलमान बड़ई एक साल से आया है। उसने पहले हिंदू बड़ई और लुहार ही आधे आधे हिंदुओं और मुसलमान किसानों का काम करते थे। उनके पास काम ज्यादा था और वह लापरवाही भी करते थे अतः मुसलमान दूसरे गांव से एक लुहार को ले आये जो बड़ई का भी काम करता है। अब सारे मुसलमान किसान उसी से काम कराते हैं। बड़ई और लुहार को फी हल पर १५ सेर छमाही अनाज और जाड़ों में ५ सेर गुठ, खरीफ की फसल में एक गठरी भूसा और रबी में एक गठरी चरी मिलती है। अधिकांश गरकाश्तकारों से यह धिना कुछ लिये दिये प्राय सेवाओं के पारस्परिक आदान के आधार पर उनका काम करत है। इनमें से ब्राह्मण इमाम, जोगी धीवर, सक्का, भगी भाई तो उनसे निश्चित अनाज लेते हैं पर बड़ई-लुहार उनसे कुछ नहीं पाते।

कुम्हार दो कुम्हार परिवार गांव में आधे-आधे घरों की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। इसके अलावा वह पास के दो गांवों में भी बसत देते हैं क्योंकि उन गांवों में कोई कुम्हार परिवार नहीं है। कुम्हार को किसानों से अपनी सेवा के

लिए हर छमाही १०० मन की उपज पर १ मन ब हिसाब से अनाज मिलता है। उसका यह भुगतान 'सरोनिया' कहलाता है। इसके अलावा उसे जाड़े में फी हल पर २½ सेर गूढ और एक-एक गठरी भूसे और चरी की मिलती है। खरीफ की फमल कटते समय उसे पूली की शबल में गरा मिलता है जिसमें से लगभग ५ सेर अनाज निकलता है। ब्राह्मण इमाम और जोगी को वह मुफ्त बतन देता है। बढई, लुहार, नाई, सेली और भगी के साथ उसका पारस्परिक मेवाआ का आदान प्रदान चलता है। चमार उस कार्तिकी और चती माघस पर जब कि वह बतन लेते हैं, ५ ५ सेर अनाज देते हैं। झीवर जो यहां पर सब्जिया उगाने का काम करता है उसे मुफ्त में सब्जी दे देता है। सब्जे की स्थिया खाट के वान बटने का काम करती है। वह उसे बदल में वान दे देती है।

नाई इस गांव में दो मुसलमान नाई हैं जो सगे भाई हैं। यह ऊंची जाति के जमींदार हिंदुआ तथा सभी मुसलमाना का काम करते हैं। यह अलग-अलग रहते हैं। इन्होंने अपने जजमाना को आपस में बांट लिया है। किसान लोग उसे हर छमाही ७½ मर फी हल के हिसाब से अनाज देते हैं। इसके अलावा उसे खरीफ की फमल कटते समय पूली के रूप में मुटठी मिलती है जिसमें से १-१½ सेर अनाज निकलता है। इसका अलावा उसे कोई-कोई किसान २½ सेर गूढ भी देते हैं। हर एक किसान उसे एक-एक गठरी भूम और चरी भी देता है। खलिहान उठते समय भी उसे १-२ सेर अनाज दे दिया जाता है। इस भुगतान को पैर कहते हैं। खेत बोन के समय जब वह बलो की पूछ के बाल काटने जाता है उसे दो बलों पर करीब १० छटाक अनाज मिल जाता है। दो-तीन किसान परिवारों न ५ या १० सेर अनाज वाघ दिया है। यह हल के हिसाब से नहीं देते। उन घर कांतकारों से बदले में जा इसे सेवाए देते हैं उनका परस्पर आदान प्रदान का व्यवहार है। किन्तु जो बदल में उन्हें कोई सेवा नहीं देते उनसे फी सिर के हिसाब १० से ५ सेर छमाही का अनाज दिया हुआ है। यह नाई, चमार और भगिया का काम नहीं करते।

चमार और भगिया का एक अलग नाई है जो कि दूसरे गांव से आकर हर हफ्ते बाल काटता है। इसे यह लोग छमाही में तीन सेर अनाज देते हैं। कुछ लोग बस्च में जाकर भी बाल काटा आते हैं।

इस गांव में घोबी नहीं हैं। पास के दो गांवों के दो घोबी यहां के परिवारों का काम करते हैं। अधिकांश परिवार घोबी से अपन बपड़े नहीं धुलाते। किसान परिवार प्रायः छमाही में ७½ मर से १५ मर तक अनाज देते हैं।

भीवर और सबका गांव में हाथ के नल आजाने से झीवर और मक्खे के काम को बहुत बचका पड़ता है। हिंदुआ ने तो भीवर का बिल्कुल छोड़ दिया है। सब्जे से अप्रत्यक्ष कुछ मुसलमान पानी भरवाते हैं। दो भाई सब्जे का काम करते हैं।

उन्होंने घरों को आपस में बाँट लिया है। दो वक्ते एक-एक मर्क जिसमें दो घड़े पानी आता है, भरने पर उन्हें हर छमाही ७½ सेर अनाज और हर दूसरे दिन एक रोटी मिलती है। गर काश्तकारी, जिनमें कि आपसी सेवा का विनिमय नहीं है का काम भी इसी दर पर होता है।

भगी गाँव में भगिया के पाँच परिवार हैं। इन्हें धनक पुस्तों में सेवा के लिए अलग अलग परिवार मिले हुए हैं। यह लोग किसानों के यहाँ मज्यत उनके पशुओं का गोबर उठाकर गाँव के बाहर उनके खाद के गड्ढा (कुरक्षियो) में डालने का तथा अन्य कामों के यहाँ से बूझा उठाने का काम करते हैं। हमारा अपना काम स्वयं करते हैं। किसानों से इन्हें १०० मन उपज पर १ मन अनाज मिलता है। उनका यह भुगतान 'सरोनिया' कहलाता है। इससे अलावा उन्हें अपने हर परिवार से रोज १ राटी भी मिलती है। जिन परिवारों में टटिया हैं, उनसे हर छमाही और १० सेर अनाज मिलता है। गर काश्तकारी में यह कबल कुम्हारों की सेवा कर रहे हैं। यह इन्हें वर्तन मुफ्त देता है, यह उसका काम मुफ्त करते हैं। एक नौकरी-मेसा परिवार से उन्होंने १६० महीना तय किया हुआ है।

यह संक्षिप्त विवरण सामान्य भारतीय गाँवों के आर्थिक जीवन और उनकी विनिमय व्यवस्था, उनके विभिन्न वर्गों की आर्थिक निर्भरता का परिचय देने के लिए पर्याप्त है।

परिवर्तन और भविष्य गाँवों में भद्रा के प्रसार, व्यापारिक दृष्टि से संतो के विस्तार ने सेवाओं को रुपये में मापने की प्रवृत्ति पैदा की है। इस प्रवृत्ति से जजमानी और लागदार प्रथा को काफी धक्का लगा है। इससे अलावा नये यांत्रिक साधना या वस्तुओं ने जनक लागदार वर्गों की सेवाओं को अनावश्यक बना दिया है। हाथ के तला ने सक्क और भीवर को समाप्त कर दिया है। बाजार के तल न तेली के रोजगार को ठप्प कर दिया है। व्यक्तिवादी विचारधाराओं और क्रमशः घटती भाईचारे की भावनाओं ने जजमानों और लागदारों के आपसी सौहार्द और सहानुभूति पर कुठाराघात किया है। उनमें आपसी तनाव बढ़ गया है और पुराने स्नेहसम्बन्ध शिथिल हो गये हैं।

बावजूब इन सब परिवर्तनों के, जजमानी और लागदार प्रथा गाँवों में अभी भी पर्याप्त प्रचल है। उसका घीघ्र समाप्त होने का कोई चिन्ह नजर नहीं आता। किसानों को फसल पर अनाज में भुगतान नहीं अवरता। लागदारों को भी एक साथ खाद्य सामग्री एक बड़ी मात्रा में मिल जाती है और वह एक प्रकार का सुरक्षा अनुभव करते हैं। दोनों ओर असन्तोष होता हुआ भी वह उसे छोड़ने में सुविधा अनुभव नहीं करते।

उत्पादन का उद्देश्य

एक ग्राम समुदाय में उत्पादन का उद्देश्य बहुत महत्व रखता है। एक समाजशास्त्री के लिए यह जानना आवश्यक है कि गांव का उत्पादन स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए होता है या दूर बाजारों में मुनाफा कमाने के लिए। इसी से हम गांव की आत्म निर्भरता या पृथक्करण का अंदाज कर सकते हैं।

उदाहरण के लिए अंग्रेजी के आने से पहले भारत के गांवों की जनता मुख्यतः स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वस्तुओं का उत्पादन करती थी। लेकिन अंग्रेजी राज्य ने इस आवश्यकता पूर्ति या गुजारे की अर्थ व्यवस्था (Subsistence Economy) को बाजार की अर्थ-व्यवस्था (Market Economy) में रूपान्तरित कर दिया। इसके अनेक कारण थे। अंग्रेजी सरकार ने जमींदारी और रयतवाड़ी प्रथा का सूत्रपात कर जमीन पर व्यक्तिगत स्वामित्व को स्थापित किया। जमीन का लगान अब नकद की शक्ल में लिया जाने लगा। यह लगान किसान की आमदनी का एक बड़ा हिस्सा होता था। अनेक बार उसकी अदायगी के लिए उसे कर्ज लेना पड़ता था। इस तरह उसकी ऋणप्रस्तता बढ़ी। उधर शहरी उद्योगों के लिए बड़ी मात्रा में कच्चे माल की माग हुई। नकद रुपये के लिए अपने माल को बेचने की आवश्यकता ने भारत के गांवों को राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों से सयक्त कर दिया।

साम्यवाद और समाजवाद के आन्दोलनों ने उत्पादन की एक और नयी कल्पना को जन्म दिया है। इसके अनुसार उत्पादक समुदाय की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए एक पून नियोजित योजना के अनुसार उत्पादन करते हैं। उत्पादन का नियंत्रण स्वयं अलग अलग व्यक्ति न कर उनकी एक प्रतिनिधि संस्था करती है। इस व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य गांवों के उत्पादन में व्यक्तिगत प्रतियोगिता का अंत करना है। इसके अन्तर्गत वस्तुओं की कीमतें और माग पहले से ही निश्चित होने के कारण उत्पादन का जोखिम और आय की अनिश्चितता बहुत अंश में समाप्त हो जाती है।

उत्पादन की प्रणाली

श्रृष्टि उत्पादन में प्रयोग आने वाले साधनों का भी किसी ग्राम समुदाय के जीवन-स्तर और सामाजिक सम्बन्धों को प्रभावित करने में बड़ा हाथ होता है। श्रृष्टि का इतिहास हमें यह बताता है कि विभिन्न कालों में श्रृष्टि के विभिन्न साधन प्रयोग में लाये गये हैं। प्रक्रान्तिक उन्नति के साथ इनमें निरंतर सुधार और प्रगति होती रही है। श्रृष्टि के यंत्रों के विचारों को हम मुख्यतः तीन अवस्थाओं में बांट सकते हैं। यह तीन अवस्थाएँ हैं (१) मृदाल से सेत (Hoe Culture), (२) हल

से खेती (३) टैंक्टर, रासायनिक खादों (Fertilisers) इत्यादि उन्नत साधनों में खेती।

खेती की प्रारम्भिक अवस्था में मनुष्य लकड़ी या किसी धातु की नोकरीली कुशल से खेती के लिए जमीन तैयार करता था। हल के आविष्कार और पशुओं के पालन की क्षमता ने एक किसान की कार्य क्षमता में असाधारण वृद्धि की। टैंक्टर जमे शक्ति द्वारा चलाये जाने वाले यन्त्रों तथा रासायनिक खादों के प्रयोग ने किसान की कार्य-क्षमता और जमीन की उत्पादन-क्षमता को और भी अधिक बढ़ा दिया और इस प्रकार पर्याप्त मात्रा में अपनी आवश्यकताओं से अधिक अन्न या अन्य वच्चे माल का उत्पादन सम्भव हुआ। टैंक्टर के आगमन ने कृषि में खींचने वाले पशुओं की आवश्यकता को भी समाप्त कर दिया।

उत्पादन की प्रणाली केवल उत्पादन की मात्रा को ही प्रभावित नहीं करती, वह समाज के सदस्यों में श्रम विभाजन को भी निर्धारित करती है। यह उत्पादन क्रिया से सम्बन्धित कार्यों (Functions) और पेशों को भी निर्दिष्ट करती है। कृषि की उत्पादन प्रणाली के परिवर्तन के साथ ग्राम समुदाय के पेशों और पेशेगत सम्बन्धों का रूप भी परिवर्तित हो जाता है। यही नहीं उत्पादन के नये साधन ग्राम अथ व्यवस्था के विस्तार का भी सीधा प्रभावित करते हैं। जब तक उत्पादन के यंत्र सरल थे, स्थानीय श्रमिक ही उन्हें तैयार कर सकते थे। अब कीमती और उन्नत यन्त्रों को बड़े शहरों से मगाना आवश्यक हो गया।

भूमि सम्बन्ध (Land Relations)

एक ही उत्पादन प्रणाली में सम्पत्ति सम्बन्धों के भिन्न रूप गांव के आर्थिक जीवन का अध्ययन करते समय उसकी उत्पादन प्रणाली के प्रत्यक्ष जमीन और उसकी मिल्कियत के सम्बन्धों को समझना निहामत जरूरी है। जब कि उत्पादन की प्रणाली श्रम विभाजन और उसके द्वारा काम करने वाले वर्गों की संख्या और उनके अनुपात को निर्दिष्ट करती है, वह सदा एक-से सम्पत्ति-सम्बन्धों को जन्म नहीं देती। उदाहरण के लिए हलों की खेती को हम दाम प्रथा, सामन्तवादी व्यवस्था और गैरतवादी अनेक भिन्न व्यवस्थाओं के बीच देख सकते हैं। इसी प्रकार टैंक्टर की खेती व्यक्तिगत पूँजीवादी प्रतियोगी बाजार व्यवस्था और सामूहिक या सहकारी कृषि व्यवस्था के अंतर्गत देखी जा सकती है। इस व अमरीका में टैंक्टरों और रासायनिक खादों द्वारा खेती विल्कुल विपरीत सम्पत्ति सम्बन्धों के अंतर्गत की जा रही है।

जमीन के काश्तकार में विभिन्न सम्बन्ध विभिन्न रूप से गांव के सामाजिक संगठन और जीवन धारा को प्रभावित करते हैं। इन सम्पत्ति सम्बन्धों का प्रभाव को हम निम्न छ प्रमुख क्षेत्रों में देख सकते हैं

(१) विभिन्न सामाजिक आर्थिक वर्गों की आय जमीन के सम्बन्धों का रूप कुल कृषि से प्राप्त सम्पत्ति में उसके उत्पादन से सम्बन्धित वर्गों के हिस्से को निश्चित करता है। उदाहरण के लिए, जमींदारी व्यवस्था के अंतर्गत जमींदार को बिना कुछ किए हुए भी एक काश्तकार की तुलना में कहीं अधिक आमदनी हो जाती है। आमदनी की यह अत्यन्त असमानता जमीन के जमींदारी प्रकार के भूमि-सम्बन्धों का परिणाम होती है। एक विशिष्ट प्रकार के भूमि-सम्बन्ध एक विशेष प्रकार के कृषि विकास की बुनियाद रखते हैं। जमींदारी भूमि सम्बन्ध आर्थिक असमानता को उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार जब कि उत्पादन की प्रणाली कुल सम्पत्ति की मात्रा निश्चित करती है, भूमि सम्बन्ध विभिन्न उत्पादक वर्गों में आय के वितरण को निश्चित करते हैं।

(२) एकतत्वीयता या बहुतत्वीयता (Homogeneity or Heterogeneity) का निर्धारण भूमि सम्बन्ध ही किसी ग्राम समुदाय में वहाँ की जनसंख्या के विभिन्न वर्गों के एकतत्वीयता एकता या बहुतत्वीयता—पाषाण्य को प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए, एक जमींदारी क्षेत्र में ग्राम समुदाय मुख्यतः जमींदारों, काश्तकारों, शिकमी काश्तकारों और शिकमी-दर-शिकमी काश्तकारों में विभक्त होता है। एक रयतवाड़ी क्षेत्र में मुख्यतः स्वयं काश्त करनेवाले किसान और भूमिहीन मजदूरों का निवास होता है। बड़े पैमाने की पृथिवी कृषि में काश्तकार पृथिवी मैनजर, टैक्नीशियन और मजदूर वगैरह ग्राम समुदाय का निर्माण करते हैं।

(३) राजनैतिक और सांस्कृतिक जीवन पर प्रभुत्व भूमि सम्बन्ध केवल विभिन्न वर्गों के प्रकार और आय को ही निश्चित नहीं करते, बल्कि वह उनकी आया द्वारा गांव के राजनैतिक और सामाजिक जीवन पर उनके पारस्परिक प्रभुत्व या प्रभाव को भी निर्धारित करते हैं। जमींदारी प्रथा के अंतर्गत जमींदारों की सत्ता थोड़ी होने पर भी गांव पर उनका राजनैतिक और सांस्कृतिक प्रभाव प्रबल होता है।

(४) सामाजिक शांति और स्थिरता भूमि-सम्बन्ध ही बहुत अंश में ग्राम समुदाय की शांति और स्थिरता को प्रभावित करते हैं। एक समुदाय में भूमिहीन, अत्यन्त छोटे और जमाखोर वृद्ध जमींदारों की उपस्थिति विभिन्न वर्गों में द्वेष और घृणा की सृष्टि करती है। यह द्वेष और घृणा अनेक बार क्रान्तिकारी भूमि आन्दोलनों को जन्म देते हैं। फ्रांसीसी राज्य शांति में वहाँ के कृषि-दासों का अपने मामलों में विरुद्ध विद्रोह, रूसी क्रान्ति में वहाँ के कृषि-दासों का कुल्कों के विरुद्ध उठ खड़ा होना, इसके प्रमुख उदाहरण हैं। स्वयं भारत में ही जनता को अवायवपूर्ण लगनवाले भूमि सम्बन्धों ने ग्राम समुदाय की एकता को भंग कर वहाँ

विभिन्न वर्गों में पर्याप्त सघन और कटुता की सृष्टि की है।

शिक्षा के अक्सर आज के समाज में प्रायः सम्पत्ति शिक्षा प्राप्त करने का मुख्य साधन है। भूमि-सम्बन्ध ग्राम समुदाय के विभिन्न वर्गों की आय का निर्धारित कर एक तरह उन वर्गों में शिक्षा और आगे बढ़ने के अवसरों को भी निर्धारित कर देते हैं। इस प्रकार भूमि-सम्बन्ध बहुत अंशों में अपने सदस्यों के बौद्धिक और शारीरिक विकास को भी निश्चित करते हैं। हम स्वयं इस तथ्य को अच्छी तरह अनुभव करते हैं कि भारत के गाँवों में शिक्षा केवल कुछ उच्चतम समूह वर्गों का ही एकाधिकार है। वही उसे प्राप्त करने के साधन जुटा सकते हैं।

रहन-सहन का स्तर

एक ग्राम समुदाय के रहन-सहन का दर्जा उसके विभिन्न वर्गों की आय से निर्धारित होता है। ग्राम समुदाय का मुख्य आधार कृषि है। अतः कृषि की अवस्था ग्राम समुदाय को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है। सम्पत्ति की कुल मात्रा पर उत्पादन प्रणाली का प्रभाव पड़ता है और स्वयं विभिन्न वर्गों की आय भूमि-सम्बन्ध से निर्धारित होती है। किन्तु एक ऐसे ग्राम समुदाय में जहाँ के विभिन्न वर्गों की आय में भीषण असमानताएँ विद्यमान हों, निम्नतम वर्ग की आय एक पर्याप्त समान आय वाले ग्राम समुदाय से अधिक हो सकती है। इसका कारण यहाँ पर सम्पत्ति की अधिकता है, जो कि उत्पादन प्रणाली और जनसंख्या के अनपात का परिणाम है।

निम्न रहन-सहन का स्तर और कम असमानता सोवियत, जर्मन, जापान, इत्यादि समाजशास्त्री ग्रामों की जनता के रहन-सहन के दर्जे की समस्या पर गम्भीर विचार कर इस परिणाम पर पहुँचे हैं कि नगर की जनसंख्या की तुलना में ग्राम की जनसंख्या का रहन-सहन का स्तर प्रायः मध्यम ही नीचा रहता है। इसका मुख्य कारण ग्राम की व्यक्तिगत कम औसत आय है। इसके अलावा इस सम्बन्ध में एक और तथ्य दृष्टव्य है कि गाँवों की जनसंख्या के विभिन्न वर्गों जमींदारों, वास्तविक मजदूरों, दलालों, बंटेदारों पर खतीयन वालों के रहन-सहन में नगर के विभिन्न वर्गों की तुलना में कम असमानता और अधिक एक-तरफीयता पाई जाती है।

गर प्राथमिक कारण यद्यपि आय विभिन्न वर्गों की उपस्थिति तथा उनके रहन-सहन के दर्जे की निश्चित करने के लिए मुख्यतः उत्तरदायी है किन्तु अनेक सामाजिक कारण भी उसे प्रभावित करते हैं। भारत में जाति प्रथा का इसमें महत्वपूर्ण हाथ है। इसके अतिरिक्त सम्पत्ति का स्तर भी बहुत अंशों में गाँव के रहन-सहन के स्तर को प्रभावित करता है। हम जानते हैं कि—हमारे गाँवों में पुस्तकालय, रेडियो, सिनेमा, डाकघर इत्यादि सुविधाएँ अभी तक नहीं पहुँच सकी हैं।

अतः रहन-सहन का स्तर इनसे प्रभावित नहीं होता। पर फिर भी शहरी व सम्पन्न में आने से गाँवों के रहन-सहन के स्तर पर निश्चित प्रभाव पड़ता है। ग्रामवासियों की रुचियों और प्रयोग की वस्तुओं में शहरी तत्वों का समावेश होने लगता है।

ग्रामजीवन के अध्ययन में नगरी समुदाय का गाँवों में रहन-सहन के स्तर पर प्रभाव और सघात का अध्ययन एक समाजशास्त्री के लिए महत्वपूर्ण है। गाँवों का रहन-सहन का स्तर कोई अपरिवर्तनशील चीज नहीं है। उसमें निरन्तर परिवर्तन आते रहते हैं।

ग्राम-परिवार

गाँवों में परिवार का महत्व ग्राम संस्थाओं में परिवार सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। वह उसका मुख्य आधार है। यह ग्रामवासियों के आर्थिक और सांस्कृतिक जीवन और व्यक्तिगत आकांक्षाओं और रुचियों चरित्र और शिक्षा का प्रमुख स्रोत है। कुछ विचारकों के अनुसार हमें गाँव के सारे सगठन पर परिवार की छाप दिखाई देती है। परिवार उसमें सब व्याप्त है।

ग्राम समुदाय के सगठन कार्यो विकास और अन्य संस्थाओं से उसके अन्तर्मुखों के मिलसिलेवार अध्ययन के लिए गाँवों में परिवार संस्था का अध्ययन अनिवार्य है।

कृपक ग्राम परिवार के मुख्य लक्षण

पितृसत्ताक संयुक्त परिवार (Patriarchal Joint Family) अधिकांश विकसित ग्राम समाज में जाति हलाकी स्त्री पर आश्रित है पितृसत्ताक संयुक्त परिवार परिवार का प्रमुख और प्रचलित रूप है। प्रमुख ग्राम-समाजशास्त्रियों ने इस प्रकार के परिवारों की निम्न प्रधान विशेषताएँ गिनती हैं

(१) अधिक एक-तत्वीयता (Homogeneity) एक शहरी परिवार की तुलना में ग्राम परिवार अधिक एक-तत्वीय स्थिर और एकीकृत होता है। यहाँ पर पति पत्नी माता पिता और बच्चों के सम्बन्ध और बन्धन अधिक दृढ़ होते हैं। भारतीय गाँवों के पारिवारिक जीवन की ओर दृष्टिपात करने से इस तथ्य का बली भाति समझा जा सकता है। यद्यपि नये प्रभाव गाँवों में संयुक्त परिवार प्रथा को प्रमत्त विघटित कर रहे हैं पर फिर भी परिवार के सदस्यों पर इसका प्रबल प्रभाव है। गाँव के संयुक्त परिवार में कबल एक केन्द्रीय परिवार के सदस्य ही साथ नहीं रहते बल्कि अनेक बार दूर के सम्बन्धी भी उसके सदस्य होते हैं।

(२) घर का समुदाय ग्राम परिवार के प्रायः सभी सदस्य कृषि या दम्तकारी के कार्य में एक साथ अपना-अपना सन्धिय सहयोग देते हैं स्त्री पुरुषों में उन्नत के आधार पर श्रम का विभाजन पाया जाता है। एक साथ रहने, खाने और काम करने के कारण परिवार के सदस्यों में एकता की भावना दृढ़ होती है और उनमें

एक-सी अभिरुचियों और विचारों का विकास होता है।

(३) अधिक अनुशासन और अन्तर्निभरता नगर के परिवार की तुलना में ग्राम परिवार में अधिक अनुशासन पाया जाता है। चूंकि वहाँ पर प्रायः सामुदायिक शिक्षा और मनोरंजन की व्यवस्था नहीं होती, ग्राम परिवार इन आवश्यकताओं को स्वयं पूरा करने का प्रयत्न करता है। यही उनके स्कूल, क्लब और चिन्तितालय के प्रायः सम्पन्न करता है।

(४) पारिवारिक अहं (Ego) का विकास ग्राम परिवार के सदस्यों की अत्यधिक अन्तर्निभरता उसके सदस्यों को एक-दूसरे के ऊपर अधिक निर्भर बनाती है। वह परिवारों के सदस्यों को एक घनिष्ठ स्तर में बाँधती है और उनमें एकता और सहयोग की भावना का दृढ़ करती है। इस प्रकार परिवार में सामूहिक चेतना की सृष्टि होती है और व्यक्तिवादी धारणाओं को स्थान नहीं मिलता। गाँव में अगर परिवार का कोई सदस्य कोई बुरा काम करता है तो उससे सारे परिवार की बदनामी होती है। अगर उनमें से कोई अच्छा काम करता है तो उससे सारा परिवार का नाम ऊँचा होता है। इसलिए गाँव वाले अपने खानदान की इज्जत रखने के लिए सब कुछ करने को तैयार होते हैं।

(५) पिता की प्रभुता व कि ग्राम परिवार अधिक एकीकृत और अनुशासित होता है, अतः घर के बड़े का उसके सदस्यों पर प्रबल शासन होता है। वह घर के विभिन्न सदस्यों के बीच काम बाँटता है। लड़के, लड़कियाँ, भतीजे, भतीजियाँ का विवाह तय करता है। धार्मिक कार्यों का संचालन करता है छोटा को खेती या दस्तकारी के काम की शिक्षा देता है और महत्त्वपूर्ण निणय करता है। उस परिवार में अनाधारण और सर्वोच्च सत्ता प्राप्त होती है। एक लखक क शब्दों में गाँवों में 'एक परिवार के मुखिया को शासक, पुरोहित, शिक्षक और व्यवस्थापक के अधिकार प्राप्त होते हैं।'

(६) विभिन्न कार्यों में अधिक घनिष्ठ सहयोग ग्राम परिवार के सदस्य घर के बाहर घनिष्ठ या सम्बन्ध होने के कारण अपना अधिकांश समय एक-दूसरे के निकट बिताते हैं। इसके विपरीत, नगरी परिवार विभिन्न कामों में लगे होने के कारण अधिकांश समय एक-दूसरे से दूर ही बिताते हैं। यहाँ तक कि उनके मनोरंजन के केंद्र भी घर से बाहर होते हैं। अतः उनके लिए घर केवल एक कोने का स्थान-मात्र रह जाता है।

(७) शीघ्र विवाह और उनकी अधिक बर प्रायः ग्राम समुदाय के सन्तान-नगरी की तुलना में कम उम्र में विवाह कर लेते हैं और यहाँ विवाह की सत्ता भी अधिक होती है। नगरी में अधिक उम्र तक अविवहित रहने की प्रवृत्ति है।

(८) परिवार सामाजिक दायित्व की दृष्टि से चूंकि परिवार ही ग्राम-समुदाय

की प्रमुख इकाई है, अतः वही सब प्रमुख आर्थिक, धार्मिक, सामाजिक कृत्यों को सम्पन्न करती है। वहाँ एक व्यक्ति का मूल्य उसके परिवार से आँका जाता है।

(६) परिवार सामाजिक व्यवहार का मापदण्ड गाँव के मारे नैतिक नियम, धार्मिक शिक्षा और सामाजिक विधान उन सब बातों की निन्दा करते हैं जो कि परिवार की एकता का हानि पहुँचाते हैं। वह पत्नी और बच्चों को पूरा आना पालन की शिक्षा देते हैं।

(१०) राजनैतिक संगठन पर परिवार की छाप प्रायः गाँवों का राजनैतिक संगठन भी उन सिद्धान्तों पर आधारित है जो कि एक ग्राम परिवार का निर्माण करते हैं। उनकी राजनैतिक विचारधारा राजा और प्रजा के सम्बन्धों को पिता और पुत्र के सम्बन्ध का रूप देती है। गाँव का मुखिया एक पिता के समान है जिसे एक घर के सदस्यों की भाँति सब मूल सहमति से स्वीकार करते हैं और उनकी आज्ञा का पालन अपना परम कर्तव्य समझते हैं। गाँव के मुखिया के समस्त अधिकार उसे एक बड़े परिवार के मुखिया का दजा प्रदान करते हैं। गाँव के मुखिया का कर्तव्य है कि गाँव के विभिन्न सदस्यों की अपनी सत्ता की भाँति रक्षा करे।

(११) सहकारी सम्बन्ध ग्राम समुदाय के सदस्यों के आपसी सम्बन्ध मुख्यतः सहकारी (Co operative) होते हैं जब कि शहरों में उसका रूप प्रधानतः एक ठक का (Contractual) होता है। प्रमुख समाजशास्त्रियों की राय में इसका कारण ग्राम और नगरी परिवार की भिन्नता है। सोरोकिन और जिमरमैन के शब्दों में एक ग्राम परिवार में परिवार के सदस्यों की एकता सहज और जैविक (Organic) होती है। वह साथ रहने, साथ काम करने साथ अनुभव करने साथ विश्वास करने से स्वतः फूट पड़ती है। उसके सदस्यों के बीच ठके का रूप लिए सम्बन्ध बिल्कुल वैमोक्ष और परिवार की भावना के विरुद्ध होंगे इसलिए कोई आश्चर्य नहीं ठेके की स्थिति के सम्बन्ध परिवार प्रधान (Familistic) समाज में बहुत कम विकसित हुए हैं। इसके विपरीत, नगरी के परिवारों की भिन्न रुचियाँ और व्यक्तिवादी मनोवृत्ति होती है और वहाँ ग्राम परिवार की तुलना में सहज सहयोग का अभाव होता है।

(१२) परिवार उत्पादन (Production), उपभोग (Consumption) और विनिमय (Exchange) की इकाई ग्राम समुदाय के आर्थिक संगठन पर भी ग्राम परिवार की छाप होती है। उत्पादन और उपभोग पर परिवार का प्रभुत्व रहता है। बाजार अविवर्धित होता है। नकद क्रय-विक्रय का स्थान मुख्यतः वस्तुआ और सेवाओं की बदल बदल लेते हैं। समस्त आर्थिक सम्बन्धों में एक पारिवारिक भावना व्याप्त रहती है। भारत में जजमान लागूदार सम्बन्ध इसका एक

अच्छा उदाहरण है। एक जजमान के लागदार आदश रूप में अपने का एक बड़े परिवार का सदस्य समझते हैं। उनके एक दूसरे को पुकारते तक की रीति इसकी पुष्टि करती है। वे चाचा चाची, साऊन्ताई इत्यादि नामों से सम्बोधित करते हैं। एक दूसरे के दुख-सुख खुशी और गमी में वह सदा शरीर हाते हैं। हमक विपरीत, नगर की अथ व्यवस्था प्रधानतः बाजारी अथ-व्यवस्था होती है। परिणामतः नगर समुदाय के सदस्यों के सम्बन्धों में आर्थिक दृष्टिकोण, प्रतियोगिता और ठके की प्रधानता रहती है।

(१३) पारिवारिक धर्म और पूज्य पूजा (Ancestor Worship) की प्रभुता ग्राम समुदाय की विचारधारा और संस्कृति में भी परिवारकी भावना व्यक्त होती है। उन पर परिवारकी परम्परा का प्रभुत्व होता है। धार्मिक कृत्यों और अन्य रस्मों का मुख्य उद्देश्य परिवार की समृद्धि और कल्याण होता है। भारत के अनेक भागों में कलदेवता की पूजा उसका अच्छा उदाहरण है। इसके अतिरिक्त, ग्राम समुदायों में पूज्य-पूजा का सबभ प्रचलन है। यहाँ तक कि देवी और देवताओं का आपसा सम्बन्ध भी परिवारव्युक्त है। वह आपस में एक दूसरे से माता पिता भाई-बहन इत्यादि रूप में सम्बोधित मान जाते हैं।

(१४) परम्परा की प्रभुता उक्त सब कारणों के कारण ग्राम-समुदाय नगर समुदाय की तुलना में कम गतिशील होता है और वहाँ पर परम्परा सामाजिक व्यवहार का समस्त क्षेत्रों पर शासन करती है। इस परम्परा में बहुत धीमे परिवर्तन होते हैं।

भारत में ग्राम परिवार

आधुनिक शक्ति और प्रतियोगी बाजार की अथ-व्यवस्था के आगमन और प्रवेश से पहले परिवारवाद (Familism) भारत के ग्राम समुदायों का प्राण था। आधुनिक उद्योगों के विकास ने गाँवों की आवश्यकता पूर्ति की अपेक्षा व्यवस्था को (Subsistence Economy) सम्पन्न कर पूँजीवादी प्रतियोगी अथ-व्यवस्था की शूनियाह डाली। इस रूपान्तरण और नगरों के अन्य प्रभावों ने ग्राम परिवार में विघटन की सृष्टि की और वह क्रमशः अपने पुराने पारिवारिक गुणों को खोने लगा। पाश्चात्य देशों की तुलना में अभी भी यहाँ के गाँवों में नगरीय प्रभावों का प्रवेश बहुत कम हुआ है। फिर भी गाँवों में रोजगार की कमी और सहरो में आर्थिक उन्नति के नये अवसरों ने समुक्त परिवार के अनेक सदस्यों को नगरों में आने को प्रेरित किया है। इस प्रवृत्ति ने समुक्त परिवार विघटन करने में सहायता पहुँचाई है। इसके अलावा नगर से आने वाला व्यक्तिवादी मनोवृत्ति ने इस प्रवृत्ति को और भी बढ़ावा दिया है।

आधुनिक उद्योगों के विकास ने ग्राम परिवार के बहुत-से आर्थिक कृत्यों को

भी समाप्त कर दिया है। पहले गाय की स्त्रिया अपने कपड़े के लिए सूत कात या बुन लेती थी। लेकिन मिल के सस्ते कपड़े से इसको बहुत घबरा पहुँचा है। इन प्रकार परिवार के सदस्यों के सम्मिलित श्रम का क्षेत्र बराबर सीमित और सकाँष होता जा रहा है।

स्कूला और हस्पताला और अन्य सरकारी म्स्याओं के रूप में गावा में राज्य का हस्तक्षेप बराबर बढ़ता जा रहा है। शिक्षा और चिकित्सा अब परिवार के हाथ में निकलकर बाह्य संस्थाओं के हाथ में चली जा रही हैं। बीमारी की चिकित्सा में घर के बड़े-बुढ़िया के घरेलू नुस्खों का स्थान अब डाक्टर के रूप में एक गर आदमी लेता जा रहा है। सरकारी 'पाय' मस्याओं के पचायत के प्रभुत्व को कम या समाप्त कर दिया है। जाति बानूनों का स्थान सरकारी बानूनों ने ले लिया है। संक्षेप में ग्राम परिवार के कृत्यों और प्रभुता में निरंतर कमी आती जा रही है, उसकी एकता क्षीण हो रही है।

ग्राम्य धर्म

ग्राम्य धर्म ग्राम समुदाय के व्यवहार और सामाजिक सम्बंधों को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण पाठ अदा करता है। अतः ग्राम-जीवन के अध्ययन में इसका प्रमुख स्थान है।

धर्म की प्रभुता प्रायः सभी ग्राम-समुदायों का अध्ययन कर समाजशास्त्री इस परिणाम पर पहुँचे हैं कि नगरों की तुलना में ग्रामों में धर्म की ओर अधिक रुझान होता है। कृषि पर निर्भरता जिसकी सफलता बहुत कुछ प्रकृति की कृपा पर आश्रित है, तथा प्राकृतिक शक्तियों के वास्तविक रूप का अज्ञान और श्रान्ति-सम्बन्धिता का अभाव गावों में अधिक धार्मिकता के मुख्य कारण हैं। प्रायः जीववाद (Animism), जादू-टोना, भूत-प्रेत, देवी-देवता उनके धर्म का प्रधान अंग हैं। इसकी तुलना में नगर का धर्म प्रायः अधिक परिष्कृत, चिंतनशील और कठिन होता है। ग्राम्य धर्म बहिष्कृति और कमकांड प्रधान है।

ग्रामवासियों की धार्मिक बृत्ति मुख्यतः उनके बौद्धिक भावात्मिक और व्यावहारिक जीवन को शासित करती है। धर्म उनके सनत जीवन और कर्मों में व्याप्त है। परिवार, जाति, सामाजिक जीवन अधिक कृत्य, और यहाँ तक कि मनोरंजन पर भी धर्म का रंग चढ़ा रहता है। धार्मिक कल्पनाएँ ही उनकी नैतिक मान्यताओं को निर्धारित करती हैं। निश्चला, मूर्तिबला, वास्तुबला, संगीतबला, लोकगीत इत्यादि का रूप और विषयवस्तु, सामाजिक और आर्थिक त्योहारों, सब हा पर धर्म का प्रभुत्व दिखाई देता है।

प्राग्-औद्योगिक अथ व्यवस्था में तो धर्म का गावा में सामाजिक जीवन पर एकछत्र राज्य था। यहाँ तक कि शरीरशास्त्र, चिकित्सा विज्ञान, ज्योतिष, गणित,

दृष्टि नास्त्य समाज शास्त्र आचार शास्त्र इत्यादि लौकिक विधानों पर भी उसी का प्रभुत्व था और वह भा धार्मिक रंग में रंगे हुए थे और उन पर पुरोहित वर्ग का एकाधिकार था ।

आवश्यकता-पूर्ति की अप-व्यवस्था के अंतर्गत सभी क्षेत्रों में गांव का नेतृत्व भी पुरोहित वर्ग के हाथ में था । सामाजिक रुढ़ियां धार्मिक विश्वासों का परिणाम थीं । धार्मिक नेता और संस्थाएं उनकी सुरक्षा थीं ।

नई प्रवृत्तियां औद्योगिक क्रान्ति, नगर का प्रभाव लौकिक कार्यों राज्य का बढ़ते हस्तक्षेप, ऐहिक (Secular) शिक्षा के बढ़ते प्रसार और नये राजनितिक नेतृत्व गांव में धर्म के प्रभाव को कमजोर क्षीण करते जा रहे हैं । इस प्रकार ग्राम जीवन पर धार्मिक नेताओं की प्रभुता और शासन धीरे धीरे समाप्त हो रहा है । बावजूद इसके धर्म अभी भी ग्रामवासियों के आचरण पर पर्याप्त प्रबल प्रभाव डालता है और नगरों की तुलना में वह वहाँ पर अभी भी बहुत शक्तिशाली है और रहेगा ।

ग्राम्य धर्म बनाम नगरी धर्म

प्राकृतिक शक्तियों पेड़-पौधा, पक्षियों की पूजा, जादू टोना बहु-वैवाद (Polytheism) पुराण (Mythology) भूत प्रेत इत्यादि जैसे मंत्रों और स्थूल विश्वास प्रायः ग्राम्य धर्म का अंग होते हैं । इसके विपरीत नगर का धर्म और विश्वास का रूप प्रायः सूक्ष्म सुन्दर, बौद्धिक और गंभीर होता है । यह आदर्शवादी विचारकों के गूढ़ चिन्तन का परिणाम होता है । नगर का धर्म चरम मरम का स्वभाव मानवमान का प्रारम्भ इत्यादि गंभीर समस्याओं का समाधान करने का प्रयत्न करता है ।

जब कि ग्राम्य धर्म का रक्षान बढोरता और स्थूलता की ओर होता है नगर धर्म अमूर्त सूक्ष्मताओं की ओर प्रवृत्त होता है । जबकि ग्रामवासियों बहुदेवी भवनाका का मनोती करते हैं, नगर के शिक्षित वर्ग संसार के आदर्शवादी दृष्टिकोण की ओर झुकते हैं । यही नहीं नगरों में तकप्रधान बुद्धिवाद और दार्शनिक भौतिकवाद जैसे आंदोलन भी जन्म लेते और फलते हैं, जब कि गांवों में इनका कोई स्थान नहीं है ।

इस सम्बन्ध में हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि ग्राम्य या नगरी धर्म कोई सक्ता निश्चित स्थायी और अपरिवर्तनीय वस्तु नहीं है । बावजूद मिन्नता के उनमें अनेक समानताएं भी दृष्ट की जा सकती हैं । फिर भी नगरवासियों की तुलना में ग्रामवासियों की धार्मिकता और धार्मिक विश्वासों में प्रायः पर्याप्त अन्तर रहता है । ग्राम और नगर समुदायों के संगठन और जीवन के अन्तर उसने लिए प्रधान रूप से उत्तरदायी बहने जा सकते हैं । अन्ततः, नगरी और लौकिक प्रभाव ग्राम्य धर्म में

निरन्तर परिवर्तन उपस्थित करते रहते हैं।

ग्राम्य समुदाय की सौन्दर्यात्मक संस्कृति (Aesthetic Culture)

सौन्दर्यात्मक कृतियाँ और काम (Aesthetic Activities) किसी समाज की संस्कृति का महत्वपूर्ण अंग हैं। कला के क्षेत्र में यह यहाँ के निवासियों के आदर्श, आकांक्षा, स्वप्न, मूल्यों और धारणाओं तथा साहित्य के रूप में यह उनके प्राकृतिक और सामाजिक ज्ञान की अभिव्यक्ति करती है।

रत्नाचित्र, चित्रकला, मूर्तिकला, नक्काशी, पच्चीकारी, सुदम दस्तकारी, जनवाक्ता (Folklore) किस्से, कहानियाँ, पहेलियाँ, कविता, संगीत, नृत्य और अभिनय एक ग्राम्य सौन्दर्यात्मक संस्कृति के प्रधान अंग हैं।

ग्राम्य सौन्दर्यात्मक संस्कृति के प्रधान लक्षण

प्रमुख समाजशास्त्रियों ने आवश्यकतापूर्ति प्रधान (Subsistence) सौन्दर्यात्मक संस्कृति की महत्वपूर्ण विशेषताओं की खोज का प्रयास किया है। उन्होंने उसके निम्न प्रधान लक्षण बताए हैं

(१) जीवन में कला की समावेशिता सोरोकिन के शब्दों में ऐसे समाजों में 'कलाएँ' घम आदू टाने, बौद्धिक प्रयत्न और अन्य कार्यों से पृथक् नहीं हैं। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में यहाँ तक कि कृषि कार्य में भी इनका प्रवेश था और यह घम और अन्य सांस्कृतिक क्रियाओं का अभिन्न अंग थी।

(२) कलात्मक कृतियों में जनता का सामूहिक योगदान आधुनिक समाजों की तरह आवश्यकतापूर्ति प्रधान ग्राम्य समाजों में कलाकारों और जनता के बीच कठोर विभाजन नहीं था। यहाँ पर समूह के सारे ही सदस्य उमरों, भाग लेते थे। वह छोटा भी था और अभिनेता भी कलाकार भी और दर्शक भी वहाँ पर कोई कलाकार नहीं था। कलात्मक कृतियों में इस सामूहिक योगदान को आज भी गहरी सम्यता से कम प्रभावित गाँवों में देखा जा सकता है। लोक नृत्यों, लावणीयों और त्योहारों के अवसर पर इसकी सुंदर अभिव्यक्ति होती है।

(३) परिवार प्रधान (Familistic) कला जहाँ कि हमें पीछे जाकर देखेंगे कि ग्राम्य जीवन के प्रत्येक पहलू पर परिवार की छाप है। उसकी चिन्ता भी उससे मुक्त नहीं है। परिवार के सदस्यों का जन्म, विवाह, रोग, मृत्यु ग्राम्यकला के मुख्य विषय हैं। उसकी अभिव्यक्ति विषयवस्तु, उपमाओं, प्रतीकों पर पारिवारिकता व्याप्त है।

(४) कला की सरसता ग्राम्य सौन्दर्यात्मक संस्कृति के निम्न स्तर के कारण ग्राम्य कला की टेक्नीक और साधन सरल थे। वह गाँव की दस्तकारी से बने होते थे अथवा स्वयं परिवार के लोग मिलकर उन्हें तैयार कर लेते थे। उदाहरण के लिए, ढोल, नगाड़ा, ढोलक, बासुरी, खजरी, एकतारा, सडनाल, चाली, गगरी, लोटे और

घड जमी वस्तुएं उनके प्रधान धारा यत्र थे। आधुनिक हारमोनियम पियानो ज जटिल साधनों का निर्माण और प्रयोग प्राचीन ग्राम समाजों में सम्भव न था। यह साधनों की सरलता अथवा भी देखी जा सकती थी।

(५) कृषि की जीवन प्रक्रियाएँ कला की नजर विषयवस्तु ग्राम समुदायों की कला में कृषि की छाप सदा दिखती है। उनके संगीत, लोकगात, नृत्य, कहानियाँ पहलियों, अभिनय पर उसका प्रबल प्रभाव था। यद्यपि वास्तुकला (भवन निर्माण), मूर्ति कला, और डिजाइनों और सजावट पर यह प्रभाव उतना प्रत्यक्ष न था। बूँद कला जीवन पर आधारित थी, अतः उस पर जीवन की छाप स्वाभाविक थी। उदाहरण के लिए, ग्राम समाजों के गीतों नृत्यों और अभिनय में हमें हल चलाने फसल बोने निराने, काटने, उड़ाने, गाढ़ने, पानी भरने धान कूटने इत्यादि कार्यों का प्रधानरूप से चित्रण मिलता है। इसके अलावा परिवार वस आदू कला के अन्य मुख्य विषय थे। स्थानीय पंड पौधों फल-फूलों, जीव-जन्तुओं पशु-पक्षियों का उसमें कलात्मक चित्रण था। ज्यामितीय डिजाइनों में कृषि से सम्बंधित आदू-टोने के गोपनीय अर्थों का समावेश था। इसकी कला पर दैनिक जीवन का प्रबल प्रभाव था।

(६) कलाकृतियों का सामूहिक सृजन और सामूहिक अभिव्यक्ति जब कि गहरी में गीत, चित्र, कहानियाँ व्यक्ति विशेष की कृति के रूप में प्रकट होती है, ग्रामों में उसका रूप सामूहिक था। उनका श्रेय किसी एक व्यक्ति को प्राप्त न था, वह सारा समुदाय के सम्मिलित प्रयत्नों का परिणाम था, उनके पीछे पुरतों के प्रबल छाप था। अनामता (Anonymity) ग्राम कलाकारों की प्रमुख विशेषता थी। इससे अतिरिक्त ग्राम्य कला में पीढ़ियों के जीवन के अनुभव मंचित थे। इसीलिए नगर की कला अधिक संयुक्त और स्थायी कही जा सकती है।

(७) व्यापार वृत्ति का प्रभाव आवश्यकतापूर्ति प्रधान समाजों में यस्तुएँ विक्री की बाज़ें नहीं होती। अतः वहाँ पर कलाकार भी नगरों की तरह बचन के लिए कला की कृतियों का निर्माण या प्रदर्शन नहीं करते। गाँवों के कलाकार ग्राम समुदाय या परिवार के उपयोग और आनंद के लिए उनका निर्माण और प्रदर्शन करते हैं। ग्राम की कला में भूनाम्ना वृत्ति का अभाव है। बहुत जगहों में उसे स्वान्त मुलाय या कला कला के लिए उचित की अभिव्यक्ति कहा जा सकता है। वला ही ग्राम कला का प्रधान उद्देश्य है।

ग्राम-कला का स्फूर्तिपूर्ण

ऊपर हमने जिस ग्राम कला का जिक्र किया है, वह बहुत कुछ आधुनिक नगरों और उद्योगीकरण के प्रभावों से दूर, व्यापारिक दृष्टि से अव्यवस्थित ग्रामों की कला कही जा सकती है। लेकिन ग्राम समुदाय के समस्त पहलुओं की भाँति

इस पर भी निरंतर बाह्य प्रभाव काम कर रहे हैं जो कि इसके इस आदर्श रूप को परिवर्तित करते रहते हैं। उक्त अवस्था हमें प्राचीन किस्म के गांव में ही मिल सकती है। अतः ग्राम की कला का अध्ययन करते समय उनके परिवर्तनों को ध्यान में रखना जरूरी है।

हम स्वयं आज अपने गांव में देख सकते हैं कि किस प्रकार सिनेमा संगीत और राग लोकगीतों और स्थानीय रागा का स्थान लेते जा रहे हैं। सिनेमा ग्रामोफोन, रेडियो और नगरों के संपर्क ने जीवन के अन्य क्षेत्रों के साथ-साथ कला का भी प्रभावित किया है। यह प्रभाव गांवों की सौंदर्यात्मक (Aesthetic) संस्कृति के प्रमुख नगरीकरण में देखा जा सकता है।

भारतीय ग्रामों में जाति-व्यवस्था (Caste System)

जातियों में विभाजन भारतीय ग्रामों के संगठन की एक अनुपम विशेषता है। यहां पर जाति ही मुख्यतः किसी व्यक्ति के सामाजिक दर्जे (Status) और काम (Function) उसके उत्पत्ति के अवसरों उनकी योग्यता और अयोग्यताओं को निर्धारित करती है। यहां तक कि जाति भेद गांवों में विभिन्न वर्गों के पारिवारिक और सामाजिक जीवन, खानपान, कपड़ों, रहने के स्थानों, घर के डिजाइनों, सामाजिक सम्बंधों और आर्थिक स्थिति को अत्यधिक रूप से निर्दिष्ट करते हैं। भूमि के स्वामित्व पर भी जाति का प्रभाव देखा जा सकता है। गांवों के शासन के काम भी प्रायः जाति के आधार पर बंटे होते हैं। बहुत प्रशंसा में जाति ही अपने समूह के सदस्यों के धार्मिक और लौकिक कृत्यों को निर्धारित करती है। जाति पर आधारित विभिन्न सामाजिक वर्गों ने एक निर्दिष्ट मनोवृत्ति को अंगीकार दिया है और सामाजिक दूरी (Social distance) तथा ऊंच-नीच के सम्बंधों का सूक्ष्म विकास किया है। हाल ही में गांवों में बालिंग, भूतलधिकार और प्रजातन्त्र के प्रवेश ने जाति भावना को और भी अधिक दृढ़ कर दिया है। इस लिए भारतीय ग्रामों के जीवन का कोई भी अध्ययन बिना जाति व्यवस्था के संगठन की समझ हुए संभव नहीं है।

आधुनिक यातायात और संचारध्वनि के साधनों, केन्द्रीय शासन, उद्योगीकरण और गांवों में बालिंग भूतलधिकार, प्रजातन्त्र और सामुदायिक योजनाओं के प्रवेश ने ग्राम-जीवन का अत्यन्त प्रभावित किया है। अनेक जातियों को अपने पुराने काम छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा है। निम्न और शोषित जातियों को ऊंचा उठने का मौका मिला है। नये-नये संधियों की सृष्टि हुई है। इससे यह स्पष्ट है कि जाति-व्यवस्था कोई अपरिवर्तनीय संस्था नहीं है। हमें निरंतर परिवर्तन आ रहे हैं। ग्रामों के जीवन का अध्ययन करते समय उन परिवर्तनों को ध्यान में रखना आवश्यक है। फिर भी जाति प्रथा गांवों में अभी पर्याप्त सुदृढ़ है और शीघ्र ही इसकी

समाप्ति के कोई आसार नजर नहीं आते। इस सम्बन्ध में यह तथ्य आजकल विशेष रूप से ध्यान रखने योग्य है कि ग्राम विशेष में किसी जाति के पास कितनी जमीन और उसके सदस्या की कितनी सख्या है, यह तथ्य वहाँ की अधिकारी सत्ता (Authority) और सामाजिक सम्बन्धों को समझने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।

परिवर्तित ग्राम-समुदाय

अन्य सब वस्तुओं की भाँति ग्राम-समुदाय भी अपने प्रारम्भ से ही निरन्तर परिवर्तित हो रहा है। उसकी यंत्र विद्या (Technology) अध-व्यवस्था, सामाजिक संस्थाएँ, उसकी विचारधाराएँ कला और धर्म में सदा रूपान्तरण होता रहा है। इस रूपान्तरण की रफ्तार कभी हल्की तो कभी तेज रही है। यह परिवर्तन प्राकृतिक और कृत्रिम दोनों ही प्रकार के हो सकते हैं। अकाल, बाढ़ें इत्यादि प्राकृतिक घटनाएँ अनेक बार ग्रामों के सामाजिक जीवन में भीषण विष्ट्र खलता उत्पन्न कर देती हैं। पर सामाजिक रूपान्तरण में मनुष्य की संस्कृति के विकास का हाथ मुख्य है। यह सांस्कृतिक विकास कई बार स्वतः ही कुछ ऐसे संस्थात्मक और वातावरण परिवर्तनों को जन्म देता है कि बिना किसी विशेष योजना और प्रयत्न के सामाजिक परिवर्तन हो जाते हैं। किन्तु इस प्रकार के परिवर्तन प्रायः सामाजिक विघटन की सृष्टि करते हैं। अनेक बार यह परिवर्तन एक सुनिश्चित योजना का परिणाम होते हैं। आज के युग में आयोजित (Planned) परिवर्तनों का महत्व विशेष रूप से बढ़ गया है। उदाहरण के लिए भारत में सामुदायिक योजनाओं (Community Project) के विस्तार द्वारा होने वाले परिवर्तनों को हम बहुत अशा में आयोजित परिवर्तन कह सकते हैं।

ग्राम-समुदाय के सामाजिक जीवन और सामाजिक सम्बन्धों में यान्त्रिक (Technological) परिवर्तनों का प्रमुख हाथ रहा है। कुदाल (Hoe) की कृषि से टक्टर की कृषि तक के परिवर्तनों ने उसमें जातिवारी रूपान्तरण उपस्थित किया है। इसके अलावा, राज्य द्वारा केंद्रीय बानून बनाकर ग्रामों के सामाजिक सम्बन्धों और ढाँचे में महत्वपूर्ण परिवर्तन हो जाते हैं। उदाहरण के लिए भारतीय गांवों में वालिय मतधिकार और पंचायत राय का प्रवेश गांवों के अपने लिए का परिणाम न होकर केन्द्रीय बानून का परिणाम है। इन परिवर्तनों को हम अनिवार्य (Compulsory) परिवर्तन का नाम दे सकते हैं।

बाहर के लोगों द्वारा गांवों में जाकर लोगों को किसी नये कार्य को करने या नयी नीति को अपनाने को कहना समझाने का तरीका (Persuasive) है। किसी नया विधि या कार्य को करके उसकी सफलता को प्रदर्शित करने का एक अन्य प्रदानात्मक तरीका (Demonstrative method) है। आज की सामुदायिक योजनाओं के कार्यक्रमों सामाजिक परिवर्तन शान में उनसे दोनों तरीकों का विचार रूप से प्रयुक्त कर रहे हैं।

इसके अलावा बायवाट, हड़ताल, त्राति इत्यादि साधनों से भी गावा में स्थान्तरण उपस्थित होते हैं। इन तरीकों को सामाजिक दबाव (Social Pressure) का नाम दिया जाता है। अन्त में, बाह्य प्रभावों का सम्पर्क (Contact) तथा लौकिक सार्वजनिक शिक्षा का प्रसार गाव में सामाजिक परिवर्तन लाने के प्रभावशाली साधन हैं।

ग्राम-समुदाय का अध्ययन करते समय इन समस्त परिवर्तनों का ध्यान में रखना जरूरी है।

ग्राम और नगरी जीवन के प्रमुख अन्तर

समाजशास्त्रियों ने ग्राम-समुदाय को नगरी समुदाय से पृथक् करने के लिए विशेष मान 'ड' निर्धारित किये हैं। जनसंख्या के तत्व, सांस्कृतिक विरासत, भौतिक सम्पत्ति की मात्रा, सामाजिक संगठन और जीवन की सरलता और जटिलता सामाजिक सम्पर्कों की अल्पता और अधिकता इनमें से प्रमुख हैं।

ग्राम समुदाय को नगरी समुदाय से अलग करने में निम्न मापदंड मुख्य हैं

१ पेशे (Occupation) में अन्तर।

२ वातावरण (Environment) के अन्तर।

३ समुदायों के आकार (Size) के अन्तर।

४ जनसंख्या के घनत्व (Density) के अन्तर।

५ जनसंख्या की एकतत्वीयता (Homogeneity) और बहुतत्वीयता (Heterogeneity) के अन्तर।

६ सामाजिक गतिशीलता (Mobility) के अन्तर।

७ निष्क्रमण या परिव्रजन (Migration) की दिशा के अन्तर।

८ सामाजिक विभेदीकरण (Differentiation) और सामाजिक स्तरीकरण (Stratification) के अन्तर।

९ सामाजिक अन्तःक्रिया (Interaction) की पद्धति के अन्तर।

सोरोबिन और जिमरमैन ने ग्राम और नगरी समुदाय के प्रमुख अन्तरों का निम्न प्रकार व्यक्त किया है

१ पेशे गावा में अधिवाश परिवार सेती करते हैं और वहाँ पर गरवृषका की संख्या बहुत कम होती है। इस विपरीत नगरी के निवासी मुख्यतः पक्के माल के बनाने, व्यापार, शासन सेवाआ इत्यादि विभिन्न कार्यों में लगे होते हैं।

२ वातावरण गावों में मानव सामाजिक वातावरण पर प्रकृति की प्रभुता होती है और ग्रामवासियों का प्रकृति से सीधा सम्बन्ध होता है। इसके विपरीत नगर प्रकृति से पर्याप्त दूर होते हैं। यहाँ पर प्राकृतिक वातावरण की छुलना में मानव द्वारा निर्मित वातावरण की प्रभुता छाई हुई है। पत्थर और लोहे की

बहुतायत होती है।

३ समुदाय का आकार ग्राम-समुदाय का आकार छोटा होता है। खुल हुए खेत और छोटे समुदाय गावों की विशेषता है। थोड़ी जनसंख्या और कृषि का अभिन्न सह-सम्बन्ध है। इसके विपरीत एक देश और एव समय में गावों की तुलना में नगरों की जनसंख्या का आकार बहुत बड़ा होता है। दूसरे दृष्टि में अधिक जनसंख्या और नगरों में एक निश्चित सह-सम्बन्ध (Correlation) है।

४ जनसंख्या का घनत्व गावों में जनसंख्या का घनत्व नगरों की तुलना में बहुत कम होता है। सामान्यतः गावों और घनत्व में सह-सम्बन्ध है। इसके विपरीत, गावों की तुलना में नगरों की जनसंख्या का घनत्व अत्यधिक होता है। नगरों के विकास और जनसंख्या के घनत्व की वृद्धि में एक निश्चित सह-सम्बन्ध पाया जाता है।

५ जनसंख्या की एकतत्वीयता और बहुतत्वीयता गावों की जनसंख्या नगरों की तुलना में नस्ली और सांस्कृतिक दृष्टि से अधिक एकतत्वीय होती है। इसके विपरीत, नगरों की जनसंख्या अधिक बहुतत्वीय होता है। नगरों के विकास और बहुतत्वीयता की वृद्धि में एक निश्चित सह-सम्बन्ध पाया जाता है।

६ सामाजिक विभेदीकरण और स्तरीकरण गावों में शहरों की तुलना में कम विभेदीकरण और स्तरीकरण होता है। श्रम विभाजन सरल होने का कारण बहुत थोड़े पेशेगत वर्ग होते हैं। इसके विपरीत, नगरों में सूक्ष्म श्रम विभाजन और नाना प्रकार के अनेक नये उद्योगों की वृद्धि नये-नये वर्गों को जन्म देती है। अतः यहाँ पर विभेदीकरण और स्तरीकरण अत्यधिक होता है। नगरों में विकास और विभेदीकरण और स्तरीकरण की वृद्धि में निश्चित सह-सम्बन्ध है।

७ गतिशीलता गावों में नगरों की तुलना में स्थान और पद का परिवर्तन बहुत कम होता है। यदि निष्क्रमण होता भी है तो गावों वाले शहरों की ओर जाते हैं। नगरों के विकास और गतिशीलता में सीधा सह-सम्बन्ध है। यहाँ पेशेगत गतिशीलता नगरों की तुलना में अधिक होती है। लोग सरलता और सीधता से एक काम छोड़ कर दूसरा काम अपना लेते हैं। कवल जीवण सकट की ही अवस्था में नगरवासी गावों की ओर निष्क्रमण करते हैं।

८ श्रम क्रिया की पद्धति गावों में प्रति व्यक्ति के सम्पत्तियों की तुलना में कम होती है। उसके सदस्यों की श्रम क्रिया का क्षेत्र भी सीमित होता है। उनके अधिकांश सम्पत्तियाँ प्राथमिक समूहों तक सीमित रहते हैं। वहाँ व्यक्तिगत और अवेदना स्याद् सम्पत्तियों की प्रधानता रहती है और सम्पत्तियों की सरलता और सचाई पाई जाती है। 'यहाँ मनुष्य मानव प्राणी के रूप में अन्त क्रिया करता है।' इसके विपरीत नगरों में सम्पत्तियों की संख्या अत्यधिक होती है। महा प्रति

व्यक्ति की अन्त क्रिया क्षेत्र विस्तृत होता है और उसके सम्पर्कों में माध्यमिक (Secondary) सम्पर्कों की प्रधानता रहती है। यहां पर आपसी व्यवहार में अधिक तबल्लुफ, बहुमुखता दिखावटी और रूढ़ छिप्टाचार पाया जाता है। यहां पर मनुष्य मनुष्य के प्रति 'सह्या' या उसके 'पते' के रूप में अन्त क्रिया करता है।

नगरों का विकास

वस्तुकारी और व्यापार की वृद्धि से नगरों का उदय सामुदायिक जीवन के विकास में नगरों का उदय काफी बाद की घटना है। जिस प्रकार कृषि के प्रारम्भ होने के साथ ग्रामों का बसना शुरू हुआ, उसी प्रकार उद्योग खाद्य वस्तुओं तथा पक्के माल को ले जाने की सुविधाओं के बढ़ने परिणामतः व्यापार की उन्नति और वृद्धि के साथ नगरों का उदय हुआ। नगर वस्तुकारी की वस्तुओं के निर्माण और क्रय विक्रय तथा खाद्य पदार्थों के क्रय-विक्रय के केन्द्र बने। इस प्रकार उन स्थानों पर जहाँ यातायात की सुविधाएँ थी, वस्तुओं की पर्याप्त भाग थी, अथवा आस पास अच्छे माल के मिलने की पर्याप्त सुविधाएँ थी, अथवा जहाँ राजधानियाँ थी छोटे-बड़े नगर बन गये। वह स्थान और बन्दरगाह जहाँ से कि माल देश देशान्तरी को भेजा जाता था, बड़े व्यापारिक नगरों के रूप में विकसित हो गये। इसके अतिरिक्त विभिन्न प्रकार की वस्तुएँ बनाने वाले उत्पादन केंद्र औद्योगिक नगरों के रूप में विकसित हो गये। कुछ स्थानों ने धार्मिक पवित्रता, परिणामतः वहाँ पर बड़ी संख्या में भोगों के आने जाने के कारण, नगरों का रूप धारण कर लिया।

उद्योगीकरण (Industrialisation) नगरों की वृद्धि और विस्तार औद्योगिक क्रान्ति से पहले नगर प्रायः छोटे होते थे। औद्योगिक क्रान्ति ने उत्पादन के तरीके में आमूलचूल परिवर्तन कर बड़े पैमाने के उत्पादन की नींव डाली। इस बड़े पैमाने के उत्पादन के लिए बड़ी राशि में पूँजी की आवश्यकता थी और साथ ही इसके अन्तर्गत एक ही उत्पादन-संस्थान में एक साथ बहुत बड़ी संख्या में मजदूरों का काम करना अनिवार्य हो गया। किसी स्थान पर प्राप्त सुविधाओं के कारण एक मुख्य उद्योग की स्थापना हुई और उस एक मुख्य उद्योग के स्थापित होने पर अनेक पूरक और सहायक गौण उद्योगों की स्थापना हुई। इन उद्योगों के क्रय विक्रय की भाग को पूरा करने के लिए विभिन्न और निरंतर बढ़ने वाली व्यापारिक यातायात और संचारवहन की सुविधाओं की आवश्यकता उत्पन्न हुई और समय बीतने पर छोटे छोटे औद्योगिक नगर अन्ततोगत्वा बृहत् नगरों में परिवर्तित हो गये। इस प्रकार उद्योगीकरण ने नगरों की वृद्धि और विस्तार में पर्याप्त योगदान दिया। वास्तव में उद्योगीकरण और नगरीकरण एक समानान्तर प्रक्रिया बन गये।

भारत में नगरों का विकास शिल्पकला और दस्तकारी के पर्याप्त विकास के साथ भारत में नगरों की स्थापना शुरू हुई। मौर्य युग में हमें पाटलिपुत्र, उज्जैन, साम्प्रणी इत्यादि नगरों का वर्णन मिलता है। सारे मध्यकाल में देश भर में विभिन्न छोटे-बड़े नगर विद्यमान थे। यह नगर मुख्यतः शिल्प और व्यापार केन्द्र थे और इन्हीं में प्रायः राजधानियाँ थीं। अंग्रेजी शासन की स्थापना के फलस्वरूप, देशी राज्या और दस्तकारी के नष्ट होने के बाद, इनमें से अधिकांश नगरों का प्राचीन वैभव नष्ट हो गया। उनके स्थान पर नये औद्योगिक नगरों का विकास प्रारम्भ हुआ। कलकत्ता बम्बई, अहमदाबाद मद्रास, टाटा नगर, कानपुर इनमें से प्रमुख हैं। यों तो भारत में उद्योगीकरण प्रारम्भ हुए आज प्रायः एक शताब्दी हो चुकी है, लेकिन यह देश अभी भी मुख्यतः खेती पर निर्भर है और इसकी ८३ प्रतिशत जनता गांवों में रहती है। बावजूद उद्योगीकरण की मंद प्रगति के, पिछले तीस सालों में नगरों की जनसंख्या में असाधारण वृद्धि हुई है। पिछले दस वर्षों में तो इस वृद्धि ने बहुत ही उग्र रूप धारण कर लिया है। १९४१ और १९५१ के बीच हमारे नगरों की जनसंख्या में ५४ प्रतिशत वृद्धि हुई है। भारत की लगभग १७ प्रतिशत जनता शहरों में रहती है। नगरवासियों की संख्या की असाधारण वृद्धि ने आज नगरों में अनेक सामाजिक और आर्थिक समस्याओं को उत्पन्न कर दिया है। देश निर्माण की किसी भी योजना में इनका समाधान होना आवश्यक है। उद्योगीकरण और नगरीकरण की ओर कदम उठ चुका है, उसकी प्रगति को नहीं रोका जा सकता। अतः यह आवश्यक है कि हम उसके समुचित नियंत्रण का प्रयत्न करें।

उद्योगीकरण और नगरों के विकास से उत्पन्न समस्या का समाधान करने से पहले उसकी प्रमुख विशेषताओं और सामाजिक-आर्थिक जीवन पर उसके प्रभावों को जानना जरूरी है।

नगर की विशेषता

नागरिक-जीवन ग्राम-जीवन से पर्याप्त भिन्न नगरों के जीवन में ग्राम जीवन से पर्याप्त मौलिक मतभेद है। या तो मध्यकालीन और आधुनिक नगरों के जीवन में भी पर्याप्त अन्तर है, पर तत्त्वतः आधुनिक नगरों ने मध्यकालीन नागरिक जीवन की कुछ विशेषताओं को तीव्रतर कर दिया है। संक्षेप में, उद्योग और व्यापार नागरिक जीवन की मुख्य धुरी हैं। नगरों के निवासी अपनी भोजन की आवश्यकताओं के लिए गांवों पर निर्भर होते हैं। गांवों के विपरीत, यह बहुत बड़ी संख्या में एक स्थान पर एकीकृत होकर रहते हैं। उनकी जीविका का साधन, रहन-सहन का स्तर स्वास्थ्य, ज्ञान, विश्वास, धारणाएँ, व्यवहार, सामाजिक संगठन और जीवन गांवों से पर्याप्त भिन्न होता है। परिणामतः उनकी समस्याएँ

भी पर्याप्त भिन्न होती है। इसलिए उनका पृथक् रूप में अध्ययन आवश्यक हो जाता है।

समुदायों का समुदाय सदस्यों की संख्या बहुत सीमित तथा उनके आपस में घनिष्ठता सम्बद्ध और आवद्ध होने के कारण, ग्राम एक समुदाय और प्राथमिक समूह है। इसके विपरीत, सदस्यों की अत्यधिक संख्या तथा आपस में उनकी अल्प घनिष्ठता तथा आत्मीयता के अभाव में, नगर विभिन्न समुदायों का एक समुदाय है। नागरिक समूह एक बहुत ही ढीला-ढाला समूह है।

उद्योगीकरण और नगरीकरण के सामाजिक-आर्थिक प्रभाव

आज हम जिस नागरिक जीवन का अध्ययन करते हैं, वह उस नागरिक जीवन का है जो कि एक औद्योगिक समाज में विद्यमान है। कृषि प्रधान देशों में ग्रामा और उद्योग प्रधान देशों में नगरों का प्रभुत्व रहता है। अतः उद्योगीकरण और नागरिक जीवन के प्रभावों का साथ-साथ अध्ययन अप्राप्तगिव न होगा।

उद्योगीकरण और तर्जुनित नगरों की वृद्धि और विकास ने सामाजिक जीवन के प्रत्येक पहलू को प्रभावित किया है। विभिन्न देशों में उद्योगीकरण और नगरों का प्रसार विभिन्न परिस्थितियों में और विभिन्न रीतियों से हुआ है। ऐसी स्थिति में यह सवथा स्वाभाविक है कि उनके जीवन में कुछ पाषक्य दृष्टिगोचर हो, फिर भी औद्योगिक और नागरिक जीवन के कुछ तत्त्व तो ऐसे हैं, जिन्हें कि सावभौम या स्थायी कहा जा सकता है। इसके विपरीत, कुछ ऐसे तथ्य हैं जिन्हें पारिस्थितिक सक्रमणकालीन अथवा समाज के ठाचे विशेष से सम्बद्ध कहा जा सकता है। आगे हम दोनों प्रकार के तथ्यों का जिज्ञा करेंगे।

१ आर्थिक बिभ्रलता, सकट और बेकारी उद्योगीकरण ने उत्पादन के साधनों में त्रान्तिकारी परिवर्तन उपस्थित किए। जिस काम के लिए पहले सैकड़ों आदमियों की जरूरत पड़ती थी उसे अब कुछ व्यक्तियों द्वारा सुधरे-यंत्रों और मशीनों की सहायता से अल्प समय में पूरा करना सम्भव हुआ। परिणामतः जो लोग हाथ के उद्योगों में लगे हुए थे वह मशीनों के भास की प्रतियोगिता के सामने न ठहर सके और उनमें से अधिकांश बेकार हो गये। उनमें से छोटे ही लोग तरबाल नए उद्योगों में खप सके और उन्हें एक लम्बे समय तक भीषण आर्थिक कष्टों का सामना करना पड़ा। इसके अतिरिक्त, अनियन्त्रित पूँजीवादी व्यवस्था में उद्योगों और उत्पादन का संचालन बाजार की भास के अनुमान और मुनाफे की प्रवृत्ति द्वारा परिचालित होता है। जिस समय भी पूँजीपति मुनाफे की दर में कमी अथवा घाटे की समाचना देसते हैं उत्पादन रुक जाता है। इस प्रकार समय समय पर भीषण आर्थिक सकट और मर्दियों की सृष्टि होती है। परिणाम

स्वरूप, उद्योग प्रधान नगरी सभ्यता में उसका सदस्यो को पर्याप्त आर्थिक अनिश्चितता और अस्थिरता का जीवन यापन करना पड़ता है। किन्तु हमें यहां पर यह स्मरण रखना चाहिए कि यह अवस्था उद्योगीकरण का अनिवार्य अंग नहीं है। उत्पादन में मुनाफे की वृत्ति की समाप्ति और आर्थिक आयाजन द्वारा इसे बहुत अंश में समाप्त किया जा सकता है।

२ आर्थिक पुर निर्भरता और विशेषीकरण गांव मूलतः स्वावलम्बी और आत्मनिर्भर थे। गांव के सदस्य अपनी आवश्यकता की समस्त वस्तुएं स्वयं तैयार कर लेते थे। इसके विपरीत, नगर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अन्य प्रदेशों पर आश्रित होते हैं। आर्थिक परावलम्बन उनका प्रमुख लक्षण है। वहां पर श्रमिकों के बीच सूक्ष्म श्रम विभाजन होता है। उद्योगीकरण ने इस प्रवृत्ति को और भी अधिक प्रोत्साहित कर दिया है। यह अत्यधिक पुर निर्भरता और विशेषीकरण, आर्थिक यन्त्र में किसी प्रकार का व्याघात उत्पन्न होने पर विस्तृत कठिनाइयों को जन्म देते हैं। किसी उद्योग-विशेष पर निर्भरता उस उद्योग का वस्तुओं की भांग अथवा उत्पादन के तरीका में परिवर्तन होने पर उसमें सम्बन्धित व्यक्तियों की आर्थिक स्थिति को गंभीर रूप से प्रभावित करती है।

३ क्रय विक्रय की प्रधानता ग्रामों में जनता के अधिक स्वावलम्बी होने, उपहारों का अत्यधिक रिवाज होने तथा सेवाभा के पारिवर्त्मिक के रूप में अनाज का प्रयोग, क्रय-विक्रय को बहुत ही सीमित रखते हैं। इस विपरीत, नगरों में छोटी-से-छोटी वस्तु के लिए मुद्रा में उसकी न्यूनतम चुकानी पड़ती है। वहां उपभोग की वस्तुएं दूरस्थ प्रदेशों से आती हैं। इस प्रकार उत्पादन और उपभोगताओं में सीधा सम्बन्ध न होने के कारण एक ही वस्तु को अनेकानेक मध्यस्थों के हाथों से गुजरना पड़ता है। जनमर्यादा का एक बड़ा अनुपात कदल क्रय विक्रय का ही कार्य करता है। क्रय विक्रय के लिए विभिन्न संस्थाओं का उदय और विकास होता है। इस प्रकार उद्योगीकरण और नगर के अंतर्गत आर्थिक जीवन में क्रय विक्रय की प्रधानता होती है। यह क्रय विक्रय की प्रधानता ही उद्योग और नगर प्रधान समाजों में अनेक बार भीषण आर्थिक संकट का कारण बन जाती है। क्रय विक्रय संस्थाओं के माध्यमों में तक-सा भी व्याघात भयंकर आर्थिक विप्लव सत्ता को जन्म दे सकता है। विनिमय दर का नियंत्रण और वकों की अंग व्यवस्था क्रय विक्रय को अत्यन्त प्रभावित करती है अतः इनका सुचारु रूप से संचालन उद्योग प्रधान नगरी सभ्यता की एक मुख्य समस्या है।

४ उत्पादन-यन्त्रों पर मजदूरों के स्वामित्व की समाप्ति और नियंत्रण की पूर्णता उद्योगीकरण और नगर के विवास ने बड़े पैमाने पर उत्पादन का जन्म दिया। नये उन्नत उत्पादन-साधनों को अपनाने के लिए बृहत् पूंजी और उन्हें चलाने के

लिये बड़ी सख्या में मजदूरों को एक ही स्थान पर काम करने की आवश्यकता थी । इन नये और कीमती उत्पादन-यंत्रों का स्वामी बनना साधारण मजदूरों के व्यूते के धाहर था । केवल पूँजीपति ही उन्हें लगा सकते थे । उन्होंने इन्हें लगाया और मजदूर रोजी पर उनके नीचे काम करने लगे । इससे पहले, जब तक कि उत्पादन प्रणाली सरल और उनके यंत्र सस्ते थे, उत्पादन यंत्रों का वह स्वयं ही मालिक था । किन्तु बड़ी मशीनों के आगमन ने स्थिति को बिल्कुल बदल दिया । इनके आने से उत्पादन के यंत्रों का स्वामित्व कमकरा के हाथ से निकल गया । आगे चलकर एक नई घटना घटी । गुरु में तो पूँजीपति स्वामी ही स्वयं उद्योगों के वास्तविक मालिक और नियंत्रणकर्ता थे लेकिन बाद में उद्योगों के संचालन का काम बहुत ही विनिष्ट हो गया और उनके लिए विविध योग्यता प्राप्त मजदूरों— मनेजरा की आवश्यकता पड़ी । इस प्रकार उद्योगों का वास्तविक संचालन पूँजीपतियों अथवा नये उद्योग के स्वामियों के हाथों से भी निकल कर अन्ततोगत्वा बतनप्राप्त मनेजरा के हाथ में चला गया ।

५ अधिक सम्पत्ति का उत्पादन भाप या विजली से परिचालित नये उत्पादन यंत्र पुराने हाथों के सरल यंत्रों की तुलना में कहीं अधिक श्रेष्ठ थे । उनके उपयोग ने जहाँ एक ओर पर्याप्त सामाजिक व्यवस्था पदा की वहाँ दूसरी ओर उनके प्रयोग ने बड़े पैमाने पर सम्पत्ति का उत्पादन संभव बनाया । संक्षेप में, उन्होंने जनता के लिए वस्तुओं के उत्पादन की नींव डाली । बड़े पैमाने पर वस्तुएँ बनने के कारण उनकी प्रति वस्तु लागत अत्यन्त नगण्य हो गई और जो वस्तुएँ या सेवाएँ पहले केवल कुछ चुने हुए व्यक्तियों को उपलब्ध थी वह सबसाधारण को मिलने लगी । जनता के रहन सहन के स्तर में उन्नति हुई । उनकी गरीबी दूर हुई और समृद्धि का मूलपात आ । यही कारण है कि कृषि और ग्रामबहुल देशों की तुलना में उद्योग प्रधान और नगरबहुल देश आज कहाँ अधिक सम्पन्न और समृद्ध ह ।

सम्पत्ति का अधिक असमान वितरण गाँवों में सम्पत्ति का उत्पादन भी कम था और उनकी असमानता भी कम थी । इसके विपरीत उद्योगीकरण ने जहाँ नगरों की कुल सम्पत्ति में वृद्धि की, वहाँ उसी वितरण की असमानता को भी बढ़ाया । मुनाफ़े द्वारा परिचालित औद्योगिक व्यवस्थाओं में तो यह असमानताएँ असाधारण अनुपात में बढ़ गइ । समाज द्वारा परिचालित और नियंत्रित औद्योगिक व्यवस्थाओं में अवश्य उसे कम करने के प्रयत्न हुए । जैसे-जैसे मजदूरों का रहन सहन का दर्जा ऊँचा उठ रहा है उनमें शिक्षा का प्रसार हो रहा है, राजनैतिक चेतना बढ़ती जा रही है, और सरकारी यंत्र पर उनका प्रभाव बढ़ता जा रहा है । ऐसे बानून बन रहे हैं जिससे कि पहले की तुलना में अधिक असमानता निरस्त

कम होती जा रही है। परिस्थितियों की वर्तमान प्रवृत्ति असमानता का कम करने की ओर ही है।

७ निवास-स्थानों की कमी उद्योगीकरण और नगरों के बड़ी क्षेत्रों से विस्तार ने जनता के रहने की समस्या को बड़े उच्च रूप में उपस्थित किया है। गांवों में जीविका उपाजन की कठिनाई और उद्योगीकरण ने ग्रामों से नगरों की ओर जनसंख्या के अभियान की गति को बहुत तेज कर दिया है। परिणामतः, बड़ी संख्या में जनता ग्रामों से नगरों की ओर निष्प्रमण कर रही है। नगरों की बढ़ती जनसंख्या के अनुपात में वहाँ पर निवास-स्थानों का कम बढ़ना गंभीर सामाजिक समस्या है। निवास-स्थानों के बनाने में पर्याप्त समय और धन की आवश्यकता होती है। इसलिए नगरों की जनसंख्या की वृद्धि, परिणामतः मकानों की मांग की तुलना में उनकी पूर्ति सदा अपर्याप्त रहती है। भारत में ही १९४१ से १९५१ तक नगरों की जनसंख्या में ५४ प्रतिशत की वृद्धि हुई जब कि मकानों में कठिनाई से १० प्रतिशत हुई होगी। वातावरण, आरोग्य समिति के अनुसार फिलहाल हमारे नगरों में लगभग १९ लाख घरों की कमी है। इसमें, पाकिस्तान से आये हुए शरणार्थियों के लिए अपेक्षित १० लाख घरों का समावेश नहीं है।

नगरों में निवास स्थान की कमी गंभीर सामाजिक और नैतिक समस्याओं को जन्म देती है। निवास-स्थान के अभाव में प्रायः कई व्यक्तियों स्त्री-पुरुषों और बच्चे को एक तंग जगह में साथ-साथ सोना पड़ता है, जिसका उनके स्वास्थ्य और चरित्र पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है।

८ अधिक शिक्षा उद्योगीकरण और नगरों के विकास ने आर्थिक सम्पत्ति में वृद्धि कर शिक्षा के विस्तार को भी परोक्ष रूप से प्रभावित किया है। ग्रामों की तुलना में नगरों में शिक्षा की विस्तृत सुविधाएँ हैं। पर्याप्त संख्या में छात्र और अध्यापक तथा अन्य आवश्यक सुविधाएँ प्राप्त होने के कारण वहाँ पर उच्च और विविध शिक्षा प्रदान करना भी समभव है। इसलिए उच्च और टेक्नीकल शिक्षा के केन्द्र नगरों में ही स्थापित हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त नगरवासी ग्रामवासियों की तुलना में अधिक सम्पन्न हैं और अपने बच्चों को स्कूलों और कॉलेजों में भेज सकते हैं। इन्हीं सब बातों का परिणाम है कि नगरों में शिक्षा का अधिक प्रसार है। निस्संदेह उद्योगीकरण और नगरों के विकास ने सामान्यतः शिक्षा को प्रोत्साहित किया है।

९ निकृष्ट स्वास्थ्य तथा ओंठ और विस्तृत चिकित्सा-सुविधाएँ गाँवों की तुलना में सामान्यतः शहरों में खुली हवा और रोगनी की पर्याप्त कमी रहती है। कारखानों का धुआँ, तापक्रम, कोलाहल, निवास-स्थानों की कमी, गंदी भस्मरूढ़ चालियाँ नगरवासियों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव छोड़ती हैं। शहरों के अति

गतिशील और तेज जीवन, वहाँ के लोगा में बढ़ती और अतृप्त वासनाओं ने, विशपत मानसिक रोगियों की सख्या में असाधारण वृद्धि की है। न्यूरासिस—स्नायु रोग औद्योगिक और नागरिक सम्यता की एक विशेष लक्षण है। स्वास्थ्य के लिए हानिकर उक्त कारणा के बावजूद पिछले पचास सालों से शहरो के वातावरण को स्वच्छ करने वहाँ पर गंदी वस्तियों को समाप्त करने तथा सफाई की सुविधाएँ जुटाने की दिशा में पर्याप्त प्रगति हुई है। इसके अतिरिक्त नगरो में रोगों की चिकित्सा और निवारण की विस्तृत सुविधाएँ प्राप्त हैं। नगरो की समग्र आर्थिक अवस्था बहुत अंश में इसके लिए उत्तरदायी है।

१० पारिवारिक नियंत्रण का अभाव उत्पादन, शिक्षा और मनोरंजन की इकाई और मस्या के रूप में नगरों में परिवार समाप्त हो चुका है। वह केवल प्रेम और प्रजनन की इकाई के रूप में वहाँ जीवित है। जीविका उपार्जन के लिए परिवार के विभिन्न सदस्य पृथक् कारखाना या दफ्तरों में काम करते हैं। उन्हें मारा दिन घर से बाहर रहना पड़ता है। शिक्षा के लिए स्कूल हैं। मनोरंजन का स्थान सिनेमा 'हॉल' बाह्य सस्थाओं ने ले लिया है। इसके अतिरिक्त सामाजिक और राजनैतिक कार्यों के लिए विभिन्न सस्थाएँ और क्लब हैं। परिवार के व्यक्ति इनके सदस्य बनते हैं और इनके प्रभाव में आते हैं। इस प्रकार एक तरह सिर्फ सोने भर के लिए परिवार के सदस्य घर पर इकट्ठे होते हैं। इन सब प्रवृत्तियों का यह अनिवार्य परिणाम है कि व्यक्ति के ऊपर से परिवार का नियंत्रण बहुत कुछ उठ चुका है। परिवार के वजाय, व्यक्ति के व्यवहार पर अग्र बाह्य प्रभावों का प्रभाव अधिक प्रबल है और वही उसका नियंत्रण करते हैं।

११ उच्चतर विवाह प्रायु और अल्प विवाह शिक्षा के प्रसार द्वारा नई आकांक्षाओं के जागृत होने तथा पुरानी परम्पराओं का प्रभाव नष्ट होने के कारण, नगरो में सामान्यतः लोग अधिक उम्र में विवाह करते हैं। इसके अतिरिक्त, नागरिक परिस्थितियों ने परिवार के पृथक् महत्त्व और अनिवार्यता को काफी कम कर दिया है तथा उससे प्राप्त भौतिक और सुविधाओं के अनेक नये साधन और स्थानापन्न प्रस्तुत कर दिये हैं। इन सबका यह परिणाम है कि विवाह के प्रति लोग का पहले जसा अनुराग और आकर्षण नहीं रह गया है। विवाह को अधिक समय तक स्थगित करना या कुछ स्थितियों में संवधा उससे बचना औद्योगिक और नागरिक समाज की एक विशेषता है।

१२ एकाकी और छोटे परिवार, समुक्त परिवार हमारे ग्राम जीवन का एक विशेषता थी। किन्तु आर्थिक कठिनाइयों और व्यक्तिवादी स्वाधीनता की विचारधाराओं ने उनके टूटने की स्थिति उत्पन्न की। अनेक ग्रामवासी अपने समुक्त परिवारों से पृथक् हो अपनी पत्नी और बच्चा को नगर में ले गये। इसके

अनिरिक्त नगर की परिस्थितियों में तो मरुस्त परिवार असंभव है। परिणामतः, एकाकी परिवारों का ही आधिपत्य है। पर जहाँ नगर का जीवन एकाकी परिवारों के पक्ष में है वहाँ वह छोटे परिवारों के भी अनुकूल है। नगरों में पारिवारिक भावना के ह्रास, शिक्षा के प्रसार और रहने सहने के स्तर में उन्नति तथा गर्भ निरोध (Birth Control) के बढ़ते ज्ञान और सुविधाओं के परस्पर, माता पिता अधिक सतान की उत्पत्ति का विषय होते हैं। इसी कारणों से गर्भों की तुलना में नगरों में जन्म-दर पर्याप्त कम होती है और परिवार छोटे होते हैं।

१३ पुरुषों की अधिकता स्त्रियों की मर्यादा की तुलना में पुरुषों की अधिकता, नागरिक जीवन की एक अन्य विशेषता है। भारत में तो यह स्थिति कुछ नगरों में बहुत ही उग्र है। हमारे औद्योगिक नगरों का अधिकांश मजदूर अभी भी गाँवों और कृषि से सम्बन्धित है। निवास-स्थान की कमी और अन्य आर्थिक कठिनाइयाँ उन्हें अपने स्त्री और बच्चा को नगरों में लाने और वहाँ के माँग में अन्य बाधाएँ हैं। इसी का परिणाम है कि कुछ नगरों में पुरुषों की संख्या स्त्रियों से दुगुनी है। इस स्थिति का नगरों की नतिकता पर विशेष प्रभाव पड़ा है। पारिवारिक जीवन के अभाव में मजदूर व्यवहार की ओर अग्रसर होते हैं। स्त्रियों की अल्प मर्यादा नगरों में चारित्र्य शैथिल्य का प्रमुख कारण बनती है।

१४ नगरों का ऊँचा स्थान शिक्षा की सुविधाओं और निरंतर बढ़ती आर्थिक स्वाधीनता और स्वाधीन विचारों ने नगरों में स्त्रियों की स्थिति को उन्नत करने में पर्याप्त योगदान दिया है। ग्रामों की तुलना में यहाँ पर सामान्यतः स्त्रियों का स्थान ऊँचा है।

१५ सामुदायिक धनिकता का विनाश और सहयोग भावना का अभाव एक छोटा समुदाय था जिसके सदस्य एक दूसरे से परिचित तथा सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से धनिकता से सम्बन्धित थे। उनके विचारों में समता थी। परिणामतः उनमें धनिकता सौहार्द स्नेह आत्मीयता और सहयोग की भावना विद्यमान थी। उद्योगीकरण और नगरों के विकास ने उस सामुदायिक एकता और सहयोग की भावना को नष्ट कर दिया। नगर के निवासी एक समुदाय के नहीं हैं, अनेक समुदायों के सदस्य हैं जिनकी विभिन्न और विरोधी विचारधाराएँ और मान्यताएँ हैं। इसका स्वाभाविक परिणाम, वहाँ पर सहयोग के स्थान पर सदैव समय और प्रतियोगिता की स्पर्धा और उपस्थिति है। सामुदायिक एकता के नष्ट होने से वहाँ पर सामाजिक विघटन की स्थिति विद्यमान है।

१६ विचारों की विविधता उद्योगीकरण और सञ्जनित नागरिक विचारों ने

वहाँ के आर्थिक-सामाजिक जीवन और उनके सम्बन्धों में क्रान्तिकारी परिवर्तन कर वहाँ के निवासियों के विचारों में भीषण परिवर्तन उपस्थित किये। परम्परागत समाज का ढाँचा नष्ट हो जाने से उसकी चिन्तनप्रणाली, उसके मूल्य, मान्यताओं और आदर्शों का प्रति नगरवालों की आस्था नष्ट हो गई है। नये संकट, समस्याएँ और परिस्थितियाँ से भुक्ति दिलाने के लिए नई नई विचारधाराएँ, कार्यक्रम और नारे उनके सम्मुख उपस्थित किये जाते हैं। पारिवारिक नियंत्रण और सामुदायिक एकता समाप्त हो रही है। इन सबका यह परिणाम है कि नगरवासियों के विचारों में एक विचित्र अराजकता विद्यमान है। कुछ अंशों तक और कुछ सीमाओं में तो विचारों में विद्यमान एक स्वस्थ लक्षण है, किन्तु जब यह विभिन्नता सामाजिक सहयोग को नष्ट करने का कारण बन जाय, तब चिन्ताजनक हो जाती है।

१७ जातिभेद और वर्गभेद की दृष्टि से भारत का ग्राम समाज मुख्यतः जातिभेद और वर्गभेद पर आधारित था। उद्योगीकरण और नागरिक जीवन ने जातिभेद और वर्गभेद की बहुत सी कठोरताओं को कम कर दिया। विभिन्न जाति और वर्ग के लोग एक साथ साथ रहने और मोटरों में यात्रा, काम करने तथा रहने ने छूत-छात और खान पान का बहुत से बंधन को नष्ट कर दिया है। इसके अतिरिक्त, नगरों में विभिन्न जातियों के लड़के-लड़कियों की साथ साथ शिक्षा तथा जातिभेद के विरुद्ध नये आन्दोलनों का उदय भी इसकी भावना को नष्ट करने में बड़ा योग दिया है। अन्त में आर्थिक भ्रष्टाचार ने जाति-व्यवस्था को नष्ट करने में अपनी प्रबल चोट दी है। एक पक्ष से दूसरे पक्ष के बीच गतिशीलता और निष्क्रमण पर्याप्त बढ़ गया है और कुछ अपवादों को छोड़, प्रत्येक जाति और सम्प्रदाय के सदस्य आज नगरों में प्रायः सभी पेशों और घटकों में पाये जाते हैं। इसके अतिरिक्त, उन्नत रहन सहन ने अधिकाधिक नागरिकों का शिक्षा की सुविधाएँ प्रदान कर वर्गभेद के अन्त को भी पर्याप्त कम कर दिया है।

१८ धर्म का घटता प्रभाव ग्राम जीवन आधिष्ठातृ और विधान की दृष्टि से कारण पर्याप्त रहस्यमय था। अतः प्रकृति के रहस्यों और घटनाओं को सुलझाने में धर्म प्रमुख साधन था। नगरों में आर्थिक जीवन, घटनाओं और सामाजिक प्रश्नों की परीक्षा और तब से सुलझाने का प्रयत्न हुआ। रुढ़ि का स्थान प्रयोग और विश्वास का स्थान परीक्षा ने लिया। किन्तु अभी भी ऐसे अनेक क्षेत्र हैं जो कि तत्काल-परीक्षा के नीचे नहीं आ पाये हैं और वहाँ धार्मिक विश्वास का जोर है। सधेन में नगरों में धर्म का क्षत्र निरन्तर संकुचित होता जा रहा है और उसका प्रभाव घटता जा रहा है। इसका एक प्रधान कारण नगरों में गैर धार्मिक और वास्तविक (Secular) प्रभावों की प्रधानता है।

१९. राज्य शक्ति का केन्द्रीकरण और व्यक्ति के महत्त्व का ह्रास उद्योगी-

करण ने उत्पादन के साधनों के स्वामित्व से श्रमिकों को पृथक् कर, यातायात और सवादवहन के साधनों के विपुल विस्तार तथा शिक्षा और रेडियो, सिनेमा और समाचार पत्रों के प्रसार तथा नये आविष्कारों ने राज्य की जनता के आर्थिक सामाजिक, यहाँ तक कि मानसिक त्रियामा की, अधिकाधिक नियंत्रित करने की क्षमता प्रदान की है। उद्योगीकरण और नगरों के विवास के बिना यह सम्भव न था। औद्योगिक देशों में राज्य द्वारा शक्ति का केंद्रीकरण बहुत सरल हो गया है। यह शक्ति का केंद्रीकरण विशेषतः युद्ध के विनाशनात्मक अस्त्र शस्त्रों के केंद्रीकरण में व्यक्त हुआ है। इस प्रकार जिन देशों में राजनैतिक दल ने उद्योगीकरण से उत्पन्न परिस्थितियों और सामाजिक विमर्श के आविष्कारों और तकनीकों से लाभ उठाकर राज्य की शक्ति को कठिनाई करने का प्रयत्न किया है वहाँ पर व्यक्ति का महत्त्व और मूल्य प्रायः नष्ट हो गया है। अत्यधिक केंद्रीकरण से रक्षा और व्यक्ति की स्वाधीनता का संरक्षण आज के औद्योगिक समाज की एक गम्भीर समस्या है। किंतु जब कि एक ओर हम उद्योगीकरण और नगर-जीवन द्वारा उत्पन्न निकटता और निरंतरता का प्रयोग शक्ति के केंद्रीकरण में कर सकते हैं, वहाँ दूसरी ओर हम उस विकेंद्रित भी कर सकते हैं। अतः उद्योगीकरण के साथ स्थानीय और प्रादेशिक इकाइयों तथा जनता को विस्तृत अधिकार प्रदान कर केंद्रीकरण की प्रवृत्ति का प्रतिहार किया जा सकता है।

२० जीवन की तेज गति और संस्कृति की अत्यधिक गतिशीलता प्रायः जीवन में तेज गति से चलता है। इसके विपरीत, नगरों में जीवन की गति बहुत ठेक है। हर व्यक्ति बहुत व्यस्त और व्यग्र है। हर ओर बिगड़-बाँट धूप और धपकाता नजर आती है। ऐसा लगता है कि जम मनुष्य और मशीन में हाड़ है। किसी को कारखाने पहुँचने की जल्दी है तो किसी को दफ्तर का काम निपटाने की छिड़ है। हर काम के लिए समय की पाबंदी है। समय की कमी है और मिनट मिनट का मोल है। इस अत्यधिक सक्रियता और गति का प्रभाव मनुष्य के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर अच्छा नहीं पड़ता। इसीलिए नगरों में पर्याप्त शक्ति लोग अत्यधिक श्रम चक्कर और स्नायु रोगों से पीड़ित पाये जाते हैं।

इसके अतिरिक्त, औद्योगिक समाज और नगरों में, विशेषतः मोटिव क्षमता, निरन्तर वृद्धि और उन्नति होते रहने के कारण संस्कृति में बहुत तीव्र और निरन्तर परिवर्तन आते रहते हैं। इस प्रकार उनके सम्पर्क में जीवन में और विचारों में अत्यधिक अस्थिरता और गतिशीलता रहती है। परिणामतः, वहाँ सामाजिक विघटन के बीज सदैव विद्यमान रहते हैं।

२१ प्रकृति से पर्यावरण और मनुष्यों के लिए शतक के स्थान की कमी

उद्योगीकरण और नगरा के विकास ने महा की जनता को प्रकृति से बहुत दूर फेंक दिया है। सूर्योदय और संध्या, चादनी और चैत की दुपहरी, वसन्त और हेमन्त के दृश्यों से नगरवासी वंचित रहत है। इसी प्रकार वनस्पति, पशु-पक्षियां से भी उनका सम्पर्क नहीं होता। नगरा में स्थान की भीषण कमी होती है, जिसमें वच्चा को खुली हवा में स्वच्छन्द प्रकृति से आत्मीयता स्थापित करने का अवसर नहीं मिलता। मोटर ट्राम साइकिल इत्यादि गाड़ियों के शर से वच्चे स्वच्छन्द खेल-कूद और दौड़ धूँ नहीं कर सकते। परिणामतः, उनके व्यक्तित्व के विकास में रुकावट पड़ती है। नगर का जीवन मुक्त व्यक्तित्व और प्राकृतिक सौन्दर्यानुभूति के विकास में सहायक नहीं होता।

२२ व्यापारिक मनोरंजन उद्योगीकरण और नगरों के विकास ने मनोरंजन को घम परिवार और समुदाय से पृथक् कर अनियंत्रित अवस्था में व्यापारिक संस्थाओं अथवा निम्नलिखित अवस्था में सरकार के हाथों में दे दिया है। इस प्रकार अस्वास्थ्यकर, अदलील सस्ते या प्रचारात्मक मनोरंजन की संभावनाएं बढ़ गई हैं। स्वस्थ, सामाजिक और सृजनात्मक मनोरंजन का विकास आज के औद्योगिक समाज की एक गंभीर समस्या बन गई है।

२३ असंतुष्ट व्यक्तियों की वृद्धि और जनता का भोगवादी वृष्टिकोण अत्यधिक उपभोग के साधन जुटा व्यक्तियों की इच्छाओं और आकांक्षाओं में असाधारण वृद्धि कर तथा रुढ़ि और परम्परा में विश्वास न हाने के कारण उद्योगीकरण तथा तज्जनिता नगरों के द्रुत विकास और उससे उत्पन्न अव्यवस्थाओं ने नगरा में निराशा और जीवन से असंतुष्ट व्यक्तियों की संख्या में विपुल वृद्धि कर दी है। इसके अतिरिक्त अधिक उपभोग ने और अधिक उपभोग प्रवृत्ति की जागृत किया है। फगना के प्रतिदिन होने वाले परिवर्तनों में यह प्रवृत्ति अच्छी तरह व्यक्त हुई है। जब कि गावा की जनता मामा-यत संतुष्ट और भाग्यवादी है, नगरों की जनता अधिक असंतुष्ट और भोगवादी है।

२४ अधिक अपराध की प्रवृत्ति उद्योगीकरण और तज्जनिता नगरों के विकास में प्राचीन परम्पराओं को नष्ट कर दिया है तथा व्यक्तिगत व्यवहार के नियंत्रण के पुराने साधन परिवार घम रिवाज इत्यादि के प्रभाव को बहुत कम कर दिया है। इसके अतिरिक्त नगरा में व्यक्ति किसी एक घनिष्ठ समुदाय का सदस्य न होने बैठनाई में पहन पर अन्य लोगों द्वारा सहायता न पाने, अधिक प्रलोभना में हाने, आसानी से न धक्के जाने और पहचाने जान तथा अपन लाग के सामने अपमानित होने के भय के अभाव तथा अपराध की छुपाने की सुविधा होने के कारण सरलतया अपराध की ओर अग्रसर होता है। ग्राम और नगरा में हुए विभिन्न प्रकार के अपराध के आंकड़े इस बात की सिद्ध करते हैं कि नगरा में ग्रामा

की तलना में अधिक अपराध होते हैं। अपराधों का उन्मूलन नगरों की एक प्रमुख सामाजिक समस्या है।

२५ भीड़ व्यवहार (Crowd Behaviour) की बढ़ती संभावनाएं उद्योगीकरण और नगरों के विकास ने बहुत बड़ी संख्या में जनसमूहों को एक स्थान पर एकत्रित कर दिया है। नगरों में रहने वाले विभिन्न वर्गों में आपसी एकता की अनुभूति बहुत कम होती है। इससे अतिरिक्त नगर जीवन ने बड़ी संख्या में ऐसे व्यक्तियों को पैदा कर दिया है जो कि अपने जीवन से पर्याप्त असंतुष्ट और निराश हैं। उनके व्यक्तित्व का विघटन हो चुका है। ऐसी स्थिति में जब कि उन पर परम्परागत नियंत्रण की संस्थाओं का प्रभुत्व समाप्त हो चुका है, उन्हें किसी भी समय वर्तमान अवस्था से मुक्ति की आशा दिला उत्तेजित किया जा सकता है। नये आविष्कारों के फलस्वरूप विकसित प्रचार के नये और प्रभावपूर्ण साधनों के प्रयोग ने अवसरवादी नेताओं और प्रचारकों का काम और भी सरल कर दिया है। माइक्रोफोन, रेडियो, टेलीविजन और समाचार पत्रों और मित्रता का सहायता से आजकल आमानी से जनता को एक भीड़ की भांति भड़काया जा सकता है। इस प्रकार आज के उद्योग प्रधान नागरिक समाज में भीड़-व्यवहार की संभावनाएं बहुत बढ़ गई हैं। समाज सुधारकों के लिए यह एक गंभीर स्थिति है जिसका वि-उन्हें प्रतिकार करना है।

उक्त विवेचन से स्पष्ट है कि उद्योगीकरण और नगरों के विकास ने हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं को गंभीर रूप से प्रभावित किया है। जहाँ उसने समाज का आर्थिक उन्नति की दिशा में आगे बढ़ाया है, शिक्षा का विस्तार किया है चिकित्सा-सुविधाओं को उन्नत किया है, अवशिष्टताओं को नष्ट किया है, वहाँ उसने अनेक भीषण सामाजिक समस्याओं की सृष्टि की है।

मातवा अध्याय

समूह और सामूहिक व्यवहार

GROUP AND COLLECTIVE BEHAVIOUR

मनुष्य सामाजिक प्राणी जब हम कहते हैं कि व्यक्ति अपनी प्रेरणाओं की प्रतिक्रिया द्वारा एक व्यक्तित्व का निर्माण करता है तो हम जिन प्रेरणाओं की ओर निर्देश करते हैं वह या तो व्यक्ति की आंतरिक प्रेरणायें हैं उसके शरीर की भावों और या बाह्य प्रेरणायें हैं। बाह्य प्रेरणाओं में भी वह प्रेरणाएँ जो दूसरे मनुष्यों द्वारा या दूसरे मनुष्यों के ससंग के प्रभाव द्वारा प्राप्त होती हैं, सामाजिक प्रेरणाएँ कहलाती हैं परन्तु जो भौतिक पदार्थों से प्राप्त होती हैं वे सामाजिक नहीं हैं। हम अपनी आन्तरिक शारीरिक प्रेरणाओं की प्रतिक्रिया समाज के आश्रय में और समाज की सहायता से करते हैं। हम उन व्यवहारों को अपनाते हैं जो हमारे परिवार में मित्रों में सभाओं में सीखे हैं। भोजन करने सोने, मल त्याग करना ऐंद्रियिक तृप्ति करने आदि सभी चेष्टाओं में हम दूसरों से सीखे हुए दूसरों द्वारा बताए गए साधनों की सहायता से प्रतिदिन इन प्रेरणाओं की प्रतिक्रिया करते हैं। प्राकृतिक या भौतिक वस्तुओं और घटनाओं, उदाहरणार्थ जंगल में हिंसक पशुओं की उपस्थिति अथवा भाग में वर्षा प्रारम्भ होने या गिर पड़ने के प्रति हमारी प्रतिक्रियाएँ भी, समाज में सीखे हुए व्यवहारों द्वारा निर्धारित होती हैं।

व्यक्तित्व के विकास में समाज का कितना हाथ है यह अपने प्रतिदिन के व्यवहार से समझ लेना कठिन नहीं है। तब यह सामाजिक व्यवहार क्या है कम हम समूहों में कुछ सीखते हैं वैसे दूसरे लोगों का आश्रय लेकर जीवन व्यतीत करते हैं और हमें हमारे विचारों, भावनाओं, आकांक्षाओं और आत्माओं पर सामूहिक जीवन का प्रभाव पड़ता है— इन सबकी व्याख्या आवश्यक प्रतीत होती है।

सामाजिकता सहज प्रवृत्ति (Instinct) नहीं मनुष्य समाज के धर्म क्या है? क्या जैसा कि मकहमल ने कहा है मनुष्य के मन में सामाजिकता की कोई सहज प्रवृत्ति है जो उसे दूसरे लोगों से मिलता जुलाने और मल जोल करने पर बाध्य करती है? हम देखते हैं कि छोटे बच्चे उन्हीं ने अधिक हिल जाते हैं जो उनका भरण-पोषण में सहायक होते हैं। दा महीन व छोटे बच्चे बचल अपने माता-पिता को देखकर ही मुस्कराते हैं, क्योंकि उनकी शारीरिक आवश्यकताओं को वे पशु

करते हैं। वे दूसरे छोटे बच्चों या पशुओं को देखकर नहीं मुस्कराते। छोटे बच्चों की सगति की वे उपेक्षा करते हैं। यही नहीं, यह भी देखा गया है कि वे एसी सगति को नहीं चाहते, और इसीलिए निमी खिलौन इत्यादि वस्तुओं को बीच में रखकर ही उनमें सामूहिक व्यवहार बढ़ाया जा सकता है। इससे स्पष्ट है कि इसका कारण खिलौना या खिलौना के प्रति प्रतिक्रिया ही है, दूसरे बच्चों के प्रति प्रतिक्रिया नहीं।

मानव शिशु की असहाय्यवस्था से सामाजिकता का उदय यदि सामाजिक व्यवहार का कारण कोई मानुषिक सहज प्रवृत्ति नहीं है, तो फिर शिशु इतना सामाजिक व्यवहार क्यों दिखाई देता है? इसका कारण शिशु का अमहाय होना है और हमारे शरीर की मांगा—चाहें (Drives) का केवल समाज में ही पूरे हो सकना है। क्योंकि शिशु से ही शिशु दूसरे मनुष्यों को अपनी सहायता करने दखता है, इसलिए वह उनके प्रति प्रतिक्रिया प्रदर्शित करता है, और यही सामाजिकता का आधार है। जगलों में मिले विज्ञान पौषित (Feral) बच्चों के व्यवहार का अध्ययन से यह निश्चय हो चुका है कि वे 'सामाजिक नहीं' थे। मनुष्य के प्रति सामाजिक व्यवहार न करने पर भी वे अपने को पालने वाले पशुओं के प्रति 'सामाजिक' थे। वस्तुओं के बच्चों तक का यह व्यवहार है कि यदि उनको भोजन देने की जिम्मेदारी मनुष्य सभार है, तो वे धक्का देने पीछे न पीछे, मनुष्य के पीछे दौड़ते हैं। हमारे सामाजिक व्यवहार का कारण भी ऐसा ही है।

सामाजिक व्यवहार के साधन

अन्तःक्रिया (Inter action) और सामोप्य जब भी दो मनुष्यों का सम्पर्क होता है, वे एक दूसरे को अन्त प्रेरित करते हैं। परन्तु यदि उनका अन्त उद्दीपन (Inter stimulation) केवल एक दूसरे को देता है तो यह सीमित है, तो सामाजिक व्यवहार का विकास नहीं होगा। उसके लिए दोनों मनुष्यों में कुछ समानता का होना आवश्यक है—एक भाषा भाषी होना एक ही लिए जाना, एक क्रिया में रत होना—इनमें से किसी एक गुण का होना आवश्यक है ताकि उनका सम्पर्क क्रियाशून्य न हो, बल्कि उनमें अन्त उद्दीपन और अन्त क्रिया हो सकें।

अन्त क्रिया उद्दीपन प्रतिक्रिया उद्दीपन की इकाई सामोप्य और अन्त क्रिया यह दोनों सामाजिक व्यवहार के लिए आवश्यक हैं। यह अन्त क्रिया, एकाग्र नहीं होती। ऑलपाट ने इसे उद्दीपन प्रतिक्रिया की श्रृंखला बताया है, परन्तु यह उद्दीपन प्रतिक्रिया की एका इकाई है, जिसमें उद्दीपन की प्रतिक्रिया से उद्दीपक को प्रेरणा मिलती है और प्रेरक द्वारा उसका उत्तर प्रदत्त के लिए दूसरा उद्दीपन आता है। उदाहरणस्वरूप दो व्यक्ति मिलें, एक ने दूसरे से कुछ प्रश्न किया,

दूसरे के लिए यह उद्दीपन था। उसने उसका उत्तर दिया पहले के लिए यह उत्तर उद्दीपन बना। उसका कामे फिर दूसरे को उद्दीपन दगा। पहले ने प्रश्न पूछा था, तो उसका उद्दीपन भी यह था कि उसने दूसरे को देखा था। इसी उद्दीपन-प्रतिक्रिया उद्दीपन का श्रृंखला को वाइस ने अन्त क्रिया कहा है—ऐसी अन्त क्रिया जिसमें प्रेरणा और प्रतिक्रिया का भेद मिट जाता है।

हमारे अध्ययन का आधार व्यक्ति नहीं, समष्टि जब हम व्यक्तित्व को प्रेरणाओं की प्रतिक्रिया कहते हैं, तो हमें उद्दीपन प्रतिक्रिया के अर्थ को स्पष्टतया समझ लेना होगा। व्यक्तित्व अब अन्त क्रियाओं का फल समझा जायेगा। यह अन्त क्रिया कुछ विशेष अवस्थाओं और परिस्थितियों में होगी, जिनमें व्यक्ति के अतिरिक्त दूसरे व्यक्ति भी सम्मिलित होंगे या दूसरा द्वारा प्रभावित अथवा रचित विषय उपस्थित होगा। इस लिहाज से हर एक अवस्था सामाजिक होगी और व्यक्तित्व सामाजिक अवस्था का अंग होगा।

ऐसा अन्त क्रियात्मक अवस्थाओं का अध्ययन ही व्यक्ति का और व्यक्तियों का समाज का और सामाजिक व्यवहार का अध्ययन है। अतः हमारे अध्ययन का विषय व्यक्ति न होकर, यह अन्त क्रियात्मक अवस्थाएँ सामाजिक अवस्थाएँ होंगी। हमारे अध्ययन का विषय समाज होगा। यह सामाजिक अवस्थाएँ एक दूसरे पर इस तरह जानी हैं कि समस्त परिस्थिति का अध्ययन करने के लिए इनके घटनाक्रम का अध्ययन करना होता है।

सामाजिक अन्त क्रिया के साधन और शक्तें

यह पहले ही कहा जा चुका है कि सामाजिक व्यवहार की पहली शक्त है। पर उसका लिए केवल यही पर्याप्त नहीं है। इसके साथ (१) एक भाषा, (२) एक-दूसरे के प्रति समवस्थापन (Accommodation), (३) जिन बातों में समवस्थापन न हो पाए उनमें अंतःसम्बन्ध करने की इच्छा और (४) उद्देश्य की शक्ति भी आवश्यक है। उदाहरणार्थ यदि ऐसे दो व्यक्ति मिलते हैं, जो एक दूसरे की भाषा नहीं समझते, तो उनका सम्बन्ध अल्पकालीन ही होगा और उनमें सामाजिक अन्त क्रिया का विकास नहीं हो पाएगा। इसी प्रकार यदि दो व्यक्ति एक भाषा भाषी होने पर भी, एक-दूसरे से बोलना न चाहें परस्पर मुंह फेरें रहें तो यह सामूहिक व्यवहार होने पर भी उनका सम्बन्ध विकसित न होगा। इसी प्रकार और कितनी ही बातों में समानता होने पर भी, यदि दो व्यक्ति घमर्भे या घमर्भ के कारण एक दूसरे में पूँछ रहें और इन बातों में परस्पर कुछ समवस्थापन करना ही न चाहें तो भी यही परिणाम होगा।

मानवतात्मिक और शारीरिक अवस्थाओं का प्रभाव, इसी के साथ यह भी ध्यान रखना आवश्यक है कि समूह के सदस्यों की शारीरिक और मानसिक अवस्था

क्या है। यदि एष समूह के सभी सदस्य नष्ट में ह, तो कोई उत्तेजक घटना यह सामूहिक व्यवहार विकसित नहीं कर सकेगी, जो साधारणतः विकसित होना चाहिए। यदि उनमें से कोई सदस्य शोकग्रस्त हो, तो शायद वह सामूहिक व्यवहार में भाग नहीं लेगा, और चार शोकग्रस्त मित्र किसी घेले में जाकर सामूहिक अन्त क्रिया का अर्थ नहीं बन पाएंगे।

सामाजिक अन्त क्रिया के दो तत्त्व—सदस्यता और नेतृत्व किसी भी द्रव्य-क्रियात्मक अवस्था का हम दो दृष्टिकोणों से विन्लेपण कर सकते हैं व्यक्तिगत पर उसका प्रभाव क्या होगा और अवस्था का प्रकार क्या होगा। इसके लिए दो बातों का ज्ञान आवश्यक है

(१) अन्त क्रियात्मक अवस्था का उदय कस हुआ और उसके सदस्य कस हैं? इनका निर्धारण पहले से ही जनरीति और सांस्कृतिक प्रकार द्वारा ही किया जाता है या अवस्थात्मक होता है?

(२) अन्त क्रियात्मक अवस्था का नेतृत्व, क्या सन्वृति द्वारा या परीक्षण और सुधार की चेष्टा द्वारा या अवस्थात्मक निर्धारित हुआ है?

यदि समूह का उदय, सदस्यता और नेतृत्व पहले से ही निर्धारित है, तो ऐसे समूह का जन्म होगा जो अपने कुछ नियमों और जनरीतियों द्वारा नियंत्रित होंगे, इनमें राजनैतिक, धार्मिक और व्यापारिक समूहों का समावेश होगा। परन्तु यदि सदस्यता निर्धारण आकस्मिक है तो सामूहिक व्यवहार भी आकस्मिक होगा और ऐसे समूह भीड़ और उत्तेजित भीड़ की कोटि में आयेंगे।

समूहों के भेद

संस्कृति द्वारा निर्धारित समूह और आकस्मिक समूह इस प्रकार हम दावते हैं कि समूहों का दो बड़े प्रकार हैं, एक वह जो एक उद्देश्य एक रीति और एक नेतृत्व को लेकर और सदस्यता के नियम बनाकर चलते हैं, और दूसरे वह जो आकस्मिक होते हैं। इसी प्रकार समूहों का और भी कई अलग-अलग भेद किए गए हैं।

समूह (Group) एक समूह एक से अधिक व्यक्तियों का वह सम्मिलन है जिसके सदस्य अन्त-उद्दीप्त (Inter-stimulated) हों और उनमें सामाजिक अन्त क्रिया (Interaction) होती हो। यही समूह व्यक्ति के व्यवहार शिक्षा, प्रेरणा, इत्यादि को प्रभावित करते हैं। परिवार राजनैतिक दल का पाठशाला, मित्र मण्डली यह सभी एक प्रकार के समूह हैं और कम या अधिक मात्रा में, हमारे व्यक्तित्वों पर प्रभाव डालते हैं।

प्राथमिक हितों की पूर्ति और व्यापार में अन्तर समूहों का अन्तर का कारण समूह भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। अध्वर्न ने उनके अन्तर का आधार निम्न

तत्वों को बताया है (१) वे किन प्राथमिक हितों की पूर्ति करते हैं ? और (२) उनके स्थायित्व का परिमाण क्या है ? एल्बुड ने दो प्रकार के समूह बताए हैं। वे समूह जो सत्सृष्टि द्वारा स्वीकृत हैं और दूसरे वह समूह जिनको सत्सृष्टि स्वीकार नहीं करती। चोरों के दल, क्रांतिकारियों के दल, और अपराधियों के समूह दूसरी प्रकार के समूह हैं।

प्राथमिक और माध्यमिक समूह (Primary and Secondary Groups) कूलें ने भी समूहों को दो श्रेणियों में बांटा है, प्राथमिक और माध्यमिक। प्राथमिक समूह वह समूह हैं जिसमें हम रहते हैं और जिसके अंग सदस्यों के हम प्रतिदिन सम्पर्क में आते रहते हैं और जिससे हम अपने प्राथमिक हितों की पूर्ति के लिए जुड़े हुए हैं। चूंकि ऐसे समूह हमारी प्रेरणा के प्रधान माध्यम होते हैं, इसलिए हमारे जीवन और व्यक्तित्व पर उनका प्रभाव मुख्य होता है। परिवार एक ऐसा ही प्राथमिक समूह है। ग्राम, मुहल्ला, पाठशाला और बच्चों के हमजोली व खेल के साथी भी प्राथमिक समूह हैं। ऐसे समूहों में हम लोकनि दा से डरते हैं, आर माय ही सम्मान की कामना करते हैं।

राजनैतिक दल, धार्मिक दल, क्लब और गोष्ठी माध्यमिक समूह हैं। हम किसी एक या अधिक हितों की प्राप्ति के लिए इन समूहों के अंग बनते हैं। हमारे चरित्र पर इनका प्रभाव गहन होता है क्योंकि इनके सदस्यों में परस्पर माझात सम्बन्ध कम होता है।

बोनों समूहों की तुलना जब मानव सत्सृष्टि अधिक सरल थी, छोटे छोटे समुदाय थे तब प्राथमिक समूहों की प्रधानता थी और व्यक्ति के व्यक्तित्व पर समाज और समूह का प्रभाव अपरिमित था। पर सत्सृष्टि की जटिलता और मानव मनुष्य को की उड़लना न माध्यमिक समूहों को जन्म दिया और समाज में उनका प्राधान्य कम हो गया है। माध्यमिक समूहों का वास्तविक तत्त्व सम्पर्क की अस्थिरता के अनुभव में है। वे समूह जो अपने सदस्यों को ऐसे सम्पर्क का अनुभव कराते हैं जिनमें घनिष्ठता का अभाव हो माध्यमिक समूह होते हैं। इसकी तुलना में प्राथमिक समूहों में व्यक्तियों का पारस्परिक सम्बन्ध अधिक घनिष्ठ व सौहार्दपूर्ण होता है। कूल के अनुसार वह मानव स्वभाव के पापण-गुण होते हैं। गिण्ट यहीं में 'पाप' महत्वाकांक्षा, ध्वार, सहिष्णुता इत्यादि भावों को सीखकर 'मानव' बनते हैं। इनका वास्तविक सार घनिष्ठता और व्यक्तियों के विलयन में होता है।

विशिष्ट (Disjunctive) और ओवरलैपिंग (Overlapping) समूह योगाङ्गस व मत भी समूहों के विशिष्ट और ओवरलैपिंग दो भेद हैं। एक समय में एक व्यक्ति केवल एक ही विशिष्ट सामाजिक समूह का सदस्य होता है पर इनके साथ ही वह कितनी ही अन्य अलग अलग समूहों का सदस्य हो सकता है। एक विशेष

राष्ट्र का सदस्य होते हुए भी वह कई अन्तर्राष्ट्रीय समूहों का सदस्य हो सकता है। राष्ट्र एक विशिष्ट प्रकार के समूह है, और अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाएँ सीमान्तरित प्रकार के समूह हैं।

सामाजिक, छद्म-सामाजिक (Pseudo social) और असामाजिक (Asocial) समूह इसी प्रकार खोजाईस ने विभिन्न समूहों को सामाजिक, छद्म सामाजिक और असामाजिक कहा है। यह नाम उसने उन समूहों के दूसरे समूहों के प्रति व्यवहार को देखकर दिये हैं। सामाजिक जीवन में अपना पूरा योग देनेवाले समूह सामाजिक समूह हैं। एक अलग ग्राम या अपने तक ही सीमित एक बल्कि एक अग्रणी सामाजिक समूह है। ऐसे समूह जो सामाजिक जीवन में भाग तो लेते हैं, परन्तु कबल स्वार्थ या अपने लाभ के लिए, वह छद्म सामाजिक कहलाते हैं। यह समूह दूसरे समूहों के सहारे जीते हैं, अर्थात् परजीवी हैं।

व्यक्तिगत और सावजनिक समूह (Private and Public Groups) गिडिंग्स ने समूहों को व्यक्तिगत समूह और सावजनिक समूह, इन दो वर्गों में बांटा है। ब्राह्मण जाति एक व्यक्तिगत समूह है, और विधानमण्डल व परिवार भा ऐसी ही समूह हैं। इन समूहों की सदस्यता कुछ विशिष्ट व्यक्तियों के लिए ही होती है। पर ऐसे समूह जिनके सभी लोग सदस्य बनकर सामूहिक जीवन में योग दे सकते हैं, सावजनिक समूह कहलाते हैं। प्रायः सभी अनियमित समूह जैसे कि भीड़ और जनता दूसरी बोटि में आते हैं। व्यक्तित्व पर व्यक्तिगत समूहों का प्रभाव अधिक होता है।

दृश्य और अदृश्य समूह (Visible and Invisible Groups) वेबिन के अनुसार समूहों को दृश्य और अदृश्य यह दो भेद हैं। दृश्य समूह वह समूह हैं जो अपना कार्यक्रम खुले रूप में करते हैं जैसे कि परिवार या विधान-सभा अदृश्य समूह वह हैं जो गुप्त रहकर कार्य करते हैं जैसे कि चोरी, दगा और क्रांतिकारियों के समूह। अदृश्य समूह वर्तमान समाज के लिए सतर्कता सिद्ध हो सकते हैं और वह विद्यमान सामाजिक प्रणालियाँ और व्यवस्थाओं को तोड़ना चाहते हैं और तोड़ते हैं।

अन्त समूह व बहि समूह (In-group and Out group) समानर के समूहों को अन्त समूह और बहि समूह इन दो भागों में बांटा है। जो समूह हमारे अपने होते हैं, जिनके हम अंग होते हैं और जिनमें 'हम' एक हैं की भावना होती है अन्त समूह हैं। उन समूहों से हम अपने मत, आचरण, मूल्य और आदर्श ग्रहण करते हैं। इन समूहों से पूर्ण समूह बहि समूह हैं। हम उनको परायेपन और कभी कभी विरोध और उपेक्षा की भावना से देखते हैं। उनकी सुलना में अपने अन्त समूहों को प्यार करना स्वाभाविक है और इसी का जाति अहंकार (Ethnocentrism) कहा गया है।

वह समूह के प्रति उपेक्षा या विरोध अन्त समूह के साथ व्यक्ति के सात्मीकरण और स्नेह को बढ़ा देता है। ड्यूश ने अपने एक अध्ययन से, जिसमें कि कुछ व्यक्तियों के सम्मुख अलग-अलग लिपि पद्धतियाँ रखी गईं यह देखा कि सभी व्यक्तियों ने अपने समूह की पद्धति को ही पसन्द किया। यही सामाज्य व्यवहार और अन्य परीक्षणों में भी देखा गया है। इसका कारण प्रत्येक व्यक्ति पर उसके अपने समूह का प्रबल प्रभाव होता है।

समूह और व्यक्तित्व (Group and Personality)

व्यक्तित्व सामूहिक प्रेरणा का प्रत्युत्तर (Response) मनुष्य के व्यक्तित्व के दो भाग कह जा सकते हैं। एक भाग व्यक्ति की अपनी विशिष्टता है जो शारीरिक तत्वा आनुवंशिकता (Heredity), ग्रन्थिस्राव (Glandular Secretion) और स्वास्थ्य से निर्मित होता है। दूसरा भाग सामाजिक है जो कि जिन समूहों में हम जन्म लेते हैं जिनसे शिक्षा पोषण और प्रेरणा लेते हैं उनसे निर्मित होता है। उनका आदर्श हमारे आदर्श हो जाते हैं उनके माध्य व्यवहारों को हम सुझाव अनुकरण या भय के कारण अपना लेते हैं और उनसे अपनी शारीरिक और दूसरी माँगों की पूर्ति करते हैं। किसी न ठीक ही कहा है इन्हीं द्वारा प्रस्तुत उद्दीपकों की प्रतिक्रियाएँ हमारे व्यक्तित्व को बनाती हैं। इस तरह व्यक्तित्व का बहुत बड़ा भाग सामाजिक है।

सहवर्ती समाज और व्यक्तित्व निरन्तर प्रस्तुत होने रहने वाली सामाजिक स्थितियों के समूह का नाम सामूहिक जीवन है। हम इनमें से प्रत्येक सामाजिक स्थिति को अलग अलग रूप में देखते प्रभावित करते और उसमें प्रभावित होते हैं। इन सामाजिक स्थितियों को हम अपने मन में किस रूप में देखते हैं यह हमारे प्रत्युत्तर या व्यवहार को निर्धारित करता है। हमारा दृष्टिकोण हमारे पुराने अनुभव, ज्ञान और शिक्षा का प्रभाव है जो कि हमें अपनी पहली सामाजिक स्थितियों के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। बूले के कथनानुसार समाज और व्यक्तित्व सहवर्ती हैं और आत्म चेतना और सामाजिक चेतना एक साथ ही उदित और एक साथ ही विक्षिप्त होती हैं। समूह के बिना दोनों में से किसी का भी विकास नहीं हो सकता।

सामूहिक मान्यताएँ और धारणा व्यक्तित्व के महत्त्वपूर्ण अंग हैं कि हम एक ऐसे सामूहिक जीवन में जन्म लेते हैं जो हमसे पहले ही विद्यमान होता है और जिसके अपने विकसित कानूनन आचरण रीतियाँ और मूल्य होते हैं, इसलिए हम पर आरम्भ से ही जब कि हम नितांत असहाय होने हैं समूह का प्रभाव पड़ने लगता है। सोरोबिन के घाटा में 'जन्म से लेकर चिता तक' हम सगठित समूहों में साँस लेते हैं पलते हैं और क्रियाओं और प्रतिक्रियाओं के निरन्तर घात प्रतिघात हमारे शरीर, मन, व्यक्तित्व और चरित्र का रूप-निर्धारण करते हैं।'

जिस प्रकार की रुढ़ियाँ समूह में प्रचलित होती हैं उसी प्रकार के प्रभाव हमारे व्यक्तित्व का अंग हो जाते हैं। अमेरिका व प्रतियोगितापूर्ण व्यक्तिवादी ढाँच में जन्म लेने और पलन वाले व्यक्तियों को सहयोग-सम्वर्धित अथ-व्यवस्था अन्वामाधिक प्रतीत होती है। जूना मनीले में जन्म लेने वाले व्यक्ति सहयोग को अपने चरित्र का अंग बना लेते हैं और उन्हें क्वाकितु लोग का व्यवहार, जिसमें सामाजिक विषमता और व्यक्तिगत लाभ और स्पर्धा ही सामाजिक आदर्श हैं शायद अप्पाव हाकिम लगता है। इसीलिए एक व्यक्ति को समझने के लिए उसके समूह का विश्लेषण करना आवश्यक है। जो व्यक्ति सामूहिक मायताओं और नीतियों को अपने आचरण में आत्ममात्र नहीं कर लेते, वे अपराधी और अनैतिक समझे जाते हैं और उनका व्यक्तित्व विघटित रहता है। पर वे ही लोग किसी दूसरे सामूहिक व्यवस्था में माय, अग्रगण्य और नेता भी माने जा सकते हैं। परिणामतः किसी भी सामूहिक मायता को एकदम बुरा कहना गलत होगा। एक समाजशास्त्रीय दृष्टि काण से तो सारे समूह व विकास को समझकर ही हमें उनके प्रसंग में अच्छे-बुरे का नियम देना ठीक होगा।

व्यक्तित्व का सामाजिक प्रतिष्ठा की इकाई के रूप में विकास वागडस के अनुसार व्यक्तित्व का उद्भव 'अन्त उद्दीपन' द्वारा, जो सामूहिक और सामाजिक जीवन की विशेषता है, व्यक्तियों का निश्चित और सामाजिक प्रतिष्ठा की इकाइयों के रूप में विकसित होना है। व्यक्तित्व में अन्तर आनुवंशिकता, शारीरिक तत्त्वों और सामाजिक अवसरों और प्रेरणाओं की विभिन्नता के कारण होता है। इन प्रारम्भिक अन्तरों को उनका सामाजिक वातावरण अधिक विस्तृत कर देता है।

साधारण बालक अनेक समूहों के अंग अपनी सामाजिक प्रवृत्ति का मात्रा की दृष्टि से व्यक्ति बहुत भिन्न भिन्न होते हैं। कई व्यक्ति अनेक समूहों में भाग लेते हैं और कुछ का मेल जोल केवल एक दो समूहों तथा ही सीमित रहता है। टर्मेन के अनुसार मध्यायी बालक साधारण बालकों की अपेक्षा अधिक समूहों में भाग लेते हैं। वेकिन ने अमेरिका के विश्वविद्यालयों के छात्रों का अध्ययन करके यह निष्कर्ष निकाला है कि अच्छे विद्यार्थी और कालिज जीवन के नेता विद्यार्थी अथ विद्यार्थियों की अपेक्षा अधिक समूहों में भाग लेते हैं। साधारणतया, बनीव एक तिहाई विद्यार्थी शिक्षा के बाहर के कार्यों में विनाय दिनचर्या नहीं लेते परन्तु मध्यायी विद्यार्थियों का सात प्रतिशत भाग ही ऐसा होता है।

कुछ विद्वानों के अनुसार समूहों में भाग लेने की दृष्टि से व्यक्तियों में भेद होने वाले इन अन्तरों का कारण आनुवंशिक होता है। पर अधिकतर वक्ता ये अनेक अनुभवाओं का इसमें बड़ा हाथ रहता है। आरम्भ से ही बच्चे का दबावा जाना पणा पाना अपेक्षित होता अग्रहीनता शारीरिक भुटि शुरुपता या पढ़ने में

सामाजिक नियन्त्रण

अधिक रुचि, आदि यह सब कारण ऐसे अंतर पैदा कर देते हैं।

समूह स्फूर्ति और उत्साह का यवक निम्न और बालक समूहों में व्यवहार करते हैं वह शायद अकेले में नहीं करते। समूह में दूसरों की उपस्थिति वच्चा की प्रतिष्ठा पाने की भावना को जगाने उसकी स्फूर्ति को बढ़ा देती है। द्रोविम के परीक्षण में पांच में से चार वच्चा न अकेले में काम करने की अपेक्षा समूह में अधिक अच्छा काम किया। इसमें भी यदि समूह के दूसरे व्यक्ति उनका न दख और जाच रहे हों, बल्कि साथ मिलकर काम कर रहे हों, तो अकेले से भी अधिक अच्छा काम होता है।

सामाजिक नियन्त्रण (Social Control)

लोक निन्दा या लोक सम्मान व्यक्तित्व के विकास और निर्धारण में सामूहिक निन्दा सामूहिक प्रेरणा और प्रतिष्ठा का बहुत बड़ा हाथ रहता है। दूसरे लोग हमारी प्रतिष्ठा करें हमारा सम्मान करें यह भाव हमें सामाजिकता और सामूहिक आदर्शों का पालन करने की ओर अधिक प्रेरित करता है। समूह की रीतियों को भंग करने में निन्दा, अस्वीकृति और घृणा मिलेगी इसलिए हम ऐसी बात नहीं करते जिनको कि समूह बुरा मानता है और क्योंकि समूह हमें एक सुरक्षा की भावना देता है इसलिए भी हम उसके विरोधी कार्य नहीं करते।

संस्कृति और सामूहिक नियन्त्रण हमारी संस्कृति जिसमें हम जन्म लेते हैं कुछ आदर्शों का स्वीकार करके प्रतिष्ठा देकर हमारे व्यक्तित्व को उन आदर्शों को अपने जीवन का लक्ष्य बनाने और अपने व्यवहार का मापदण्ड बनाने की प्रेरणा देती है। किस क्षेत्र में उन्नति करने पर हमें अधिक सम्मान प्राप्त होगा इसका निर्धारण संस्कृति या समूह द्वारा ही होता है।

आज से तीन सौ वर्ष पहले जिस वैज्ञानिक दृष्टिकोण का अपनाने पर यूना को दण्ड दिया गया और गलिलियो पर मुकदमा चलाया गया उसी दृष्टिकोण को अपनाते वाला आइस्टाइन आज मरण के सबश्रम्य व्यक्तिमान में गिन जाते हैं। समाज भी आज हमें ऐसे ही दृष्टिकोण को अपनाते की ओर प्रेरित करता है। अपने ही देश में भिन्न-भिन्न समयों में संस्कृति द्वारा अलग-अलग क्षेत्रों में उन्नति प्राप्त करने वाले व्यक्तियों का सम्मान दिया गया है। साधारण शिक्षित वर्ग सेना के बड़े पदाधिकारियों का पहले जिस सुच्छता की दृष्टि से दखता था, आज उसका विपरीत, वहीं अधिक सम्मान की दृष्टि से देखने लगा है आज वे स्वतंत्रता के रक्षक समझ जाने लगे हैं।

एक ही समय में अलग-अलग समूह अलग-अलग आदर्शों का पालन करते हैं। व्यापारिक समाज में पदा द्रष्टव्यों के आदर्श प्रायः प्रमत्त और प्रज्ञा न होने पर शायद बिडला और डालमिया होंगे। परन्तु लेखकों के दृष्टि से आदर्श

पुरुषा की ओर कुछ उपेक्षा से ही देखेंगे, जब कि प्रेमचन्द या प्रसाद वनत की महत्वावाधा उनके लिए अधिक स्वाभाविक होगी। जो बालिका अपन मौन्य, हाव भाव स्वतंत्र विचार और मोहक स्वर के कारण ही अपने ग्राम और परिवार की निष्ठा का कारण बनती है वही अवसर प्राप्त होने पर समावर्धित मध्य समाज में सम्मान की पात्री हो सकती है। प्रत्येक समाज में साधारणता से कुछ ऊँचे नैतिक स्तर के व्यक्ति माननीय समझे जाते हैं परन्तु असाधारण रूप से उन्नत नैतिकता वाले व्यक्ति सम्मान नहीं पाते।

नियम-पालन और व्यवस्था कायम रखने के लिए समूह व्यक्तियों पर जो प्रभाव डालता है वह सामाजिक नियन्त्रण है। यह नियन्त्रण अव्यवस्थित स्तर पर प्रयुक्त होता है। सामूहिक ऋद्धि आदर्शों और नैतिक मान्यताओं का अनुसरण कराने के लिए जनमत चर्चा और निन्दा का आश्रय लिया जाता है। गीत के अनन्तर "सहानुभूति सामाजिकता, याद भावना और निन्दा अच्छी परिस्थितियों में स्वयं ही एक अच्छा स्वाभाविक और अदृष्टिमान वातावरण स्थापित करने में समर्थ होती है।" गाँवों में यही सामान्य सामाजिक नियन्त्रण बहुत प्रभावी होता है।

यह यह वह देना आवश्यक प्रतीत होता है कि समूह अपने सम्पूर्ण सामूहिक रूप में सबसे योग्य नियन्त्रक होता है। किसी बाहर के शासन या व्यवस्थापक से अधिक, अपने समूह में सम्मान की लालसा मनुष्यों को साधारण रीतियों का पालन करने की अपेक्षित अधिक प्रेरणा देती है। बच्चों के सपार गृहा के नये अनुभव भी इसी धारणा की पट्टि करते हैं।

सामाजिक नियन्त्रण के कारण साधारणता की ओर झुकाव इस सामाजिक नियन्त्रण के परिणामस्वरूप असाधारणता की सीमा छू जाने वाला व्यक्तिवाद का विकास रहता है और व्यक्तिगत साधारणता की ओर उन्मुख रहता है। परीक्षा के लिए एक समूह के सदस्यों की एक विषय पर अलग-अलग धारणाएँ लिख डाली गईं और उसके पश्चात् समूह में सबसे सामने ही उन्हें अपना मत देना पड़ा, समूह में असाधारण मत बहुत यून हो गए। यह तो प्रतिदिन के अनुभव की बात है कि हम समूह में आम तौर से अपनी निम्न या बहुत आदर्शवादी भावनाओं का प्रदर्शन नहीं करते। इसीलिए मनुष्यमात्र के व्यक्तियों की एक मापक रेखा—एक ऐसी रेखा होती है—आर्केड की ओर अधिक भवती और अधिक उन्मुख होती है। इससे निश्चित है कि सामूहिक दबाव के कारण सामान्यता और साधारणता की ओर अधिक झुकते हैं।

सामूहिक चेतना या आत्मा (Collective Consciousness or Soul) के सिद्धांत प्रतिष्ठा पर इस सबका यह तात्पर्य नहीं है कि मनुष्य

में कोई एक पक्ष आत्मा है जसा कि हीगल और वुट का मत है, या सामूहिक चेतना या इच्छा शक्ति जसा कोई पृथक् वस्तु है, जसा कि मक्डगल और दुरखायम की धारणा है। समूह अलग-अलग व्यक्तियों के सम्मिलन से बना है। जैसे हार्मोनियम के अलग अलग स्वर मिलकर एक संगीत बनाते हैं उसी प्रकार अन्तःक्रियात्मक अवस्था भी, जो सामूहिक व्यवहार का आधार है, एक निरन्तरता और प्रणालीगत रूप लिए होती है। परन्तु न तो हम संगीत को एक आत्मा और चेतनायुक्त इकाई मान लेते हैं जिसमें अलग अलग स्वरों का कोई अन्तिम न हो, और न ही हम समाज को एक आत्मा समझकर व्यक्ति के अस्तित्व से इन्कार कर सकते हैं।

हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि सम्पूर्ण सामूहिक व्यवहार व्यक्तियों के व्यवहारों द्वारा ही उद्भूत होता है और यह व्यवहार प्रत्येक व्यक्ति स्वतन्त्र और विशिष्ट व्यक्तिगत रूप में करता है। हमें यह भी स्मरण रखना होगा कि व्यक्ति एक वस्तु है एक सत्य है। सामूहिक शिक्षण, अभिमर्शन (Conditioning), सुझाव (Suggestion) अनुकरण (Imitation) दबाव इत्यादि जिन साधनों से वह अपना प्रभाव व्यक्ति पर डालता है, वे सभी साधन प्रत्येक व्यक्ति को उसके अपने विशेष व्यक्तित्व के अनुसार ही प्रभावित कर सकते हैं। समाज की किसी अवास्तविक, अलौकिक या रहस्यमयी सत्ता या चेतना से विभूषित करना समाज के अध्ययन का वैज्ञानिक अभिप्रेत के दायरे में दूर फेंक देना है। हमें तो उन वास्तविक प्रक्रियाओं का अध्ययन करना चाहिए जिनके द्वारा व्यक्ति समूह का अंग बन जाता है।

समाज और सहजप्रवृत्ति (Instinct)

मानव व्यवहारों में कुछ सामान्य प्राथमिक आधारभूत प्रवृत्तियाँ

सभी व्यक्तियों के सभी प्रकार के व्यवहारों को कुछ ऐसी प्राथमिक और आधारभूत इकाइयों में बाँटा जा सकता है जो उन व्यवहारों के जन्म, विकास और प्रकार पर प्रकाश डाल सकें। सभी व्यक्ति कुछ समानता लिए हुए होते हैं और सभी घृणा प्रेम शोध काम वासना, भूख प्यास और निद्रा के बग़ैर व्यवहार करते हैं। कुछ ऐसी इकाइयाँ जो सभी मनुष्यों में विद्यमान हैं और जो सभी के व्यवहार का आधार हैं उन्हें सांख्यिक और सामान्य मानकर मानव व्यवहार के अध्ययन का आधार बनाया जा सकता है।

यह तो ठीक है कि सभी व्यक्तियों के शरीरों में कुछ ऐसे चालक द्रव्य हैं जिन्हें शरीर की आवश्यकताएँ उत्पन्न करती हैं। भूख निद्रा इत्यादि उनमें ही गिन जा सकते हैं। इसी प्रकार कुछ ऐसे उद्देग (Emotions) भी हैं जैसे

क्रोध मोह, प्यार भय और लज्जा आदि, जो सभी व्यक्तियों के व्यवहार में दृष्टिगावर हाते हैं और उन्हें प्रभावित करने हैं। परन्तु क्या यह भी शरीर की आवश्यकताओं की तरह बहुत धुनियादी और महत्वपूर्ण है? क्या यह भी शरीर का भाग ही जन्म लेने है? जिस प्रकार गिरु जन्म से ही भूत से पीड़ित होता है? क्या वह घृणा से भी उसी प्रकार जन्म से ही उत्तेजित होता है? क्या भूय और प्यान की तरह उद्वेग भी शरीर में कुछ अशांति, कुछ तनाव (Tension) का अवस्था को जन्म देकर अपनी शीघ्र तृप्ति के लिए व्यक्ति को उद्दीप्त करते हैं?

सहजप्रवृत्ति जन्मजात होती है इस दृष्टिकोण से यह दखना आवश्यक प्रतीत होता है कि हमारे स्वभाव में कुछ ऐसी आधारभूत और धुनियादी प्रवृत्तियाँ विद्यमान हैं कि नहीं जो जन्मजात हैं, जो शरीर में पहले से ही विद्यमान हैं और जो मानव व्यवहार को एक विशिष्ट निवारित उद्देश्य का ओर, जिसमें कि उनकी तृप्ति हो सके ले जाए।

मकडूगल, थॉर्नडाइक, विलियम जेम्स और तार्ड प्रभृति मनोवैज्ञानिकों ने इन प्रवृत्तियों का अस्तित्व स्वीकार किया है, और इन्हें सहजप्रवृत्ति (Instincts) का नाम दिया है। परन्तु उनसे क्या गुण हैं और माया में क्या विन्यास है, इन विषयों पर उनमें तीव्र मतभेद हैं। फिर भी हम अधिक मान्य धारणाओं को स्वीकार करके सहजप्रवृत्तियों का अध्ययन करेंगे। मकडूगल ने इनका सत्यापन करते हैं, थॉर्नडाइक ने आठ, फायर ने केवल दो (विनाशालक और रचनात्मक), और विलियम जेम्स ने तो यहाँ तक बढ़ दिया कि मानव में उनकी दो प्रवृत्तियाँ हैं जितनी कि पशुओं में हैं।

नस्ल की रक्षा के लिये उपयोगी सिद्ध हुए व्यवहार, मकडूगल के अनुसार अधिक चलिताओं में सहजप्रवृत्ति कुछ ऐसी विवेक जन्मजात प्रवृत्तियाँ हैं जो नाम हैं जो किसी एक जाति के सभी सदस्यों या प्राणियों में सामान्य विद्यमान होती हैं। कुछ ऐसी नस्ली विशेषताएँ या सहजप्रवृत्ति हैं जो प्राणियों की वातावरण के प्रति अनुकूलनासम्मान (Adaptation) की प्रक्रिया में भीरे की विवर्धित हो गई हैं और जो न तो उन प्राणियों की मानसिक रचना में निहित हैं न ही व्यक्तियों द्वारा केवल अपने जीवनकाल में सीखा जा सकते हैं। यह सहजप्रवृत्तियाँ मानव या किसी दूसरी प्राणिक जाति के मन में इंगित अनिष्ट हो गई क्योंकि ये एके व्यवहार द्वारा विवर्धित हुईं, जिनके कारण प्राणावरण के प्रति लाभदायक आचरण कर सके। इस रूप में सहजप्रवृत्ति प्राचीन काल से मनुष्य और प्राणावरण की अन्तःक्रिया में मनुष्य का भाग बन चुका है। यह उपयोगी होने के कारण ही की गरीब और मानव विरासत में स्थापित हो गई हैं।

सहजप्रवृत्ति लक्ष्ययुक्त होती है। प्रत्येक सहजप्रवृत्ति का एक लक्ष्य, एक ध्येय होता है। उस ध्येय की पूर्ति के लिए मानव शरीर में कुछ पूर्वनिर्धारित क्रियाओं की एक शृंखला स्थापित होती है। हम भूख लगने पर कुछ खाना चाहते हैं। भोजन या क्षुधातृप्ति क्षुधा की सहजप्रवृत्ति का ध्येय है। इस ध्येय या लक्ष्य की पूर्ति के लिए हाथ बढ़ाना, भोजन का मुँह में डालना, चबाना, यह क्रियाओं की कड़ियाँ हैं। बीड़ा के मन में तो यह सब बहुत विस्तार से स्वभावतः ही स्थापित होती है। पक्षियाँ में भी घोंमला बनाने की सहजप्रवृत्ति लक्ष्य प्राप्ति के लिए कुछ क्रियाओं की विस्तृत कड़ियों के रूप में काम करती है।

व्यक्तिगत अनुभव से अप्रभावित सहजप्रवृत्ति नम्बी विरासत के रूप में प्राप्त होती है और जन्म से शरीर में विद्यमान रहती है। इसे इस सत्कार में अपने अनुभव से सीखना नहीं पड़ता। इसका लक्ष्य भी पूर्वनिर्धारित होता है। यह तो हो सकता है कि लक्ष्य प्राप्ति के साधन के रूप में हम अपने अनुभव द्वारा भिन्न भिन्न मार्ग अपना लें परन्तु लक्ष्य और लक्ष्य प्राप्ति की लालमा को हमारा अनुभव नहीं बदल सकता। प्रभावित भी नहीं कर सकता।

सहजप्रवृत्ति की उत्पत्ति मुख्यकर अतृप्ति पीड़ाजन्य। यदि हम सहजप्रवृत्ति के लक्ष्य की प्राप्ति कर लेते हैं तो हमारे शरीर में जा तनाव अधान्ति का कारण बनता है। यह दूर हो जाता है। अथवा वह तनाव कायम रहता है, और हम अतृप्ति के कारण पीड़ा का अनुभव करते हैं। जब हम किसी से क्रुद्ध होते हैं तो कितने बेचैन होते हैं। अपने शत्रु की पराजय देखकर अपने उद्देश्य में मफल होकर, हम कितने प्रसन्न होते हैं।

सहजप्रवृत्ति की परिभाषा जिन्मजय के शब्दा में 'सहजप्रवृत्ति क्रिया की उन कड़ियों का नाम है जो जीवन के लिए उपयोगी होती हैं जो जन्म से निर्धारित होती हैं और पूर्व अनुभव से स्वतन्त्र होती हैं। मैक्डूगल के शब्दा में 'सहज-प्रवृत्ति एक आनुवंशिक सहजात मन शारीरिक प्रवृत्ति है जो व्यक्ति को विशेष प्रकार के पदार्थों की प्रत्यक्ष करने और उनकी ओर ध्यान देने पर बाधित करती है, जो उसे उन पदार्थों की प्रत्यक्ष कर लेने पर एक विशेष गुण वाली उत्तेजित भावना को महसूस करने और उस भावना के अनुसार एक विशेष प्रणाली में क्रिया करने के लिए बाध्य करती है।'

सहजप्रवृत्ति और उल्लेख (Reflex) स्तर के अनुसार सहजप्रवृत्ति अनेक उल्लेखों का समन्वय है। परन्तु उल्लेख शरीर के किसी एक भाग में ही उत्तेजित हो जाने वाली एक विषय क्रिया को कहते हैं जिसका हमारे निमग्न व चिन्तन से सम्बन्ध नहीं होता। इसकी तुलना में सहजप्रवृत्ति सार शरीर का व्यवहार होती है। यह एक विशेष क्रिया नहीं है वह क्रियाओं की एक शृंखला को

जन्म होती है, मन में एक तनाव और एक अगान्ति पदा कर देती है। जब कि उत्क्षेप केवल शारीरिक क्रिया है सहजप्रवृत्ति शारीरिक भी होती है और मानसिक भी।

सहजप्रवृत्ति का काम सहजप्रवृत्ति का काम का तीन अलग-अलग विभागों में विभाजन किया जाता है उनके (१) बोधात्मक (Cognitive), (२) क्रियात्मक (Conative), (३) रागात्मक (Affective) अलग-अलग काम है उद्दीपन (Stimuli) का प्रत्यक्षीकरण, उद्दीपन द्वारा उद्दीप्त भावना से प्रेरित कुछ क्रियाएँ और लक्ष्य प्राप्ति पर वृत्ति और सुख की भावना, यह सहजप्रवृत्ति के अलग अलग रूप हैं। किसी सन्दर फूल का तोड़ने या हमें बुरा प्रतीत हान बात व्यक्ति को मारने के लिए दौड़ने की हमारी क्रिया इन्हीं तीनों तरफों का स्वरूप चलेती है।

सहजप्रवृत्ति और बुद्धि इस सारी योजना में बुद्धि का क्या स्थान है? बुद्धि और सहजप्रवृत्ति का क्या सम्बन्ध है? हाबहाउस का कथन है कि उद्दीपन के प्रत्यक्षीकरण के उपरान्त जो भावना उदित होती है, वह बुद्धि से सम्बद्ध होती है क्योंकि यह नियत नहीं होती और उसमें लचकीलापन व नमनीयता होती है।

हम यह कह चुके हैं कि सहजप्रवृत्ति लक्ष्यमुक्त है। लक्ष्य तो सदा ही निर्धारित रहता है, परन्तु उस तक पहुँचने के साधन पुण्यतः पूर्वनिश्चित नहीं होते। बुद्धि उन साधनों को चिन्तित करती है। सहजप्रवृत्ति में जो अपरिवर्तनीयता रहती है बुद्धि अपने पूर्वसंचित अनुभव द्वारा उस काम करती है, लक्ष्य तक पहुँचने के माग को परिष्कृत करता है। लक्ष्यनिर्धारण सहजप्रवृत्ति द्वारा होता है, पथप्रदान बुद्धि द्वारा।

आरम्भ में अनुभवहानता के कारण बुद्धि केवल तात्कालिक लक्ष्य का ही पहचान पाती है, पर ज्यों-ज्यों यह विवक्षित होती है अन्तिम लक्ष्य का समझने में भागमर्ग का जाती है और पथप्रदान करती है। इससे स्पष्ट है कि लक्ष्यप्राप्ति के साधन हमारे अनुभवा द्वारा निर्धारित होते हैं।

सहजप्रवृत्ति का प्रभाव मानव व्यवहार में सहजप्रवृत्ति का कितना प्रभाव है? मैक्डगल ने इसे मानव व्यवहार का आधार बताया है। उसके कथनानुसार मानव एक प्राणी है जिसको चलने के लिए सहजप्रवृत्ति नाम की अग्नि की आवश्यकता है। सहजप्रवृत्ति शरीर के व्यवहार का प्राणवान् करने वाली शक्ति है।

जि-मसग ने मैक्डगल की धारणा का विरोध किया है। उसका कहना है कि प्रथम तो हम समाज में रहने के कारण अपने जीवन में कुछ ऐसे आदमियों को प्रेरक स्वीकार कर लेते हैं जो अज्ञान नहीं हो सकने दूसरे हमारा व्यक्तिगत

केवल शारीरिक या प्राणिक गुणा का परिणाम नहीं है। उस पर केवल कुछ सहजप्रवृत्तियों का ही नहीं बल्कि सामाजिक और भौगोलिक वातावरण का भी प्रभाव पड़ता है और व्यक्ति के अपने अनुभव भी उसे प्रभावित करते हैं। इसके अतिरिक्त, यह भी ध्यान रखना आवश्यक है कि हमारे व्यवहार के प्रेरक मिले जुले होते हैं, उनको पृथक् पृथक् सहजप्रवृत्तियों में विभाजित कर पाना और पहचान पाना असम्भव है। सामाजिक क्रियाओं का जो प्रभाव मानव व्यवहार पर पड़ता है वह भी मानव क्रियाओं को बहुत अधिक बदल देता है। अतः मनुष्य की धारणा भ्रान्तिपूर्ण है और हमें मानव व्यवहार और स्वभाव में सहजप्रवृत्ति का अधिक महत्त्व न देना चाहिए।

व्यवहारवादियों (Behaviourists) की धारणा पशु मनोविज्ञान में एक और विचारधारा है जिसे व्यवहारवादी विचारधारा कहा जाता है। जे० बी० वाटसन इसके मुख्य समर्थक हैं। यह मानव व्यवहार और क्रिया को किसी सहजप्रवृत्ति का परिणाम नहीं मानते। यह विचारधारा सहजप्रवृत्ति नाम की किसी वस्तु के अस्तित्व से ही अमहमत है। इसके अनुसार मनुष्य जो भी व्यवहार करता है, उसका कारण समाज और वातावरण है। व्यक्ति तो केवल एक शरीर है, जिसमें नाड़ी मस्तिष्क ग्रन्थि संस्थान और मस्तिष्क का समावेश है। यह सब अनुभव और क्रिया द्वारा परिवर्तित होते रहते हैं परन्तु प्रत्येक पहले परिवर्तन का प्रभाव अपने अन्दर सुरक्षित रखते हैं उसे विनष्ट नहीं होने देते। वातावरण और उसके प्रति अपनी प्रतिक्रिया द्वारा वह इन तीनों चीजों का विकास करते हैं और अभ्यास और शिक्षण द्वारा अपनी बुद्धि को बढ़ाते रहते हैं।

सहजप्रवृत्तियों के अस्तित्व और शक्ति पर मानसशास्त्रियों की राज विद्वत् पञ्चम वर्षों में मानवशास्त्रियों ने अपनी खोजों से कुछ ऐसे तथ्यों पर प्रकाश डाला है कि सहजप्रवृत्तियों को मानने वालों को अपनी धारणाओं को बदलना पड़ रहा है। एच० वनडिक् और मारगरेट मीड ने छ आरम्भिक जातियों के बच्चों के अध्ययन से यह दर्शाया है कि कई ऐसी प्रवृत्तियाँ जिन्हें हम अपनी संस्कृति का प्रभाव के कारण मानते हैं वह वास्तविक बच्चों में नहीं दिखाई देती।

मारगरेट मीड ने यौन व्यवहार के सम्बन्ध में अराबेज मुहुमुह और शम्बुली बच्चों का उदाहरण दिया है। अराबेज बच्चों के स्त्री और पुरुष दोनों ही अपने यौनिक व्यवहार में बहुत कम उत्तेजित बहुत शांत और उदासीन हैं जब कि मुहुमुह बच्चों में दोनों ही उग्र यौन-व्यवहार का प्रदर्शन करते हैं। यहाँ तक कि इन बच्चों में बच्चे अनिच्छित और उपेक्षित की भाँति पाले जाते हैं और माँ बच्चा की ओर ध्यान नहीं देती। शम्बुली बच्चों में, जो दोनों बच्चों के सो मोल के अन्दर-अन्दर ही बाँस करता है स्त्री यौन-व्यवहार में उग्र है, पुरुष सूक्ष्म है।

गन्त, मत्ता और सम्पत्ति की स्वामिनी भी स्त्री है ।

इस सम्बन्ध में स्त्रियाँ में मातृत्व की 'सहजप्रवृत्ति' (Maternal Instinct) का उदाहरण भी दिया जा सकता है । अबमान में माता पिता अपने बच्चा को किसी दूसरे की गोद देकर सम्मान प्राप्त करते हैं । वहाँ छ-वषस अधिक का बच्चा वच्चा माता पिता के साथ नहीं रहता । प्राचीन काल में चीन में परिवारक मभी बच्चा का पालन पोषण सबसे बड़ी पत्नी करती थी, और वही उनके सम्मान और प्यार को प्राप्त करती थी । वास्तविक माताओं का बच्चा पर कोई अधिकार न होता था । इसी प्रकार 'यूगिनी' के मेनास लोगों में माता की जगह पिता हा बच्चा का पालन पोषण करता है ।

होपी और जूनी लोगों में घृणा की सहजप्रवृत्ति, स्पर्धा और व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा की भावनाओं या प्रवृत्तियों का कोई चिह्न नही पाया जाता, जब कि वृत्तिकुल लोगो और हमारी आधुनिक सभ्यता में इनका महत्वपूर्ण स्थान है ।

इन तथ्यों में यह परिणाम निकलता है कि सहजप्रवृत्ति कोई निश्चित वस्तु नहीं है । वह हमारी सामाजिक व्यवस्था, संस्कृति और अनुभव द्वारा बदल जाती है, और अलग अलग रूप धारण कर लेती है ।

समाज में सहजप्रवृत्ति

मैकडूगल टॉटर, तार्डे वेगहॉट और दूसरे विद्वानों ने व्यक्ति के सामाजिक व्यवहार का कारण अधिकतर 'सहजप्रवृत्ति' को बताया है । मैकडूगल ने आत्मप्रवाच (Self assertion) और आत्म लघुता (Self : basement) की प्रवृत्ति को और तार्डे ने अनुकरण की सहजप्रवृत्ति को सामाजिक व्यवहार का आधार बताया है । टॉटर ने सामाजिकता की 'सहजप्रवृत्ति' की कल्पना की है । इन तीनों सिद्धान्तों का विस्तार से अध्ययन करना सामाजिक व्यवहार का कारण समझने के लिए आवश्यक प्रतीत होता है ।

मैकडूगल का मत

सामाजिकता करुणाभाव का परिणाम मैकडूगल के बचनानुसार सामाजिक जीवन का आधार करुणा की भावना है । यह भावना पितृत्व की भावना का प्रधान रूप है । वास्तव में आरम्भ में यह मातृत्व की भावना थी पर अन्य कई गुणों की तरह यह पुरुष को भी प्राप्त हो गई । जब हम किसी दूसरे व्यक्ति को अन्याय पीड़ित देखते हैं तो इसी करुणाभावना को उत्तेजना मिलती है और इस प्रकार यह परोपकार की भावना—पर-रक्षा की भावना को भी जन्म देती है । जब यह भावना अपनी क्षुब्धता के माग में कोई बाधा देखती है तो तब सभी मध्यवर्त भावनाओं (Impulses) को तरह प्रतिरोध और शोध की भाँ प्रवृत्त होती है और इस प्रकार नैतिक विरोध और शोध का आधार बनती है ।

— मक्कड़गल के मत की समालोचना मक्कड़गल के मत में निम्न दोष दर्शाये गये हैं सामाजिक व्यवहार का रक्त से कोई सम्बन्ध नहीं है। जब हम अन्याय के विषय लड़ते हैं, तो यह आवश्यक नहीं होता कि पीड़ित व्यक्ति हमारा रक्त सम्बन्धी हो। सामाजिकता की भावना को माता या पिता के प्यार से सम्बन्धित करने की कोई आवश्यकता नहीं। न ही यह आवश्यक है कि हम इस भावना को दूसरी भावनाओं पर आधारित करें। इसे भी हम एक अलग, स्वतन्त्र और बुनियादी नैतिक भावना मान सकते हैं।

सामाजिक जीवन का आधार दूसरों में अन्तःक्रिया (Interaction)

हमारे सारे सामाजिक व्यवहार के लक्ष्य दूसरे लोग होते हैं। सभी भावनाएँ अपने लक्ष्य के रूप में दूसरे पदार्थों की ओर ही अभिरुचि होती हैं। दूसरों के प्रति प्रतिक्रिया सामाजिकता का आधार है। शैड के मत में 'हमारी—प्रत्येक भावना में एक सबल निस्स्वार्थता निहित है क्योंकि जिन उद्देश्यों से वह उद्दीप्त होती है उनमें से कई उद्देश्य हमारे व्यक्तियों द्वारा प्रस्तावित होते हैं, हमारे अपने द्वारा नहीं। एक पतंगा अपने बच्चे के लिए परिश्रम करता है जब कि वह उसे कभी नहीं देख सकता। क्या यह स्नेहभावना के कारण है? और फिर क्या पान और सौन्दर्य के प्रति प्रेम भी इसी के कारण होता है?

हम सामाजिक मायताएँ क्या स्वीकार करते हैं मक्कड़गल का विचार है कि हम जो अपने समाज के नियमों का पालन करने हैं सामाजिक मायताओं को स्वीकार करते हैं और व्यक्ति के सम्मुख नतमस्तक होते हैं, उसका कारण यह है कि हम समाज से अपने लिए सम्मान चाहते हैं, दण्ड से डरते हैं और दूसरों की इच्छानुसार कार्य करके उनको प्रसन्न करना चाहते हैं। हमारी आत्म-सम्मान की भावना (Self regarding Sentiment) और निषेधात्मक आत्म भावना (Negative Self feeling) दोनों का सम्मिलन इस व्यवहार का आधार है। हमारी नतिज प्रगति का कारण यह है कि हमारी आत्म-सम्मान की भावना अधिक विकसित हो जाती है और जिनके प्रति उनकी इच्छानुसार चलकर और उनका प्रसन्न करके हम सक्रिय सहानुभूति का प्रदान करते हैं वह भी ऊँचे स्तर के हो जाते हैं। और चूँकि हमारा आचरण देखने वाले परिष्कृत स्वभाव के हैं इसलिए हमारा आचरण भी परिष्कृत होता रहता है।

इन धारणाओं में जिस सहजप्रवृत्ति को महत्त्व दिया गया है, वह एक नहीं, कई अलग अलग व्यवहार प्रणालियों का सामूहिक नाम है। अब उमें एक सहज-प्रवृत्ति मानना कठिन है। हम दूसरों से डरते हैं इन दण्ड से डरते हैं हम दूसरों को प्रसन्न करना चाहते हैं और अपने को भी। क्या इन सबको एक ही नाम देकर कोई ठीक धारणा बनाना संभव है? और यदि इन सामाजिक मायताओं को

इमीलिए मानते हैं, तो एक ऐसे समाज में, जिसमें सभी व्यक्ति हमारी तरह इन मायताओं को मानते ह, कुछ साम नीतिया या आदश ही क्या माय होत ह ? इसका क्या कारण ह ?

मैकडूगल ने 'सामाजिक सहज प्रवृत्ति' का कार्य केवल यह बताया है कि लोग एक स्थान पर एकत्रित हो जाए। अगर इस नाम की कोई सहज प्रवृत्ति ह, तो उसका कार्य यह भी तो हो सकता है कि लोग सबदा इकट्ठे ही, समूहा में ही काम करें।

ट्रॉटर का मत

सामाजिक सहज प्रवृत्ति के कारण सामाजिक गठन ट्रॉटर ने सामाजिकता की सहजप्रवृत्ति को बहुत अधिक महत्व दिया ह। प्रत्येक व्यक्ति अपने साधियों के व्यवहार से प्रभावित होता ह, और सदा चाहता है कि वह अपने समूह में, अपने साधियों में रहे। सामाजिकता की सहजप्रवृत्ति के ही कारण हमारा यह व्यवहार ह और इसी के कारण समूह की ओर से या उसके सम्मान क साथ जो भी सुझाव हमें प्राप्त होता है, उसका हम पर बहुत प्रभाव पड़ता है। इसके ही कारण समूह के सदस्यों की मानसिक रचना में एक मौलिक परिवर्तन आ जाता है। इस सहजप्रवृत्ति की महत्ता इस बात में ह कि हम बिना सोचे समझे ही सामूहिक आदर्शों, मूल्यों और मायताओं को अपनी स्वीकृति से देते ह। यद्यपि बहुत सी मायताएँ बिल्कुल मुक्तिहीन होती हैं तथापि हमें और समूह के दूसरे सदस्यों को वह मुक्तिसंगत जचती हैं।

ट्रॉटर के अनुसार आदर्शों, रिवाजा विचारा और मूल्यों का प्रबल प्रभाव सामाजिकता की सहजप्रवृत्ति की देन ह। जिसे हम 'अन्तरात्मा (Conscience)' कहते ह वह भी 'समाज की निन्दा से भय' का दूसरा नाम है। हमारी पूजता की लालसा आरम्भ विलयन और मुक्ति की जिज्ञासा, जो धर्म का आधार है सभी-कभी हमारे समाज से स्वतन्त्र न हो सकने और आरम्भनिर्भर होने में असमय होने के कारण, उत्पन्न होती हैं।

ट्रॉटर के मत की प्रासोचना ट्रॉटर के सिद्धान्त से यह बात स्पष्ट नहीं होती कि सुझाव के प्रभाव के सभी यून और कमी अधिक होने का क्या कारण है। कुछ लोग एक सुझाव को स्वीकार कर लेते ह, परन्तु उनके दूसरे साथी नहीं करते। ऐसा क्यों हुना है ? यदि सबमें यह सहजप्रवृत्ति है, तो सभी को उन्हें स्वीकार कर लेना चाहिए। इसी प्रकार हम समस्या पर भी प्रकाश नहीं पड़ता कि एक समूह में कुछ विशेष मायताएँ ही क्या माय हुई, दूसरी क्यों नहीं।

किसी एक कारण से सामाजिक व्यवहार की व्याख्या करना भ्रान्तिपूर्ण वास्तव में तो सामाजिक व्यवहार की किसी एक कारण से या एक सहजप्रवृत्ति

से ही ग्रहण करने की चेष्टा करना ही भ्रांतिमूलक है। किसी एक प्राथमिक बुनियादी भावना, जैसे डर या सामाजिकता के विद्यमान होने पर भी, मानव व्यवहार पर प्रभाव डालने वाले कितने ही अन्य तत्त्व हैं। यह कहना कि युद्ध डर के परिणामस्वरूप होते हैं या आक्रमणकारी भावना के कारण होते हैं, किसी भी विषय युद्ध के विषय में कोई नान प्रदान नहीं करता। युद्धों के अनेक कारण होते हैं। किसी एक युद्ध का इतिहास जानने के लिए तत्कालीन घोटकों का इतिहास, उनके रिवाज, उनके श्रमिकों इत्यादि का जानना आवश्यक है।

प्रत्येक घटना अनेक कारणों के परिणामस्वरूप घटती है न कि किसी एक कारण से। हमारी भावनाएँ हम में विद्यमान हैं पर हमारा व्यक्तित्व उन भावनाओं का सग्रह नहीं, उनके साम्यकरण (Assimilation) का परिणाम होता है, क्योंकि उसका विशेष गुण है उसकी एकता, उसकी सम्पूर्णता, उनका संगठन। हमारी प्रत्येक प्रतिक्रिया किसी एक भावना या प्रवृत्ति का नहीं अपितु कई प्रवृत्तियों के साम्यकरण का परिणाम होती है। दूसरे, हमारी भावनाओं पर हमारे पूर्व अनुभवों हमारे सम्पूर्ण ज्ञान और बुद्धि का बहुत प्रभाव होता है, उनसे हमारी भावनाओं की प्रवृत्ति की मात्रा कम या अधिक हो जाती है उनका क्षेत्र और उनकी परिधि बढ जाती या छोटी हो जाती है, उनकी अभिव्यक्ति की प्रणालियाँ अनेक हो सकती हैं और उनकी अलग-अलग दशा में बदला जा सकता है। हमारी भावनाएँ जिस दिशा में अभिव्यक्त होंगी इसका निर्धारण सामाजिक मूल्यों सस्याओं और रुढ़ियों पर अवलम्बित होता है।

किसी एक तत्त्व पर बल देकर सामाजिक व्यवहार की व्याख्या उस तत्त्व को तो प्रकाश में लाती है, पर व्याख्या की दृष्टि से बहुत अधूरी है। सम्पत्ति-संग्रह के लिए सम्पत्ति-संग्रह की सहजप्रवृत्ति को मान लेने पर भी, क्या इसका कारण जानना कठिन नहीं है कि क्यों जूनी लोग सामूहिक सम्पत्ति की व्यवस्था को मानते हैं, जब कि उनके पड़ोसी स्वाकितुल उसे नहीं मानते।

वेगहाट का मत

प्रतिकरण (Imitation) सामाजिक व्यवहार का आधार वेगहाट ने १८७३ में अपनी पुस्तक 'भौतिकशास्त्र और राजनीति' में अपने मत का प्रतिपादन किया। उसने आदिम समाज में अनुकरण की महत्ता को देखकर उसे ही समाज का डालने वाली शक्ति माना है। वेगहाट के मत से आज के समाज की प्रक्रियाओं में भी सबसे बुनियादी प्रक्रिया अनुकरण ही है। हम सब जो सामाजिक रीति रिवाज सोचते हैं और समाज के अंग बन जाते हैं वह भी अनुकरण ही का प्रभाव होता है। हम अनुकरण करने को बाध्य होते हैं और न जानते हुए भी अनुकरण करते जाते हैं। अनुकरण समाज की स्थायी, और स्थिर रखने वाली

इसीलिए मानते हैं, तो एक ऐसे समाज में, जिसमें सभी व्यक्ति हमारी तरह इन मायताओं को मानते ह, कुछ खास नीतिया या आदेश ही क्यों माय होत हैं ? हमका क्या कारण ह ?

मैकडूगल ने 'सामाजिक सहज प्रवृत्ति' का कार्य केवल यह बताया है कि लोग एक स्थान पर एकत्रित हो आएँ। 'अगर इस नाम की कोई सहज प्रवृत्ति ह, तो उसका कार्य यह भी तो हो सकता है कि लोग सबदा इकट्ठे ही, समूहों में ही काम करें।

टॉटर का मत

सामाजिक सहज प्रवृत्ति के कारण सामाजिक गठन टॉटर ने सामाजिकता की सहजप्रवृत्ति को बहुत अधिक महत्व दिया ह। प्रत्येक व्यक्ति अपने साथियों के व्यवहार से प्रभावित होता है, और सदा चाहता ह कि वह अपने समूह में अपने साथियों में रहे। सामाजिकता की सहजप्रवृत्ति के ही कारण हमारा यह व्यवहार है, और इसी के कारण समूह की ओर से या उसके सम्मान के साथ जो भी सुझाव हमें प्राप्त होता ह, उसका हम पर बहुत प्रभाव पड़ता ह। इसके ही कारण समूह के सदस्यों की मानसिक गचना में एक मौखिक परिवर्तन आ जाता है। इस सहजप्रवृत्ति की महत्ता इस बात में ह कि हम बिना सोचे-समझे ही सामूहिक आदेशों, मूल्यों और मायताओं को अपनी स्वीकृति दे देते हैं। यद्यपि बहुत-सी मान्यताएँ बिल्कुल युक्तिहीन होती हैं, तथापि हमें और समूह के दूसरे सदस्यों को वह युक्तिसंगत जचती हैं।

टॉटर के अनुसार आदेशों, रिवाजों, विचारों और मूल्यों का प्रबल प्रभाव सामाजिकता की सहजप्रवृत्ति की दन ह। जिसे हम अन्तरात्मा (Conscience) कहते हैं, वह भी 'समाज की निन्दा से भय' का दूसरा नाम है। हमारी पूणता की लालसा, आत्म विलयन और मुक्ति की जिज्ञासा जो धर्म का आधार हैं कभी-कभी हमारे समाज में स्वतंत्र न हो सकने और आत्मनिर्भर होने में असमर्थ होने के कारण, उत्पन्न होती ह।

टॉटर के मत की ध्यालोचना टॉटर के सिद्धान्त से यह बात स्पष्ट नहीं होती कि सुझाव के प्रभाव के कभी-कभी-कभी अधिक होने का क्या कारण है। कुछ लोग एक सुझाव को स्वीकार कर लेते हैं, परन्तु उनके दूसरे साथी नहीं करते। ऐसा क्या होता है ? यदि सबमें यह सहजप्रवृत्ति ह, तो सभी को उन्हें स्वीकार कर लेना चाहिए। इसी प्रकार इस समस्या पर भी प्रकाश नहीं पड़ता कि एक समूह में कुछ विशेष मायताएँ ही क्यों माय हुईं, दूसरी क्यों नहीं।

किसी एक कारण से सामाजिक व्यवहार की ध्याख्या करना भ्रान्तिपूर्ण वास्तव में तो सामाजिक व्यवहार की किसी एक कारण से या एक सहजप्रवृत्ति

से ही व्याख्या करने की चेष्टा करना ही भ्रान्तिमूलक है। किसी एक प्राथमिक बुनियादी भावना, जैसे डर या सामाजिकता के विद्यमान होने पर भी, मानव व्यवहार पर प्रभाव डालने वाले कितने ही अन्य तत्त्व हैं। यह कहना कि युद्ध डर के परिणामस्वरूप होते हैं या आक्रमणकारी भावना के कारण होते हैं किसी भी विशेष युद्ध के विषय में कोई ज्ञान प्रदान नहीं करता। युद्धों के अनेक कारण होते हैं। किसी एक युद्ध का इतिहास जानने के लिए, सत्कालीन योद्धाओं का इतिहास, उनके रिवाज, उनके झगड़ों इत्यादि का जानना आवश्यक है।

प्रत्येक घटना अनेक कारणों के परिणामस्वरूप घटती है न कि किसी एक कारण से। हमारी भावनाएँ हम में विद्यमान हैं, पर हमारा व्यक्तित्व उन भावनाओं का संग्रह नहीं, उनके सार्वभौमिकरण (Assimilation) का परिणाम होता है, क्योंकि उसका विशेष गुण है उनकी एकता उसकी सम्पूर्णता उसका संगठन। हमारी प्रत्येक प्रतिक्रिया किसी एक भावना या प्रवृत्ति का नहीं, अपितु कई प्रवृत्तियों के सार्वभौमिकरण का परिणाम होती है। दूसरे हमारी भावनाओं पर हमारे पूर्व अनुभवों हमारे सम्पूर्ण ज्ञान और वृद्धि का बहुत प्रभाव होता है उनसे हमारी भावनाओं की प्रबलता की मात्रा कम या अधिक हो जाती है, उनका क्षेत्र और उनकी परिधि बढ़ जाती या छोटी हो जाती है, उनकी अभिव्यक्ति की प्रणालियाँ अनेक हो सकती हैं, और उनको अलग-अलग ढंग से बदला जा सकता है। हमारी भावनाएँ जिस दिशा में अभिव्यक्त होगी, इसका निर्धारण सामाजिक मूल्यों संस्थाओं और रूढ़ियों पर अवलम्बित होता है।

किसी एक तत्त्व पर बल देकर सामाजिक व्यवहार की व्याख्या उस तत्त्व को तो प्रकाश में ले आती है पर व्याख्या की दृष्टि से बहुत अधूरी है। सम्पत्ति-संग्रह के लिए सम्पत्ति-संग्रह की सहजप्रवृत्ति को मान लेने पर भी, क्या इसका कारण जानना कठिन नहीं है कि क्यों जूनी लोग सामूहिक सम्पत्ति की व्यवस्था को मानते हैं, जब कि उनके पड़ोसी स्वावितुल उसे नहीं मानते।

बेगहाट का मत

अनुकरण (Imitation) सामाजिक व्यवहार का आधार बेगहाट ने १८७३ में अपनी पुस्तक भौतिकशास्त्र और राजनीति में अपने मत का प्रतिपादन किया। उसने आदिम समाज में अनुकरण की महत्ता को देखकर उसे ही समाज को ढालने वाली शक्ति माना है। बेगहाट के मत से आज के समाज की प्रक्रियाओं में भी सबसे बुनियादी प्रक्रिया अनुकरण ही है। हम सब जो मामा जिव रीति रिवाज सीखते हैं और समाज के अंग बन जाते हैं वह भी अनुकरण ही का प्रभाव होता है। हम अनुकरण करने को बाध्य होते हैं और न जानने हुए भी अनुकरण करते जाते हैं। अनुकरण समाज को स्थायी, और स्थिर रखने वाली

शक्ति है। समाज में प्रगति या परिवर्तन अपानक होता है। अकस्मात् ही किसी नई चीज का उदय हो जाने पर सभी उसका अनुकरण करने लगते हैं और उसे स्वीकार कर लेते हैं।

दगहॉट के विचार में अनुकरण की इतनी अधिक शक्ति है कि अगर अनुकरण की चेष्टा असफल रहे, तो हमें दुःख होता है। अनुकरण हमें समाज के प्रचलित रिवाजों को मानने को बाध्य करता है। प्रगति का कारण उसने एक और प्रवृत्ति को माना है जिसे उसने बाद विवाद की प्रवृत्ति कहा है।

तार्द का मत

पुनरावृत्ति (Repetition), विरोध (Opposition) और अनुकूलन (Adaptation) का अविरल चक्र तार्द ने और बाद में वाल्डविन ने भी अनुकरण की सत्ता को मनोवैज्ञानिक तरीके से बहुत महत्वपूर्ण बताया है। उसके अनुसार सामाजिक प्रक्रिया सदस्या की मानसिक अंत क्रिया के समूह का नाम है। इस मानसिक अंत क्रिया के तीन रूप हैं पुनरावृत्ति, विरोध और अनुकूलन।

उक्त तीनों के सापेक्ष महत्व के विषय में तार्द का मत है कि “इन तीनों प्रक्रियाओं का एक ऐसा वृत्तीय क्रम है जो अविरल आगे ही आगे बढ़ते रहने की क्षमता रखता है। अनुकरणात्मक पुनरावृत्ति (Imitative Repetition) के द्वारा ही एक आविष्कार, जो कि बुनियादी सामाजिक अनुकूलन (Adaptation) है, प्रसारित और दृढतर होता है। अपनी ही एक अनुकरण करने वाली किरण (Imitative Ray) के बिना दूसरे आविष्कार की अनुकरण करने वाली किरण के साथ मिलन के द्वारा ही, वह आविष्कार या तो नए मर्यादों का जन्म देने की चेष्टा करता है और या किसी नए और अधिक जटिल आविष्कार को जन्म देता है जो स्वयं अपनी अनुकरण करने वाली किरणों का उन्नी तरह प्रसार करता है। और इस प्रकार यह चक्र अविरल गति से चरता और बढ़ता रहता है। “यदि उक्त तीनों तत्त्वों की तुलना की जाय तो पहले और तीसरे तत्त्व (पुनरावृत्ति और अनुकूलन) दूसरे तत्त्व (विरोध) से अधिक ऊँचे, अधिक गहरे, अधिक महत्वपूर्ण और शायद अधिक स्थायी होते हैं। दूसरे तत्त्व (विरोध) का महत्त्व केवल इतना ही है कि वह विरोधी शक्तियों में ऐसे तनाव को उत्पन्न करता है जो आविष्कारक प्रतिभा का उदय करने के योग्य हो।”

प्रगति का आधार आविष्कार (Invention) अनुरूपता का आधार अनुकरण। उपर्युक्त उद्घरण से यह स्पष्ट हो जाता है कि अनुकरण समाज का आवश्यक गुण है जो एक आविष्कार को प्रसारित करता है। प्रगति का श्रोत आविष्कार है अर्थात् ऐसे विचारों और व्यवहारों को स्वीकार कर लेना जिनमें नवीन और विशेष गुण हो। अनुकरण समाज में समानता, अनुरूपता सहयोग और सहकारिता को

जन्म देता है। सामाजिक प्रक्रिया एकरूपता व समान गुणा को विकसित करती है। इसके प्रभाव के कारण व्यक्तियों के मस्तिष्क पहले की अपेक्षा अधिक समान हो जाते हैं, उनमें एक ही प्रकार के विचारों का उदय होता जाता है।

कुछ सामाजिक अवस्थाएँ, जैसे अधिक जनसंख्या और समाज में एकतत्वीयता की उपस्थिति, आविष्कार के लिए अनुकूल होती हैं। अनुकरण भी सामाजिक अन्त क्रिया के तीव्र वेग से प्रबल हो जाता है।

अनुकरण को प्रभावित करने वाले तत्त्व दो प्रकार के सामाजिक तत्त्व जिन्हें तार्दे ने तर्कसंगत (Logical) और तर्कहीन (Extra Logical) कहा है अनुकरण और आविष्कार को प्रभावित करते हैं। कोई भी नया आविष्कार जो तत्कालीन प्रचलित और माय धारणाओं के विरुद्ध हो माय नहीं होता और उसका अनुकरण नहीं किया जाता। यह तर्कसंगत तत्त्व के प्रभाव का उदाहरण है।

तार्दे तर्कहीन (Extra logical) तत्त्व तर्कहीन तत्त्व तीन हैं (१) सिद्धान्त और मतों का प्रसार कमकाठ की तुलना में अधिक शीघ्रता से होता है। कानूनी धारणाएँ कानूनी पद्धतियों की अपेक्षा शीघ्र प्रचलित और प्रसारित होती हैं, (२) आविष्कारक की प्रतिष्ठा और सम्मान से अनुकरण की गति बढ़ जाती है, बड़े नगरों में सफल व्यक्तियों और उच्च वर्गों या संस्कृतियों द्वारा स्वीकृत या व्यवहृत आविष्कार का अनुकरण दोष व्यक्ति या समूह भी अतिशीघ्र करते हैं, (३) समाज की एक अवस्था में रिवाज और परम्परा का प्रभाव प्रबल होता है तो दूसरी में नवीनता का। यदि अवस्था पहली प्रकार की है, तो आविष्कार बहुत शीघ्र परम्परा का अंग बन जाता है।

तार्दे का प्रभाव तार्दे के इस मत का रास पर बहुत प्रभाव पड़ा। ला वीन सिडिस और सीगेल ने 'सुझाव' पर बहुत बल दिया है, सिडिस ने तो इसे आदिम समाज की आत्मा की उपाधि दे दी है। परन्तु तार्दे और उसके अनुयायियों की इन बातों में आक्षेप रखे होने पर भी वह अपने पक्ष को पूर्णतः सुलझाकर पेश नहीं कर सके हैं। 'अनुकरण' शब्द को उठाने अनेक अर्थों में प्रयुक्त किया है। व्यक्तियों के अन्त संचार (Communication), सुझाव सहानुभूति सभी को 'अनुकरण' कह दिया है।

अनुकरण (Imitation), सुझाव (Suggestion) और सहानुभूति (Sympathy) व सामाजिक काय

तार्दे के मत को तीन रूपों—अनुकरण, सुझाव और सहानुभूति—में विभाजित कर अध्ययन करने से उसकी प्रामाणिकता की जाच की जा सकती है।

अनुकरण उत्क्षेपात्मक (Reflex) नहीं तार्दे ने अनुकरण का अचेतन उत्क्षेपात्मक व्यवहार (Unconscious Reflex Action) माना है। परन्तु

हम मक्का दूसरे लागे के व्यवहार को देखकर वैसा ही व्यवहार नहीं करते। किसी की शोधावस्था से हममें डर की अनुभूति होती है। धक्के को हस्ता दसकर उस प्यार करने की, चूमने की स्वयं मुस्कराने की और उसे चुप कराने की अलग अलग भावनाएँ हमारे मन में आ सकती हैं। अतः तार्दे द्वारा अनुकरण को उत्क्षेपात्मक व्यवहार समझना आन्तिमूलक है, क्योंकि उत्क्षेप में तो एष ग्रास अचतन प्रतिक्रिया होती है। फिर भी दूसरे को चुप देखकर स्वयं चुप हो जाने और मुस्कराते देखकर मुस्कराने में उत्क्षेपात्मक क्रिया भी होती है।

बुद्धि ने इस ओर ध्यान आकृष्ट किया है कि कई ऐसी क्रियाएँ, जिनको हम उत्क्षेप मानते हैं वास्तव में उत्क्षेप नहीं हैं। जब कोई दशक एक कुटवाले के खिलाड़ी को कुटवाले को पाव से दूर फेंके देखकर स्वयं भी पाव चला देता है, तो वह उत्क्षेपात्मक अनुकरण है। परन्तु कितनी ही बार दशक खिलाड़ी के पाव मारने से पहले ही अपना पाव चला देता है। इस प्रकार इसे अनुकरण कहना आन्तिमूलक है।

अनुकरण की प्रवृत्ति दूसरों के समान होने और उनके मत को स्वीकार करने में भी दृष्टिगोचर होती है। पर इस अनुकरण में हम इच्छापूर्वक प्रयत्न करते हैं, और हमारा अनुभव इसमें हमारा पथप्रदान होता है। हम जान-बूझकर अपन अनुभव के प्रकाश में ही अनुकरण का नियंत्रण करते हैं। इस रूप में यह सहज प्रवृत्ति कैसे हो सकता है।

तीसरी प्रकार का अनुकरण विचारपूर्ण और सक-संगत अनुकरण होता है। तार्दे के अनेक उदाहरण इसी कोटि के अन्तर्गत आते हैं। परन्तु ऐसा अनुकरण, जो हम जान-बूझकर, प्रमाण का युक्तिमूलक मानकर करते हैं, वह वास्तव में अनुकरण नहीं कहा जा सकता, न ही वह उत्क्षेप होता है न ही सहजप्रवृत्तिमूलक। इसलिए अनुकरण किसी सहजप्रवृत्ति का नाम नहीं हो सकता।

सुभाव आदर्शों और विचारों के अनुकरण का नाम सुभाव है। व्यक्ति बहुधा अपने तब की सहजप्रवृत्ति न लेकर सुझाई हुई चीजों को स्वीकार पर लेता है। किसी सहजप्रवृत्तिक या रागात्मक भावना को उत्तेजित करके और बिरोधी विचारों का निरोध करके ही सुभाव सफल होता है। हाटि के अनुसार यह जानना आवश्यक है कि सुझाए जाने वाले विचारों का समूह क्या है, यह किस भावना को उत्तेजित करता है और क्या व्यक्ति का मन न कोई बिरोधी विचार या भावना पहले से ही तो विद्यमान नहीं है। यही तत्त्व सुभाव के प्रभाव को निर्धारित करते हैं।

सुभाव के प्रभाव का आधार व्यक्ति की सहजप्रवृत्तियाँ और भावनाओं (Impulses) की व्यवस्था और उनकी अलग-अलग अवस्था है। कोई व्यक्ति

किसी एक प्रकार के सुझाव से अधिक प्रभावित हो जाता है, दूसरे प्रकार के सुझाव से नहीं, परन्तु वही सुझाव किसी दूसरे को अत्यन्त प्रभावित कर देता है। इसमें दोनों व्यक्तियों की मानसिक और मनोवैज्ञानिक अवस्थाओं का अन्तर ही यह अन्तर उपस्थित करता है। इस अन्तर के अध्ययन के लिए ध्यवित्तियों की इन अवस्थाओं और उनके विचारों, आदशों, और भावनाओं की व्यवस्था जैसे जटिल तत्त्वा का अध्ययन करना जरूरी है।

सहानुभूति (Sympathy) सहानुभूति वह संवेदन है जो सन्नामक रोग की भाँति विभिन्न व्यक्तियों में फैल जाता है। मैकडूगल के अनुसार एक ही संवेदन का प्रसार पक्षी-समाज को एक सूत्र में बाँधे और दृढ़ बनाए रखता है। मैकडूगल की धारणा जिसे भावनाओं का सहानुभूतिपूर्ण आगमन (Induction) कहा जाता है, यह है कि एक व्यक्ति द्वारा एक विशेष भावना की अभिव्यक्ति दूसरे व्यक्ति में भी उसी भावना का उदय करती है। यह तो पहले कहा जा चुका है कि यह धारणा गलत है। किसी को डरते देखकर डर भी लग सकता है, दया भी आ सकती है, या हसी भी। जब कभी एक-सम भावना का प्रसार होता भी है, तो उसका कारण उस आदर्श या हित की समानता होती है, जिसके कारण उस भावना का उदय हुआ है। जब हम किसी ओजस्वी भाषणकर्ता के देश भक्ति से ओत प्रोत भावुक भाषण को सुन देश भक्ति की भावना में बहने लगते हैं, तो इसका कारण भाषणकर्ता से सहानुभूति नहीं, देश से सहानुभूति या भक्ति होता है।

निष्कर्ष इस सारे तक-वितर्क से इस परिणाम पर पहुँचना कठिन नहीं कि समाज में शुद्ध अनुकरण का महत्त्व बहुत सदेहात्मक है। बल्कि सुझाव और सहानुभूति भी सामाजिक जीवन में अद्वितीय तत्त्व नहीं हैं। वह भी दूसरी भावनाओं और प्रवृत्तियों पर आधारित हैं और इनमें से कोई भी सहजप्रवृत्ति नहीं है।

सामाजिकता कोई सहजप्रवृत्ति नहीं

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि समाज में सामाजिक सहजप्रवृत्ति नाम की कोई वस्तु नहीं है। हम जिन कारणों से समाज के अंग बनते हैं उनका जिक्र किया जा चुका है। फिर भी यह दोहरा देना पर्याप्त होगा कि समाज में ही मानव अपनी शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता है। मानव शिशु की असहायता और पराश्रितता उसे समाज का अंग बना देता है। और चूँकि शशवकाल से ही हमें सामाजिक व्यवहार से सुख और सहारा मिलता है, इसलिए हम या के माप अपने सम्बन्ध में, और पारिवारिक जीवन में ही सामाजिकता का पाठ पढ़ते हैं। अनुकरण सुझाव और सहानुभूति इन तीनों ही को, हम अपने अनुभव या दूसरों की

क्रियाओं के आभास द्वारा सीखते हैं, और इस प्रकार यह कोई निश्चित सहज-प्रवृत्ति नहीं है।

सामाजिक प्रक्रियाएँ (Social Processes)

इनका अध्ययन समूहों के अन्तःसम्बन्ध और आन्तरिक अवस्था के ज्ञान के लिए आवश्यक समूहों में अलग अलग व्यक्ति बने एक दूसरे के प्रति अन्तःक्रिया में भाग लेते हैं, कस एक ही समूह में छोटी-छोटी इबाइया, येनियाँ और जातियाँ परस्पर अन्तःसम्बन्ध स्थापित करती हैं और दो समूह किस प्रकार के व्यवहारों द्वारा एक दूसरे से सम्बद्ध होते हैं यह सम्भार अध्ययन का विषय है। दो समूह परस्पर सहयोग की भावना से भी सम्बद्ध हो सकते हैं और सघर्ष की भावना से भी। एक समूह के अंतर्गत दो विभिन्न येनियाँ बनी घीरे घीरे एक दूसरे में मिल भी सकती हैं और पूर्णतः पृथक् भी रह सकती हैं। दो व्यक्ति परस्पर इस प्रकार समीकृत (Adjusted) हो सकते हैं कि एक दूसरे के गुण और अवगुणों को स्वीकार करके साथ साथ रहने लगे और यह भी हो सकता है कि वे एक दूसरे के विरोधी गुणों को महत्ता देकर एक दूसरे का विरोध करें। इसमें से यौन भी प्रक्रिया किस समूह या किन समूहों में सामाजिक व्यवहार का निर्धारण करती है इस तत्त्व का अध्ययन न केवल समूहों की अन्तःक्रियाओं को पूर्णतः समझने के लिए आवश्यक है बल्कि इसलिए भी कि समूहों के आन्तरिक रूपों और स्वभावों या रीतियों पर भी इस तत्त्व का प्रभाव पड़ता है।

यदि दो समूह परस्पर सात्मीकरण (Assimilation) की प्रक्रिया द्वारा एक दूसरे को प्रभावित कर रहे ह, तो उनमें घीरे घीरे मिन्नता स्पून होती जायेगी, और किसी भी समय दोनों में से प्रत्येक का आन्तरिक रूप थोड़ी देर पहले या बाद के रूप से मिन्न होगा। परन्तु यदि दो समूह विरोधी या स्पर्धात्मक प्रक्रियाओं से एक दूसरे से सम्बन्धित होते हैं, तो वह साथ-साथ रहने पर भी एक दूसरे से कुछ सीख सकेंगे। उनकी पृथक्ता की इस भावना से उनका विकास मदम पड़ जायेगा।

सेमुएल वटलर ने एक स्थान पर आल्बार्किक भाषा में कहा है कि दूसरे व्यक्तियों के प्रति हमारे सम्बन्ध या तो डोरो की तरह होते हैं या आकू की तरह जिसका अभिप्राय यही है कि एकीकरण और विभाजन की दानो दक्षितयाँ समाज में अपना-अपना प्रभाव डालती रहती हैं। यह गतिशील शक्तियाँ, जिन्हें हम व्यक्ति पर समाज के प्रभाव के रूप में, व्यक्तियों के सामाजिक व्यवहार में और समूहों के परस्पर व्यवहार में देखते हैं, सामाजिक प्रक्रियाएँ कहलाती हैं। इहीं का अध्ययन और निष्कर्ष ने मानव अन्तःक्रिया के गतिशील प्रतिमान कहा है। यह

प्रक्रियाएँ व्यक्तित्व के निर्धारण और निरूपण में और समूह की व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण भाग अदा करती हैं। यह सामाजिक प्रक्रियाएँ समाज में व्यक्तित्वों के विकास और प्रौढ़ता के लिए कार्य करती हैं।

अनेक प्रक्रियाओं की समकालीनता एक समाज में एक ही समय एक से अधिक प्रक्रियाओं का आवास हो सकता है। भारत में स्वातंत्र्य आंदोलन के समय जहाँ एक ओर साम्राज्य के विरुद्ध विरोध की भावना प्रबल हो रही थी वहाँ दूसरी ओर भारत के भिन्न भिन्न सम्प्रदायों में सहयोग और एकीकरण की प्रक्रियाओं द्वारा राष्ट्रीयता का उदय हो रहा था। अपने दैनिक जीवन में भी हम देखते हैं कि कुछ व्यक्तियों के प्रति हम विरोधी या उपेक्षापूर्ण व्यवहार करते हैं और कुछ के प्रति सहयोगी व्यवहार करते हैं। आज अफ्रीका में प्रवासी भारतीयों और गोरे लोगों में जो स्पर्धा और विरोध की भावना विद्यमान है उनके साथ ही अफ्रीकियों और भारतीयों में वर्णभेद की नाति के विरुद्ध घृणा और हितों की एकता के कारण सहयोग की भावना बढ़ रही है। भारत के विभाजन के पश्चात् सम्प्रदायों में तो समवस्थापन (Accommodation) की प्रक्रिया द्वारा मैत्री बढ़ने लगी है परन्तु पृथक् भाषा भाषियों में स्पर्धा का उदय हो रहा है और एक भाषाभाषी समुदाय समीपतर होते जा रहे हैं। इस प्रकार एक नहीं, अनेक सामाजिक प्रक्रियाएँ मिलकर हमारे व्यक्तित्व और सामूहिक रीतियाँ पर प्रभाव डालती हैं।

मुख्य सामाजिक प्रक्रियाएँ

विभिन्न सामाजिक प्रक्रियाओं में से यह छ, सामाजिक प्रक्रियाएँ मुख्य हैं (१) सहयोग (Co operation) (२) स्पर्धा (Competition) (३) विरोध (Conflict) (४) समवस्थापन (Accommodation), (५) समीकरण (Adjustment), (६) सात्मीकरण (Assimilation), इन सबका अध्ययन आवश्यक है। इनके अतिरिक्त सुझाव (Suggestion) और अनुकरण (Imitation) आदि भी अन्य कुछ प्रक्रियाएँ हैं जिनका यथास्थान विचार किया गया है।

१ सहयोग (Co operation)

मानव समाज सहयोग के बिना सुचारु रूप से अपना अस्तित्व कायम नहीं रख सकता। हम सब समान उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रयास और चेष्टा करते हैं। एक समान उद्देश्य के लिए मिल कर प्रयत्न करना सहयोग है। प्राणु से अपनी रक्षा, समान लाभों की इच्छा या परोपकार की भावना से समूह और व्यक्ति दूसरे समूहों या व्यक्तियों से सहयोग करते हैं। सहयोग से व्यक्तियों में एक सरगर्मी जोश और अधिक काम करने की प्रवृत्ति उदित हो जाती है, और काम करने का वेग और कार्य-क्षमता भी बढ़ जाती है।

सामाजिक परिवर्तन में सहयोग की गति बहुत कुछ अदृश्य होती है। जिसमें सब के सामने 'विभिन्न राजनतिक समूहों में, राजनतिक और आर्थिक अन्तर्निभरता के विनाश में और सम्भवतः सांस्कृतिक भिन्नताओं के बाधजुद, विनाश तथा, धर्मों और मस्त्वृत्तियों के आधारभूत सारभौवरण (Assimilation) और उद्देश्य की एकरता में भी सहयोग की भावना की ही अभिव्यक्ति होती है।

सहयोग की भावना का सहजप्रवृत्ति और आत्मरक्षा के स्तर से धीरे धीरे अत्यधिक परिष्कृत, स्वतंत्र और स्नेहयुक्त सहयोग की वृत्ति में विकास हुआ है। थोपाटकिन ने अपनी पुस्तक 'पारस्परिक सहायता' में सहयोग के कारण प्राणियों की अलग-अलग जातियों के अस्तित्व और जीवन रक्षा के कितने ही प्रमाण दिए हैं। परस्पर सहायता का प्रचलन प्राणियों की निम्नतम स्तर की जातियों, चींटियों आदि में भी होता है, और ऊँची विवसित जातियों में भी सन्तान के पोषण और खाद्य सामग्री के संग्रह में परस्पर सहायता से सहयोग का उदय होता है। थोपाटकिन ने, मनुष्यों में सहयोग और सहायता के विस्तृत होते हुए क्षेत्र का वर्णन करते हुए इस ओर संकेत किया है कि सहयोग के कारण ही हमारे समाज में मानसिक और शारीरिक वृद्धियों से दुबल व्यक्तियों को भी स्थान मिला हुआ है।

प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सहयोग सहयोग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, दोनों प्रकार का हो सकता है। जब हम समानहित के लिए एक साथ मिलकर सामूहिक रूप में वह काम करते हैं जो कि हम अकेले भी कर सकते हैं तो यह प्रत्यक्ष सहयोग है। परन्तु जब हम भिन्न भिन्न कार्यों को करते हुए एक ही ध्येय की ओर बढ़ते हैं, जैसा कि श्रम विभाजन में होता है, तो यह अप्रत्यक्ष सहयोग है।

जब कभी भी लोग अपनी भिन्नताओं से लाभ उठाकर एक हित की पूर्ति करना चाहते हैं तो वहाँ श्रम विभाजन विकसित हो जाता है। हमारी यात्रिक प्रगति के साथ-साथ प्रत्यक्ष-सहयोग को अप्रत्यक्ष सहयोग स्थान देता गया है। सभी श्रम विभाजन और विनोदीकरण के कारण हम प्रगति कर सके हैं। इसका साथ-ही-साथ प्रत्यक्ष सहयोग में जो घनिष्ठता, स्नेह और व्यक्तिगत सम्पर्क के तत्त्व विद्यमान थे उनका स्थान पृथक्ता, विशिष्टता, दूरा और निःस्नेह वातावरण ने ले लिया है। और आज व्यक्तिगत विघटन का मुख्य कारण प्राथमिक समूह परिवार, पाठशाला और वचन के प्रत्यक्ष घनिष्ठ सहयोग के वातावरण और व्यस्त जीवन के श्रम विभाजित, अव्यक्तिगत सहयोग के वातावरण का परस्पर अंतर ही है।

सहयोगात्मक क्रियाएँ सोरोकिन ने सहयोगात्मक क्रियाओं के तीन भेद किए हैं (१) सीमांत सहयोग, जो अत्यंत स्पष्टात्मक और अंतर्गत सहयोगात्मक होता है, (२) माध्यमिक सहयोग, जो अधिकतर सहयोगी समूहों में होता है। इनमें समूह के सदस्य परस्पर सहयोग करते हुए भी सहयोग का पूरा-पूरा अर्थ नहीं समझते।

(३) पूण सहयोग, जिसमें समष्टि हित की भावना प्रबलतम होती है।

समष्टि हित और व्यक्तिगत हित सहयोगियों के दृष्टिकोण भी दो प्रकार के हो सकते हैं। यदि भिन्न भिन्न व्यक्ति एक ही समान हित के लिए सहयोग करते हैं तो उनमें से प्रत्येक सामूहिक लाभ की चिन्ता करता है, अपने स्वार्थ की नहीं। ऐसे समूहों में व्यक्तिगत बलिदान की भावना प्रबल होती है। निराशा या पराजय ऐसे समूहों को विघटित नहीं करती, विपत्ति उनको छिन्न भिन्न नहीं कर देती।

परन्तु यदि भिन्न भिन्न व्यक्ति अपने अलग-अलग, पर एक-जैसे लाभों के लिए सहयोग करते हैं, तो वह सामूहिक लाभ की उतनी चिन्ता नहीं करेंगे। वह तो केवल समान हितों की अभिज्ञता के कारण परस्पर थोड़ा थोड़ा समीकरण ही करेंगे? अपने-अपने हितों की दृष्टि से कुछ मंत्री-म्यापन (Reconciliation) ही करेंगे। विपत्ति उनके सहयोग का समाप्त कर देगी। इसी कारण हमारा आधुनिक समाज जिसमें व्यक्तिगत हितों की पूर्ति के प्रयास में श्रम विभाजन के प्रकार का सहयोग है अस्थिरता और अशान्ति के भय से भयभीत है।

सहयोग सामूहिक जीवन का प्राण है प्रेरणा का केन्द्र है, सामाजिकता का सार है। परन्तु अत्यधिक सहयोग ऐसी व्यवस्था को भी जन्म दे सकता है जिसमें काम की गति ही रुक जाए, जिसमें व्यक्ति अपना-अपना अलग-अलग व्यक्तित्व ही खो दें जिसमें बेचैनी आगम्य करने की शक्ति का, रचनात्मक प्रयास का, व्यक्तिगत विचारों का और नए-नए अनुभवों और प्रयत्नों का पूरा ह्रास होने लगे जाए। ऐसी अवस्था में तो सहयोग समाज की प्रगति की ही समाप्त कर देता।

० विरोध (Conflict)

विरोध वह प्रक्रिया है जिसे बटलर ने सामाजिक जीवन में खूब का नाम दिया है। हमारे समाज में यह प्रक्रिया युद्ध, मधय, हड़ताल, त्रांति, मार-पीट और हत्या आदि के रूप में प्रकट होती है। डाविन गुम्पलोविज और गिंडिंग्स आदि कुछ विद्वानों ने इसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण और सनातन माना है। फायड ने भी इसे मनुष्य के स्वभाव का नैसर्गिक, प्रभावी और अनिवार्य अंग बताया है। परन्तु जो प्रवृत्तियाँ हमारे जीवन का अंग हैं वही मानवता के इतिहास के प्रत्येक काल में सामाजिक जीवन का आवश्यक अंग रही हैं यह जरूरी नहीं है। सामाजिक विरोध के अन्तर्गत वह सम्पूर्ण व्यवहार आ जाता है, जिसमें अलग-अलग व्यक्ति या समूह एक ही उद्देश्य या लक्ष्य के लिए एक-दूसरे के विरुद्ध चेष्टा करते हों। यह सामाजिक दक्षिणता के सघर्ष का नाम है चाहे वह सघर्ष आर्थिक क्षेत्र में हो, या राजनैतिक क्षेत्र में।

प्रत्यक्ष विरोध प्रत्यक्ष विरोध यह होता है जिसमें दो या अधिक व्यक्ति

विरोध या स्पर्धा नैसर्गिक नहीं यह कहना कि सहयोग या विराध या स्पर्धा हमारे स्वभावा के नैसर्गिक अंग हैं, बहुत अतिपूण है। यह तो समाज द्वारा व्यक्तियाँ में भर दिए जाते हैं और यह, न केवल व्यक्तियों का बल्कि समाज की व्यवस्था को भी अत्यधिक प्रभावित करते हैं। किसी समाज में इनका क्या रूप होगा, इसका बहुत कुछ निर्धारण उस समाज की व्यवस्था करेगी, और इसलिए इन प्रक्रियाओं का अध्ययन अलग अलग समाजों की पृष्ठभूमि में ही करना होगा।

४ समीकरण (Adjustment)

दो व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह जब परस्पर विरोध और सघर्ष में रत होते हैं तो अंत में उस सघर्ष की निष्पत्ति या एक दूसरे को पराजित कर सकने की असफलता की स्वीकार करके विरोध या सघर्ष का अन्त कर देते हैं, और लड़ाई जगड़ा छाड़कर साथ साथ रहने लग जाते आरम्भ कर देते हैं। यह देखा गया है कि जो बच्चे शीघ्र झगड़ पड़ते हैं, वह मित्रता की स्थापना भी शीघ्र ही कर लेते हैं।

जिस प्रक्रिया द्वारा दो परस्पर विरोधी समूह समीकृत होकर रहने लगें और शत्रु भाव या द्वेष के होते हुए भी साथ-साथ काम करने लग जाएं, उस प्रक्रिया को समाजशास्त्रियों ने समीकरण का नाम दिया है। साथ साथ रहने या काम करने का यह अर्थ नहीं होता कि द्वेष भावना का अन्त हो गया है। इसीलिए मुमनर ने समीकरण की विरोधात्मक सहयोग का नाम दिया है। किन्तु समीकरण की भावना द्वेष की अवस्था में कम होती है, और उसकी अनुपस्थिति में अधिक।

हम अपने शब्दों से ही समीकरण का पाठ पढ़ते आते हैं। बच्चा अपनी आशा के पूरा न होने पर विरोधी भावना प्रदर्शित करता है परन्तु शीघ्र ही अपने विरोध की निष्पत्ति का ज्ञान प्राप्त कर के बड़ों के व्यवहार के अनुसार समीकृत होता जाता है, और अपने व्यवहार का उनसे अनुकूल बनाने लगता है।

५ समवस्थापना (Accommodation)

विरोध की समाप्ति पर दो समूह या व्यक्ति क्या सम्बन्ध स्थापित करेंगे, अर्थात् उनमें समीकरण का क्या रूप होगा, इसका निर्धारण दोनों के पूर्व अनुभव द्वारा होता है। यदि विरोध एक समूह की पूर्ण पराजय पर समाप्त होता है तो पराजित को विजयी की इच्छा के आगे नतमस्तक होना पड़ता है और पराजय स्वीकार करके एक हीन दशा की स्वीकार करना पड़ता है। इस प्रकार समीकरण समाज में दो व्यक्तियों या समूहों के पारस्परिक सम्बन्ध और स्थान का निर्देश कर देता है। पर यह ऐसे समूहों में होता है जो असमान शक्ति वाले होते हैं। परन्तु यदि दोनों समूह लगभग एक-सी ही शक्ति रखते हैं तो उनमें शासक शासित, प्रबल-दुबल और उच्च-हीन सम्बन्ध की जगह समभाव स्थापित हो जायेगा। दोनों ही थोड़ा थोड़ा झुकेंगे जिससे कि समझौता हो सके और परस्पर समझौते से

ही उनमें सुलह स्थापित हो जायेगी । इस स्थिति को समवस्थापन कहेंगे ।

यह ध्यान रखना आवश्यक है कि बुनियादी सिद्धांतों पर कोई सुलह नहीं होती, सुलह विरोध के कारण से भी प्रभावित होती है और सस्कृति का भी प्रभाव पड़ता है । हमारे राष्ट्रीय आन्दोलन में अहिंसा और प्रेम को प्रमुख स्थान दिया गया । इसीलिए हमारे नेता जनता से भारत की ब्रिटिश राष्ट्रसभ सदस्यता को मनवा सके । फास और जमनी में परस्पर अविश्वास की जो भावना विद्यमान है, वह उनकी सस्कृतियों का अंग बन गई है, और इसीलिए उनके बीच समवस्थापन की समस्या बहुत कठिन बन गई है ।

सहनशीलता (Tolerance) जिन समूहों में समवस्थापन नहीं हो सकता और जिनके आधारभूत सिद्धान्त या आदर्श, व्यवस्थाएँ या धर्म परस्पर वधर्मों का समीकरण नहीं कर सकते उन समूहों में परस्पर सहनशीलता का सम्बन्ध स्थापित हो जाता है । भारत में सूफीमत, कबीर, नानक और अमीर खुसरौ की शिक्षाएँ हिन्दू और मुस्लिम धर्मों में ऐसी ही सहनशीलता की स्थापना के लिए प्रयत्नशील थी ।

मत परिवर्तन (Conversion) सहनशीलता में असह्य, पर अनिवार्य को सह लेने की भावना होती है पर उससे मंत्री नहीं होती । परन्तु कई बार बिन्ही नये कारणों या नई घटनाओं के कारण परस्पर घृणा स्नेह में परिवर्तित हो जाती है और हृदय-परिवर्तन विश्वास का विकास करता है । अलग-अलग विचार रहते हुए भी सहयोग होने लगता है, परन्तु पक्कता बनी ही रहती है । लेकिन एक विरोधी अपनी भूल मान ले या दूसरे के दृष्टिकोण को स्वीकार करले, तो मत-परिवर्तन हो जाता है और दोनों विरोधी व्यक्ति या समूह एक ही आदर्श की प्राप्ति में सलग्न हो जाते हैं ।

समीकरण (Adjustment) के इन रूपों में से कौन सा रूप अपनाया जायेगा इसका निर्णय न केवल व्यक्तियों और समूहों की पारस्परिक शक्ति करती है, बल्कि विरोध के अंत का समय भी । परन्तु इसमें सबसे अधिक प्रभाव सस्कृति का होता है । शान्ति प्रिय सस्कृतियों में विरोधी पक्ष निर्णय मान लेते हैं परन्तु कई सस्कृतियों में व्यक्तिगत प्रतिशोध की ज्वाला विरोधियों को सदा जलाती रहती है । इसी प्रकार, यदि कोई जो इंडियन दूसरे हकोटा कबीले के सदस्य का खून कर दे, तो यह आन्दोलन का विषय होता है, पर अपने ही कबीले के व्यक्ति को मारना दण्डनीय है । परन्तु कुछ कबीलों में बिल्कुल उलटा रिवाज है और परस्पर सहयोगी जूनी पड़ोसी नाबाहो लोगो को क्षमि पहुँचाना गव बा बात समझते हैं । हमारे समाज में व्यक्तिगत विरोध का बुरा माना जाता है और इसके निपटारे के लिए पञ्चायतें, अदालतें विधान इत्यादि बने हुए हैं । इस रूप में यह स्पष्ट है कि विरोध

कैसे समाप्त हो और समीकरण का क्या रूप हो, इसका बहुत कुछ निर्धारण समूह की संस्कृति पर निर्भर है।

६ सात्मीकरण (Assimilation)

मतपरिचयन के बिस्म का समीकरण सात्मीकरण का उदाहरण है। पाक और वर्जस के दाग में यह 'अंतःप्रवेश और विलयन की वह प्रक्रिया है, जिसमें व्यक्ति और समूह दूसरे व्यक्तियों और समूहों की स्मृतियों, भावनाओं और धारणाओं को सीखने हैं, उनके अनुभव और इतिहास में सामीप्य होकर उनके साथ एक ही सांस्कृतिक जीवन में अग बग बन जाते हैं।' दूसरे शब्दों में यह जानने प्रवृत्ति धीरे धीरे नई संस्कृतियों और आदतों को अपने जीवन में मिलाने की चेष्टा करते हैं और समय पाकर उही शब्दों के जीवन में अग बग बन जाते हैं। गोरे लिए हुए बच्चे धीरे धीरे नए परिवार के मूल्यों और विश्वासों को सीखकर उही में घुल मिल जाते हैं।

इसका यह अर्थ नहीं है कि सात्मीकरण एकतरफा प्रक्रिया है। जब एक अल्पसंख्यक समूह किसी बड़े राष्ट्रीय समूह का अग बग बनता है तो न केवल वह उस राष्ट्र की परिपाटियाँ और धारणाएँ स्वयं स्वीकार करता है, बल्कि उसका राष्ट्रीय जीवन को भी अपने विचारों और रिवाजों द्वारा प्रभावित करता है। भारतीय संस्कृति में प्रचलित द्राविड, आर्य, पारसी, मंगोल आर्य, योन्पीय इत्यादि, अनेक संस्कृतियों में मिलकर एक संयुक्त, सम्पन्न और गतिशील संस्कृति का रूप में विकसित हुई है और किस प्रकार अलग अलग आगन्तुक समूहों ने हमारे समाज में सात्मीकृत होकर अपना प्रभाव इस समाज और जीवन पर छोड़ा है, इस सम्बन्ध का अध्ययन सात्मीकरण की प्रक्रिया के दोहरा हान का अच्छा उदाहरण है।

सात्मीकरण (Assimilation) पर समस्या का भी प्रभाव पड़ता है। सत्यता में बहुत बड़े लोग किसी बृहत् समाज में धीरे-धीरे पूर्णतः घुल-मिल जाते हैं और उनकी अपनी अलग सामूहिक पृष्ठभूमि नहीं रह पाती। परन्तु यदि उनकी साम्या अधिग्रहीत हो या बराबर बढ़ रही हो, तो न केवल उनकी अपनी एकता और स्वाभिमान ही सात्मीकरण की प्रक्रिया की गति का बहुत प्रभाव कर देंगे, बल्कि बृहत् समाज भी उनके प्रति अविश्वास और अनुदारता की भावना से भर जायेगा। और इस प्रकार, सात्मीकरण के स्थान पर फिर विरोध विनियमित हो जाएगा।

सात्मीकरण के लिए आवश्यक है कि दो समूहों में एक-दूसरे के प्रति यत्न भावना न हो और वे अपनी भावनाओं द्वारा आकर्षित हो, जो उन्हें समीपतर लाती रहें। जब तक कोई समूह अहंकारपूर्ण विचारधारा रखता है, तब तक परस्पर समीकरण होने पर भी, पृष्ठभूमि बना ही रहती है। नए अहंकार भी सात्मीकरण के भाग में बाधक होता है। दो समूहों में यदि वैयक्तिक संस्कृतियों

का अन्तर होता है तो दूसरी-तीसरी पीढ़ी में नए समूह के लिए पूरा सामाजिक स्वीकृति प्राप्त कर लेना सम्भव हो जाता है। परन्तु नस्ल, धर्म और आदमियों की तीव्र विषमताएँ सामाजिक स्वीकृति की प्राप्ति को कठिन बना देती हैं। इस अवस्था में तो शासक शासित श्रेष्ठ निचुष्ट या उच्च निम्न की हसियत से ही समीकरण सम्भव होता है।

भीड़ व्यवहार

भीड़ (Crowd) और सक्रिय उत्तेजित भीड़ (Mob)

अनिर्धारित नेतृत्व और सदस्यता के समूह सदस्यता और नेतृत्व का निर्धारण एक समूह के प्रकार और उसके व्यवहार की विशेषताओं पर अच्छा प्रकाश डालता है। जिन समूहों का नेतृत्व या सदस्यता या इन दोनों का निर्धारण परम्परा द्वारा होता है उनमें हम उन सभाओं व गोष्ठियों आदि को गिन सकते हैं जिनमें श्रोताओं व दर्शकों का प्रवेश निमन्त्रण पत्र या टिकट द्वारा होता है। पर हमारे समाज में ऐसा परिस्थितिपूर्ण और अवसर भी कम नहीं होते, जिनमें एक समूह न तो जान-बूझकर या सोच समझकर न निश्चित प्रणाली नेतृत्व का निर्णय करता है द्वारा और जहाँ सदस्यता के विषय में या कोई विशिष्टता की आवश्यकता नहीं होती। ऐसे समूहों में भीड़ और उत्तेजित भीड़ महत्वपूर्ण है।

शहर के बीच में घूमते हुए राहगीर जब दो साइकिल सवारों की टक्कर से पदा हुई लड़ाई से आकृष्ट होकर इकट्ठे हो जाते हैं तो न तो उनके आकषण, का केन्द्र पूर्वनिर्धारित होता है न ही उनके मन में इस बात का कुछ विचार होता है कि वहाँ कौन-कौन और कैसे-कैसे व्यक्ति आकर यह तमाशा देखेंगे। इन अर्थों में एक भीड़ कुछ ऐसे व्यक्तियों का आकस्मिक समूह है, जो किसी ध्यान को आकृष्ट करने वाले एक समान केन्द्र के आस-पास एकत्रित हो जाते हैं। इसमें उनकी सख्या की कोई निश्चित धारणा नहीं होती। परन्तु फिर भी उनकी पर्याप्त सख्या आवश्यक है।

इसमें यह न समझना चाहिए कि एक वक्ता की वक्तृता सुनने के लिए आमंत्रित श्रोतागण भी एक भीड़ है। उनके ध्यान का एक निश्चित बन्द हान पर भी वह एक परम्परा द्वारा पूर्व निर्धारित है। सिनमा-दर्शक राजनैतिक भाषण या प्रदान में भाग लेने वाले सदस्य या श्रोतागण किसी नुस्तर वस्तु की ओर एकदम देखने वाले परिवार के सदस्य, यह सब नियमबद्ध और पूर्वनिश्चित व्यवहार वाले परम्परा द्वारा निश्चित समूह हैं। पर भीड़ आकस्मिक होती है उसकी कोई एक नियत प्रणाली नहीं होती।

भीड़ (Crowd)

एक सामान्य केन्द्र की ओर धार्षिणियों का प्रस्थायी जनघट जैसा कि ऊपर

गहा जा चुका है, 'भीड़ एक सामान्य क्षेत्र की ओर आकर्षित व्यक्ति का एक आकस्मिक जमघट है। जहाँ ही आकर्षण का केंद्र स्पष्ट हो जाता है या एकत्रित व्यक्ति का ध्यान का केंद्र बनने का अवसर हो जाता है वह भीड़ तब तक बितर हा जाती है। इसमें स्पष्ट है कि भीड़ एक अस्थायी समूह है। आकर्षण के सामान्य क्षेत्र के ध्यान में उतरने ही भीड़ अंतर्धान हो जाती है।

शारीरिक सामीप्य साक्षात् सम्पर्क, वेग पूर्ण छत उद्दीपन (Inter stimulation) इस तरह झटके हुए लोग समूह में घटने से होने ही चाहिए कि वे एक-दूसरे के माझात् शारीरिक सम्पर्क में आ सकें। एक आकर्षण क्षेत्र की ओर उत्सुक होने के कारण वे सभी उसके पर्याप्त समीप पहुँचना चाहते हैं। सब एक-दूसरे से आगे निकलना चाहते हैं। परिणामतः, कच्चे-से-कच्चे भिड़न लगते हैं।

शारीरिक सामीप्य और निबट सम्पर्क द्वारा वह एक-दूसरे पर अपनी उपस्थिति में प्रबल प्रभाव डालते हैं। प्रत्येक व्यक्ति पर अन्य सबके उपस्थित होने की उद्दीप्ति होती है और प्रत्येक व्यक्ति अन्य सब को भी उद्दीप्त करता है। इस सामूहिक उद्दीपन से जो शारीरिक सम्पर्क न और भी तीव्र हो जाता है, सभी उद्दीप्त होते हैं। किसी के कुछ कहना और व्यवहार करने का भी इस पर प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार जब एक व्यक्ति पर चारों ओर से उद्दीपन का आक्रमण होता है तो वह अत्यंत उत्तेजित हो जाता है। केंद्र में खड़े लोग सभ्य अधिक उद्दीप्त होते हैं, किनारों पर खड़े हुए उनकी अपेक्षा बहुत कम।

भीड़ में घुसने या बढ़ने के कारण शारीरिक दबाव ऐसे समय यदि वे लोग जो किनारों पर या बाहर खड़े हैं, उत्सुकता के कारण आगे बढ़ने की चेष्टा करें, जो बीच में हैं, वे भयानक आगे जाना चाहें और कुछ अधिक सज या अति उत्सुक व्यक्ति दूसरा को कुहनो मार कर या धकेल कर आगे निकलना चाहें, तो भीड़ में शारीरिक दबाव बहुत बढ़ जाता है। कच्चे से कच्चे भिड़न के साथ-साथ रेल में आगे या पीछे धकेल जाना पिस जाना, फेंके जाना आदि आकस्मिक एवं उत्तेजक अनुभव शरीर के अन्दर की अवस्था का उद्दीप्त करने हैं, और भीड़ की शक्ति के प्रति प्रत्येक व्यक्ति का अनुमान बढ़ाकर उसके प्रति सम्मान की भावना और उत्तेजना को बढ़ा देते हैं।

भीड़ समूह में अपरिचितता और अनुसरदायित्व एक समूह के सदस्य क्या कि उन समूह के अंग हैं आते हैं और समूह अपनी समस्या या शक्ति के कारण उनके सम्मान का पात्र हो जाता है, इसलिए वे अपने की व्यक्तिगत उत्तरदायित्व से मुक्त अनुभव करते हैं। और क्योंकि समूह में काम करने वालों पर उनके बायों का परिणाम या उत्तरदायित्व सीधा उनका गल नहीं बढ़ा जाता, इसलिए भी उनका

नतिकता का स्तर नीचे गिर जाता है। भीड़ समूह के सदस्य व्यक्तियों की एक दूसरे में अपरिचिति भी उनको व्यक्तिगत रूप से अपने नतिक उत्तरदायित्व से बहुत कुछ मुक्त कर देती है। भीड़ में हमें यह चिन्ता नहीं होती कि हम किसी उत्तरदायित्व से बंधे हुए हैं, या हमें कोई दैस रहा है। और इस अनियंत्रण के कारण हम उत्तेजना और उद्दीपन के तात्प्र बेग में अपने आप को, अपने उच्च बंधनों और आदर्शों को भूल जाते हैं।

नैतिक बंधन की शिथिलता और अनुत्तरदायित्व समूह की प्रतिष्ठा और अपने उत्तरदायित्व को उस पर छोड़ देने की प्रवृत्ति और उद्दीपन के बेग की तीव्रता के कारण, हम अपनी नतिकता को तिलाजलि दकर निम्न और असम्य व्यवहार तक कर बैठते हैं। हमारे मन और आचरण पर से सस्कृति और समाज का भय हट जाने से हमारी असामाजिक भावनाएं प्रबल हो उठती हैं।

इस प्रकार हम भीड़ में तीव्र उद्दीपन तथा समूह के प्रति सम्मान की भावना और नतिक बंधनों को ढीला होते देखते हैं। ये सब बातें व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करती हैं। पर इनके साथ व्यक्तियों की मनोबैज्ञानिक अवस्था नेता, सुझाव, प्रतीकों, संकेतों, ध्वनियों और नारों की उत्तेजना का भीड़ पर जो प्रभाव पड़ता है वह और भी भयंकर होता है। किसी भीड़ में कितनी उत्तेजना है इसे देखकर सामान्य बुद्धि से ही हम भीड़ और सक्रिय या उत्तेजित भीड़ का अंतर पहचान सकते हैं।

सक्रिय या उत्तेजित भीड़ (Mob)

दूसरों को किसी ओर देखते देख स्वयं भी उसी तरफ देखने लगना या दूसरों को सुनते देखकर स्वयं भी सुनने लगना मानव-स्वभाव है। जब लोग केवल कुछ मिनटों के लिए ठहरकर कुछ देखने लगते हैं तो वह भीड़ होती है। परन्तु जब उत्तेजना और साक्षात् सम्पर्क नैतिक बंधनों को ढीला करने लगते हैं और भीड़ वस्तुतः उत्तेजित हो जाती है, और वह या तो किसी सुझाव के कारण या किसी नेता के आदेश पर अपनी उत्तेजना को क्रियात्मक रूप देने लगती है, तो वह सक्रिय भीड़ हो जाती है। उसे उत्तेजित भीड़ भी कह सकते हैं।

इन समूहों में एक सामान्य आग्रहण केन्द्र होने के अतिरिक्त, चेतना की गहराई में बड़ी हुई प्रवृत्तियाँ और उद्देश्य उन्मुख खल हो जाते हैं। एक सक्रिय भीड़ में प्रेम भय क्रोध और आक्रमण की प्रवृत्तियाँ प्रबल हो उठती हैं। ऐसी अवस्था में एक ऐसी लड़ाई भी आरम्भ हो सकती है जो सब को मारो' प्रवृत्ति का विस्तार करे। अन्त में जब वह एकत्रित समूह फैलने लगता है, तो वह भीड़ नहीं रहती। प्रायः डर और घबराहट के कारण ऐसा होता है और अगर पर्याप्त खुला स्थान हो तो भीड़ जल्दी ही तितर बितर हो जाती है। पर एक जलते हुए सिनेमा या

नाट्यशाला में यही प्रवृत्ति बाहर निकालने का रास्ता का रोक्कर दूसरा के लिए घातक हो जाती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि सश्रम भीड़ का व्यवहार में अनुकरण, सुझाव, प्राथमिक चालबा, भावनाओं और नस्ल का महत्वपूर्ण हाथ होता है।

भीड़ व्यवहार का आधार

भीड़ व्यवहार के प्राथमिक स्तरों में इसे एक रहस्यमयी शक्ति का परिणाम समझा जा सकता है। ला बौन का विचार था कि 'कभी-कभी सामूहिक चेतना व्यक्तिगत पर अधिकार कर लेता है' इसे उमने भीड़ की मानसिक व्यवस्था का नियम कहा है। बाद के स्तरों में इस भीड़ व्यवहार को उनके अनैतिक उत्तम जित आचरण का कारण विवृत व्यवहार कहा है। मार्टिन ने फ्रायड का सिद्धांत का अनुकरण करते हुए उसे 'दवा हुई कामवासना की अभिव्यक्ति' कहकर समझाने की कोशिश की है। पर हमें किसी एक तरफ से नहीं, कई तरफों से विवेचन से इसे समझाना ही प्रयत्न करना होगा।

अनुकरण (Imitation) प्राचीन समाजशास्त्रियों ने अनुकरण का निम्न निम्न अर्थ दिए हैं। वाटर बेगहाट और तार्दे ने सामूहिक प्रणालियाँ और तरंगों के प्रसार (Diffusion) को अनुकरण बताया है। वाटरबेन ने इस सत्य और जटिल, सभी प्रकार के शिक्षण के रूप कहा है। स्पष्ट अनुकरण शिक्षण की प्रक्रिया को घटा देता है, क्योंकि दूसरे व्यक्ति को कुछ करते हुए देखने या सीधा प्रभाव यह होता है कि दूसरा भी उसी प्रकार की प्रिया करने लगता है। अनुकरण यहाँ भूल-सुधार को खेपता नहीं करता। जो भी है, यह सा निश्चित है कि अनुकरण एक व्यक्ति की प्रिया का दूसरे व्यक्ति द्वारा अपनाया जाने का नाम है। इस प्रकार अनुकरण कोई पृथक् सहजप्रवृत्ति नहीं है। जो कि हम सबका शरीर-मन एक-सा ही होता है इसलिए हमारे जड़पन और श्रुत्युत्तर भी प्रायः एक ही रूप के होते हैं और यह एक समान व्यवहार का आधार बनते हैं। इसी प्रकार हम शायद से ही दूसरों की देखकर बगल हो करने का अभ्यस्त हो जाते हैं। दूसरों को हमसे देखकर हम पटना स्वाभाविक-सा लगता है। बिना क अपनी मातृ भाषा सीखने और सामाजिक रीति रिवाज का मायताप सीखने का आधार अनुकरण ही है।

प्रतिष्ठित व्यक्ति का व्यवहार अनुकरण की रालमा को बढ़ाता है। नेता की प्रेरणा भी इसी कारण प्रभाव डालती है। कई बार अनुकरण रोक-तामसकर भी किया जाता है। परन्तु भीड़-व्यवहार में ऐसा घीस्विन अनुकरण नहीं होता। इन अवस्थाओं में तो अचानक और अस्मिन् अनुकरण ही होता है।

सुझाव (Suggestion) आदिरण्ड का आग्रह के समय पड़ना में अपवाद उठाई गई कि, 'बाहरे मुहम्मदबाह रगीते, तूने भी क्या मुगलई हाथ

दिखाया। नादिशाह को बुलाकर कल कर ही तो दिया।" बादशाह इस प्रकार तातारियों के सरदार विजेता को समाप्त कर दें तो फिर इस 'प्रतिष्ठित' व्यवहार का अनुकरण जनता क्यों न करे? और थोड़े ही समय में राजधानी में बिखरे सात सौ तातारियों को समाप्त कर दिया गया।

यह घटना सुभाव के प्रबल प्रभाव की ओर संकेत करती है। जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को किसी विचार विश्वास या क्रिया की प्रेरणा इस प्रकार देता है कि वह अपनी बुद्धि द्वारा बिना परखे या समझे उन्हें मान ले तो यह प्रक्रिया सुज्ञाव कहलाती है। मैकडूगल के शब्दों में सुज्ञाव सवादबहन (Communication) की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके परिणामस्वरूप व्यक्ति सुझाई गई बात की युक्तिसंगतता पर विचार किये बिना ही उसे स्वीकार कर लेता है।

दूसरा की विचारशक्ति पर गोक लगाकर उनसे अपना मनचाहा कुछ करा सबना ही सुज्ञाव है। इसमें बाहर की प्रेरणा या उत्प्रेषक और व्यक्ति की मानसिक या आन्तरिक तत्परता दोनों की आवश्यकता पड़ती है।

मनष्य एक ऐसा प्राणी है जो शीघ्र ही सुज्ञाव के प्रभाव में आ जाता है। वह दूसरा की राय मानने में पहले मोचने के लिए नहीं ठहरता। प्रतिष्ठित और माननीय व्यक्तियों द्वारा सुझाई गई प्रेरणाएँ अधिक प्रभावात्पादक होती हैं, और उनको शीघ्रता से मान लिया जाता है। एक परीक्षण में कुछ ऐसे विद्यार्थियों को जो चिकित्सा शास्त्र के बारे में कुछ नहीं जानते थे इस विषय के बारे में कुछ सुज्ञाव दिये गये और उनसे कहा गया कि वे उन पर गलत और सही के निशान लगा दें। यद्यपि आधे सुज्ञाव गलत थे, फिर भी अधिकतर विद्यार्थियों ने चार में से तीन पर सही के निशान लगा दिए। इस परीक्षण से सिद्ध होता है कि व्यक्ति अधिकतर विश्वासी होते हैं। इसका कारण भी है। हम प्रत्येक तथ्य या प्रत्येक मत का विश्लेषण नहीं कर पाते हमारी शारीरिक सामर्थ्य हमें इसका अवसर नहीं देती। ऐसी स्थिति में हम अधिकतर विश्वास करके ही काम चला सकते हैं। बचपन से ही हमसे बिना बड़ा द्वारा सुझाये काम करके हम अपनी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं।

इसीलिए वयस्का की अपेक्षा शिशु और बालक, सुज्ञाव द्वारा अधिक प्रभावित होते हैं। पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों को तथ्यों के परीक्षण का कम अवसर मिलता है अतः उनमें शीघ्र विश्वास करने और दूसरों की राय पर अपनी राय बनाने की प्रवृत्ति प्रबल होती है और वे सुज्ञाव द्वारा पुरुषों की अपेक्षा अधिक प्रभावित होती हैं।

प्रचार और अपवाह के कारण सुज्ञाव का प्रभाव सुभाव के प्रभाव की बुद्धि में प्रचार अपवाह सांस्कृतिक अभिसह (Conditioning) तथा चिह्न, प्रतीकों, पताकाओं और शब्दों के उत्तेजन प्रयोगों का बड़ा हाथ होता है। सुज्ञाव

कुछ अघों में भयाव प्रभाव उत्पन्न करता है, यथाकि वर्ता यही समझता है कि यह यह व्यवहार स्वयं जान-बूझकर कर रहा है। प्रचार के साधन तो आज बहुत अधिक मिलते हैं। यथास्थान उनका चयन किया गया है।

अफवाह तीन प्रकार से फैलाई जा सकती है (१) चर्चा द्वारा, (२) चिट्ठी, टेलीफोन या तार द्वारा, और (३) बड़े पैमाने पर समाचारपत्र, मिनेमा और रेडियो द्वारा। इस सम्बन्ध में जीनोवीव की प्रसिद्ध चिट्ठी जिमको हल्लण्ड की कजबेटिव पार्टी ने चुनाव के अवसर पर प्रकाशित करने प्रचारित कर दिया था और जिमको परिणामस्वरूप खबर पार्टी को चुनाव में बहुमत प्राप्त न हो सका था, एक अच्छा उदाहरण है।

पत्र का अभाव था कि स्त्री बोल्सशिविका को यह सूचना प्राप्त करके कि लेबर पार्टी हल्लण्ड में कम जमीन मालिकता प्राप्त करने का वायदा बना चुकी है, बड़ी प्रसन्नता हुई है। इसलिए स्त्री क्रान्तिपारियों की ओर से वह बधाई भी पाई है। यह पत्र स्त्री घातिका ने नेता जीनोवीव ने लेबर पार्टी को लिखा था। कहना अनावश्यक है कि पत्र का कोई वास्तविक अस्तित्व न था। सारी बात झूठी थी, परन्तु इसका प्रचार इस वेग से किया गया कि बहुत लोगो ने इस पत्र पर विश्वास कर लिया।

भीड़ के प्रति सम्मान की भावना मुझसे भी अधिक को तीव्र करने वाला एक तत्त्व यह है कि व्यक्ति भीड़ के पायों को अधिक सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। यह भावना कि बहुत अधिक लोग एक साथ हैं, उनकी दृष्टि में समूह की प्रतिष्ठा को बढ़ा देती है। समूह की स्वीकृति से जो काम होत है, हम आरम्भ में ही उनको सम्मान देते आए हैं। इसी कारण हम बहुत बार भीड़ में बिना जाने व गाँवे-समस्त ही अनतिव अनाधारण कार्य को करने लगते हैं।

भीड़ पर तास (Rhythm) का प्रभाव भीड़ के एक साथ, एक खास क्रम से, एक ही काम करने से व्यक्ति पर उसका प्रभाव बढ़ जाता है। सनाआ के कदम मिलाकर चलने की ध्वनि, प्रार्थना-समूहों का गीतन, मिलाकर गाये जाने वाले भक्तिगुण गीत और भजन, आकाश को हिला देने वाले जय घोष और किसी आवश्यक ध्येयका विवेक से पवित्रों में सजे हुए छात्र, यह सभी समूह के प्रभाव को तीव्रतर कर देते हैं। मुझसे का वेग मात्रा तीव्रता सभी भीड़ समूह की ताल से अधिक प्रभावात्पादक हो जाते हैं।

पूव धारणाओं और भावनाओं का भावनात्मककरण (Emotionalisation) सुझाव और अनुकरण दोनों प्रक्रियाएँ व्यक्तियों के पहले से बने विचारों, भावनाओं और पूव धारणाओं को नए रूप में ताजा कर देती है, उनको एक नया वेग दे देती है। और उनकी सहायता से अपने प्रभाव को अधिक तीव्र बना देती हैं। धीमे

बिखर जाने वाली भीड़ों को छोड़कर और सभी जनसमूह अपने सदस्यों में कुछ भावनाओं और संवेगों को विकसित कर देते हैं। वास्तव में तो किसी भीड़ के स्थायित्व का आधार इस बात पर निर्भर होता है कि वह अपने सदस्यों में कितना गहरा भावात्मक सम्पर्क स्थापित कर सकती है, जब एक बार कुछ भावनाएँ उद्भूत हो जाती हैं तो वह हर नई वस्तु पर नई परिस्थिति पर, अपनी छाप छोड़ देती है। व्यक्ति का दृष्टिकोण उन से इतना प्रभावित हो जाता है कि वह हर एक नई परिस्थिति को इन भावनाओं द्वारा परिवर्तित ढंग से देखता है। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक पट्रिक ने कहा है “हम वस्तुओं को जैसी वे हैं वैसी नहीं बल्कि जैसे हम हैं वैसे देखते हैं।”

उत्तेजना की दशा में यह तथ्य और भी अधिक सत्य होता है। न केवल प्रत्यक्षवाच (Perception) बल्कि वे धारणाएँ और चित्र भी जो हमारे मस्तिष्क में पहले से विद्यमान होते हैं भावनात्मक हो जाते हैं। भय या क्रोध की अवस्था में व्यक्ति अपने साथियों के समान ही, शोषक, क्षत्रु, आततायी और अत्याचारी के विषय में अद्भुत और वृद्धिमान कल्पनाएँ करने लगता है। गप्प का प्रसार करने वाले न केवल इन चित्रों और कल्पनाओं की रचना को उद्दीप्त करते हैं, बल्कि उनको अधिक प्राणवान् भी बना देते हैं।

नेता की भूमिका भीड़ समूह में भीड़ ही के प्रति सम्मान की भावना नहीं बनाने, नेता के प्रति सम्मान की भावना भी, अपना प्रभाव प्रदर्शन करती है। चूंकि एक व्यक्ति आगे बढ़कर सारे समूह का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, इसलिए वह अधिक महत्वपूर्ण प्रतीत होने लगता है और उसकी समूह का पथ प्रदर्शन करने की क्षमता व्यक्तियों को उसका अनुकरण करने की प्रेरणा देती है। प्रत्येक व्यक्ति में अपने को नेता के साथ मिला देने की भावना का उदय होता है। हम अपनी भावनाओं और व्यक्तित्व को पराजित (Project) पर नेता में भूत देखते हैं और उसके विचारों और भावनाओं को स्वीकार करने में प्रसन्नता अनुभव करते हैं। शांति में हमें परिवाररूपी सामाजिक पाठशाला में आना-पालन की जो शिक्षा मिलती है वह अभिसहित रूप में हमारे व्यक्तित्व का अंग बन जाती है और इसलिए हम नेता की आना-पालन करने में अम्पस्त हो जाते हैं। नेता भीड़ का केन्द्र बनकर उसे बिखर जाने से रोके रखता है, भीड़ की मूक भावनाओं की अभिव्यक्ति करता है, उनको बाण देता है, उनको एक मूल रूप, कुछ विशेष शब्द, और निश्चित धारा देता है, जो समूह में फैली जाती है और सभी सदस्यों की विशिष्ट प्रवृत्ति से प्रेरित की जा सकती है। वह भीड़ में कुछ ऐसे धार्मिक चिह्न और सामूहिक घोष भी स्थापित कर देता है, जो बाद में उसे क्रियात्मक होने के लिए प्रेरणा देते रहते

ह। यह न केवल उनका काय करने की प्रेरणा देता है, बल्कि वह उन्हें एक विशिष्ट दिशा भी बता देता है, जिसकी ओर यह अग्रसर हो। इसके अतिरिक्त, वह समूह की भावनाओं को प्रतीक या चिह्न द्वारा उत्तेजित करके उनको सक्रिय बना देता है।

मनायैज्ञानिक अवस्थाएँ और भीड़-व्यवहार

प्राथमिक प्रेरक भावनाएँ (Motivations) व्यक्तीय ध्येयों की प्रेरित करने वाली तीन प्रमुख बुनियादी प्रेरक भावनाएँ होती हैं (१) सुरक्षा और सामाजिक प्रतिष्ठा (२) स्नेहमय जीवन या अधिकतर परिवार में केन्द्रित रहता है और (३) सामाजिक मूल्य और मान्यताएँ, जो कि नियमपालन व्यवस्था-स्थापन सम्पत्ति का स्वामित्व और नागरिक अधिकार इत्यादि में सम्बन्धित होती हैं। जब भी इन प्रेरकों में से कोई अधिक उद्दीप्त हो जाता है, तब ही व्यक्ति, अप्रत्याशित व्यवहार करने लगते हैं। व्यक्ति का अपने परिवार या अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा पर किसी विपत्ति की आशंका बहुत अधिक चौंका देती है और इसी तरह अपनी धनी या अपने समाज की मान्यताओं के प्रति सक्रिय उपस्था उसे उत्तेजित कर सकता है। भारत में साम्प्रदायिक दंगों के समय अपनी सुरक्षा की चिन्ता अपने परिवार और वच्चा के प्रेम और अपनी मान्यताओं या मर्यादों के विरुद्ध आक्रमण की भावना न ही अच्छे पड़ोसियों को भी एक दूगरे का बंध बनने पर उद्यत कर दिया। भीड़ समूह इन प्राथमिक प्रेरकों से सम्बन्धित प्रतिक्रियाओं को अपने समूह विषयक उद्दीपकों द्वारा प्रबल बना देता है, विपत्ति की सन्निकटता और उनकी भयानकता को और भी अधिक महत्व दे देता है।

भीड़ समूह द्वारा अचेतन में बसी भावनाओं का उदय न केवल वे हा चालक जो हमारी चेतन (Conscious) अवस्था में विद्यमान रहते हैं बल्कि वे भावनाएँ भी जिनको अचेतन (Unconscious) अंतर्हित है भीड़ समूह में अपनी अभिव्यक्ति करने लगती है। प्रायः के बचनानुसार हम शायद से ही अप्रिय समाज और संस्कृति द्वारा योजित भावनाओं को बलपूर्वक अपने मन में दबा देते हैं अपनी चेतन अवस्था से निर्वासित कर देते हैं, हमारी नसिकता या चेतना जिसे हमारे समाज की आदश और मर्यादाएँ निर्धारित करती हैं, इन भावनाओं को हमारे चेतन में आने से रोक रखती है। परन्तु, जैसे कि कहा जा चुका है, भीड़ समूह में यह नतिक बंधन गिरा हुआ होता है। भीड़ में हम अपने नहीं, भीड़ के आदर्शों पर चलते हैं। अतः भीड़ हमारा अचेतन में निर्वासित असंस्कृत भावनाओं को उत्तेजित करने हमें संस्कृति द्वारा योजित काय करने को उद्यत कर देती है।

नागरिक सभ्यता और भीड़ व्यवहार

सामाजिक हितों की पूर्ति हमारी सभ्यता के इस युग में, अव्यवस्थित

औद्योगिक विकास के कारण बड़-बड़े नगर जिसे मेट्रोपॉलिटन (Metropolitan) कहा है, बन गए हैं और लोग अपने आत्मसीमित ग्राम-समुदाय और सुगठित पारिवारिक इकाइयाँ को छोड़कर उन नगरों में बस गए हैं, भीड़-समूह का प्रभाव बहुत बढ गया है।

आज नगरों में व्यक्ति अपने सभी हितों की पूर्ति करने में असमर्थ है। ग्राम में उसके सामाजिक हित पूरे हो जाते थे, वह एक समुदाय का अंग था। नगर में वह अपने उस समुदाय की अनुपस्थिति के कारण, वैसे सामुदायिक वातावरण प्राप्त नहीं कर सकता। उसकी सामाजिक भावनाएँ अतृप्त और अवदद रहती हैं। न ही नगर इसके स्थान पर ऐसी संस्थाओं का शीघ्रता में विकास कर सकता है, जो उसकी इस हानि को पूरा कर सकें। एक ऐसी बस्ती में जहाँ भाँति भाँति के लोग अलग अलग गाँवों से आकर बस गए हैं, गाँव जैसा घनिष्ठ वातावरण पा सकना उनके लिए बहुत कठिन है।

निराशा का वातावरण दूसरी ओर नागरिक जीवन की कृत्रिमता, जटिलता और अस्वाम्याविकता व्यक्ति के जीवन में एक सुनापन उत्पन्न कर देती है। प्रकृति से सम्पर्क की कमी स्नेहरहित वातावरण और स्वच्छन्दता पर बंधन भी, उसके मन में एक निराशा और उदासी का उदय करते हैं। आर्थिक भागा का पूरा न हो सकना इतना पीडाजनक नहीं है, जितना अपनी सापेक्ष गरीबी की जागृत भावना। धनवानों के विलास की तुलना में अपनी हीनता, अभाव और दुर्दशा का अनुभव व्यक्ति के विकास पर बुरा प्रभाव डालते हैं।

भाग्यवाद में विश्वास हमारे औद्योगिक ढाँचे में इतना विशिष्टीकरण हा गया है कि सामान्य मनुष्य उसे समझ नहीं सकता। सामाजिक समस्याओं और सामाजिक प्रक्रियाओं को समझ पान में भी वह असमर्थ है। यह असमर्थता और अयोग्यता उसे आरंभिक व्यक्ति की ही भाँति भाग्यवादी बना देती है वह अपने ज्ञान और अपनी क्षमता पर नहीं बल्कि कुछ भ्रमपूर्ण कल्पनाओं की शक्ति में विश्वास करने लगता है। अपने अनार के कारण जीवन में कोई आनंद न पाकर निराशा हो, वह इस विश्वास को अपने हृदय में स्थान देता है कि इस अनेक व्यवस्था को कोई समझकार ही बदल सकता है।

जीवन में नीरसता का प्राधिकरण हमारी औद्योगिक प्रणालियों के विशिष्टीकरण और जटिल और अत्यन्त अविभाजन के कारण एक व्यक्ति को सारा दिन एक ही काम बार-बार दोहराते रहना पड़ता है। इसमें जीवन में बहुमुखता नहीं रहती, जीवन एकांगी हो जाता है। यह तत्त्व भी जीवन को नीरस बनाने में योग्य होता है।

परिवर्तन और बुद्धि नेतृत्व की कामना आशाओं की अपूर्ति निम्नलिखित

की वृद्धि व्यक्तिगत क विषयों का अवरोध और भाग्यवाद में विश्वास—इन सब तत्त्वों का एकत्रित हो जाना और एक दूसरे का अधिक प्रभावी बना देने से आज के सामान्य व्यक्ति का मन में परिवर्तन की प्रबल आकांक्षा और उसकी पूर्ति के लिए एक नेता की लालसा बड़ी बलवती हो गई है। समूह के प्रभाव के वेग का बढ़ जाना और नेता का प्रति निष्ठा की भावना का अधिक प्रबल हो जाना इन्हीं आकांक्षाओं का परिणाम है। भीड़ समूह हमारी परिवर्तन की लालसा जीवन की नीरसता दुष्पना और उबलाहट से बचने और पलायन करने की तीव्र इच्छा और हमारे पीनूहल को पूरा करने का साधन होता है, या कम से कम इन लालसाओं की पूर्ति की आशा दिलाता है। इसलिए आज के नागरिक जीवन में भीड़-समूह का प्रभाव बहुत बढ़ गया है। नागरिक जीवन में सत्ता के दायित्व, नेता के व्यक्तिगत के प्रबल प्रभाव और एक ही स्थान में अधिक लोगों के एकत्रित हो घटने के कारण भीड़ में अतः प्रेरणा का वेग बहुत तीव्र हो जाता है।

सामूहिक समाज का उदय कुछ थोड़ा से स्थान में आवश्यकता से अधिक लोगों के आवाम के कारण नगरों में भीड़ व्यवहार और भ्रष्टाचार की शक्ति बढ़ गई है। थोड़ी ही देर में अपवाह तेजी से सब ओर प्रसारित हो जाती है उत्तेजना पल भर में सभी व्यक्तियों का उद्दीप्त कर देती है और जो व्यवहार एक स्थान पर एकत्रित हुए लोगों में होना चाहिए, वह अपने-अपने घरों में बैठे व्यक्तियों में भी आप माया में दृष्टिगोचर होने लगता है। थोड़ा ही देर में लोग घरों से बाहर निकल आते हैं, छोटे छोटे समूह बना लेते हैं और फिर वही सब कुछ होने लगता है जो भीड़ व्यवहार की विशेषता है। भीड़ की सभी प्रक्रियाएँ चलती हो जाती हैं। पहले की अपेक्षा आज भीड़ें न केवल परिमाण में बड़ी होती हैं बल्कि उत्तेजना की मात्रा में भी।

संस्कृति और भीड़ व्यवहार

हाल ही में भीड़ समूह और उसके व्यवहार की सामाजिक रोग की रूप में अध्ययन करने की परिपाटी चरम पड़ी है। हमारा समाज जो वास्तविक व्यक्तियों के व्यवहार में सहन नहीं कर सकता, वह भीड़ समूहों के व्यवहार में स्वीकार कर लेता है। भीड़ में निहित यह दुष्ट कम करने वाले भी दण्ड नहीं पाते, और जो लोग भीड़ की उत्तेजना से पागल होकर पागल सरीखा आचरण करते हैं, उनकी पागलपाने में नहीं भजा जाता इससे स्पष्ट है कि हमारी संस्कृति भीड़ में व्यक्ति के व्यवहार को एक रोग मानकर उसकी उपशान्त कर देती है।

फिर भी यह ध्यान देने का विषय है कि विभिन्न संस्कृतियों में भीड़ व्यवहारों पर अपना प्रभाव डालकर उनकी सीमाएँ निर्धारित कर देती हैं। कई संस्कृतियों में कुछ कम बर्जा होत हैं। जूनी संस्कृति भावनाओं के समय पर अधिक बल देती

हैं जबकि क्वाकितुल संस्कृति भावातिरेक को पसंद करती है। अमेरिका में भीड़ समूह आत्मविस्मृत होकर सरकारी सम्पत्ति को नष्ट कर देते हैं और किसी नियमों और व्यवस्था की परवाह नहीं करते। परन्तु इंग्लैंड में, इनके प्रतिकूल भीड़, व्यवहार बहुत सख्त होता है। समाट जाज पंचम की रजतजयन्ती के समय क्विथम प्रासाद के सामने के बगीचे में बहुत भागी भीड़ एकत्रित हुई परन्तु उनकी समाप्ति पर देखा गया कि न तो उन बगीचे में से कोई फूल ही तोड़ा गया था, और न ही उसे कोई क्षय हानि पहुँचाई गई थी। खेद से कहना पड़ना है कि इस विषय में हमारी संस्कृति में भीड़ व्यवहार पर ऐसे कोई दृढ़ धर्मान नहीं लगाये हैं।

स्वतन्त्रताप्राप्ति में पहले और उसके पश्चात् भीड़व्यवहार से प्रेरित जो साम्प्रदायिक दंगे इस देश में हुए, उसमें हजारों मनुष्य मारे गये। इसके विपरीत, १९३४ में पेरिस में जा दंगे हुए, वे इतने विस्तृत थे कि एक बड़े राजनैतिक व्यवहार की सम्भावना हो गई थी, परन्तु फिर भी उनमें सम्पत्ति की हानि होने पर भी हत्या विलकुल नहीं हुई। इसका कारण फ्रान्स में कथोलिक मत का प्रचार था, जिसमें हत्या को बहुत जघन्य माना गया है। इसके साथ ही फ्रांसीसी क्रान्ति के पश्चात् बने कठोर दण्ड विधान ने भी सांस्कृतिक भावनाओं को लोक प्रिय बनाने में सहायता प्रदान की।

सुझाव और संस्कृति यह संकेत किया जा चुका है कि जो व्यक्ति अधिक भावुक और अशिक्षित होते हैं वह सुझाव से अधिक प्रभावित होते हैं। प्रत्येक संस्कृति व्यक्तियों के चरित्र नियंत्रण के लिए कुछ ऐसे भावनात्मक निषेध और प्रतिबंध लागू कर देती है कि उन दंगों में सुझाव का कोई प्रभाव नहीं हो पाता। हमारी ही संस्कृति में कोई भी तीव्र प्रतिष्ठित और प्रचारित सुझाव हिंदुओं को गोवध के लिए प्रेरित नहीं कर सकता। यदि किसी व्यक्ति के मन में यह संस्कार दृढ़मूल है कि अमुक काम किसी भी अवस्था में अनुचित है तो उसे उस ओर झुका सकना बहुत कठिन है।

इसी प्रकार यह भी देखा जाता है कि सुझाव के प्रभाव को कम करने के लिए अलग-अलग संस्कृतियाँ अलग-अलग साधनों का प्रयोग करती हैं। सुझाव के प्रभाव को कम करने का सबसे अच्छा उपाय व्यक्तिगत में स्वतन्त्र चिन्तन और मनन की प्रवृत्ति को प्रबल कर देना है। चिन्तनशील व्यक्ति सुझाव को स्वयं मोक्ष विचारों बिना स्वीकार नहीं कर लेते। स्वयं मोक्ष विचारकर प्रमाणा या तथ्यों का विश्लेषण करके जो बात स्वीकार की जाती है, वह सुझाव की कोटि में नहीं आती। यदि विचार भाषणकर्ता से प्रश्नोत्तर, लेखा की समीक्षा, व्यक्ति को अपना निष्पक्ष स्वयं करने की स्वतन्त्रता धार्मिक या अधि-नैतिक

विकेंद्रीकरण, जिगने लोग अपना-अपना उत्तरदायित्व भाँके, मान्यता और शिक्षा यह सब सुझाव की गति को कम करते हैं।

एक अध्ययन में कुछ उच्च शिक्षा प्राप्त अभिरक्षित विद्यार्थियों के सामने कुछ ऐसे दृश्य उपस्थित किए गए जिनमें नीग्रो लोग द्वारा भोरी जाति का ताग व प्रति घणित अत्याचार और अपमान की ओर संकेत किया गया था। यह सुझाव भी उनको प्रयत्न रूप से दिया गया कि वह नीग्रो लोगों से बदला लेने के लिए उन्मोहित भीड़ में मिलें। परन्तु उन विद्यार्थियों में से अधिक ने अपनी शिक्षा के प्रभाव के कारण इस सुझाव को अस्वीकार कर दिया।

भारत में भी गाँवों में एक नारी के प्रति किसी युवक के अनगल प्रताप को क्षमा नहीं किया जाएगा और सुझाव का लोगो पर तात्कालिक प्रभाव पड़ेगा, परन्तु नगरों में शायद इसकी अपेक्षा कम हो जाए।

इससे हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि व्यक्ति का स्वभाव और संस्कृति की मायताएँ दोनों सुझाव के प्रभाव के वेग को अधिक या कम करने में अपना अपना योग देती हैं।

सामूहिक व्यवहार के अन्य रूप

१ श्रोता (Audience) और दर्शक समूह (Spectators)

संस्कृति निर्धारित प्रस्थायी समूह ऐसे अस्थायी समूहों की चर्चा, जिन की सदस्यता और नतुरत संस्कृति या परम्परा द्वारा निर्धारित नहीं है, बल्कि व्यवहार के प्रकरण में की जा चुकी है। श्रोता या दर्शकों के समूह अधिकतर कुछ परम्पराओं के नियंत्रण को मानते हैं। एक श्रोता-समूह में नेता का चुनाव अकस्मात् नहीं होता, किन्तु माय या प्रचलित ढंग से होता है। परन्तु उसकी सदस्यता के बारे में ऐसा कोई नियम नहीं है। वह श्रोता या दर्शक जो किसी भाषणकर्ता या भाषण सुनने आते हैं या किसी निश्चित दृश्य को देख आते हैं किसी विनिश्चित रीति से नहीं चुन जाते। परन्तु कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ विशिष्ट व्यक्तियों को ही श्रोता या दर्शक के रूप में आने की अनुमति दी जाती है। इन समूहों के स्थान, समय और विषय इत्यादि का निर्धारण भी श्रोता या दर्शक समूह के आवृत्ति होने से पूर्व ही हो जाना है।

सदस्यों में अन्तर्प्रेरणा का प्रभाव ऐसे समूहों में सब व्यक्तियों का ध्यान नेता या दृश्य की ओर हाना है और उनके लिए उद्दीपन का कारण बनी प्रेरणा होता है। सदस्यों के परस्पर अन्त उद्दीपन का स्तर बहुत नीचा नहीं होता। इसीलिए एक स्थान में एकत्रित होने पर भाव बहुत भीड़ जसा व्यवहार नहीं करते। उनके व्यवहार पर भी कुछ संस्कृति द्वारा निर्धारित रूढ़ियों का बंधन पड़ा रहता है।

श्रोता या वक्ता समूह या भाव बनाना सम्भव यह सम्भव है कि किसी विशेष घटना के घटने पर श्रोता या दशकगण जकम्मात् उत्तेजित हो जाए अपना मानसिक सतुलन को बैठें और उत्तेजित भीड़ का सा व्यवहार करने लगें, जैसा कि कभी कभी खेलों में रैफरी द्वारा किसी पक्षपात या अन्यायपूर्ण निर्णय देन पर हो जाता है। फिर भी अधिकतर अन्य अस्थायी समूहों की अपेक्षा यह समूह अधिक जान रहते हैं।

२ जनता और जनमत (Public Opinion)

जनता समान विषयों में अभिरुचि रखने वालों का एक शिथिल समूह प्रत्येक समाज में हर समय बहुत-से ऐसे विषय होते हैं जिन पर अलग-अलग व्यक्तियों या समूहों के पक्षक-पृथक् मत होते हैं। इन विषयों और समस्याओं पर समाज में निरंतर विचार विनिमय होता रहता है परन्तु अलग-अलग व्यक्ति अलग-अलग विषयों में अभिरुचि रखते हैं और वे ही उस विषय पर हो रहे वाद-विवाद में भाग लेते हैं। जितने अधिक ऐसे विषय होते हैं, उतने ही ऐसे समूह भी होते हैं। जिन व्यक्तियों को एक एक विषय विवाद प्रस्तुत विषय में अभिरुचि हानी है और जो एक स्थान में रहने के कारण नहीं प्रत्युत प्रसार और संचार (Communication) के साधनों द्वारा एक दूसरे से सम्बन्धित होते हैं, वे अर्थात् एक जनता (Public) का निर्माण करते हैं।

एक व्यक्ति, साधारणतः एक से अधिक विषयों में अभिरुचि रखता है, और इसलिए वह एक से अधिक जनताओं का सदस्य हो सकता है। एक जनता में जो विवाद चलता रहता है वह भीड़ की तरह उत्तेजित भावनाओं द्वारा निर्णीत नहीं होता बल्कि विचार विनिमय तक बितक और युक्तियों द्वारा होता है। इस तथ्य के आधार पर भीड़ और जनता का अन्तर समझा जा सकता है मोटे तौर पर एक ऐसे संगठित समूह को जिसके सदस्य किसी एक समान विषय में अभिरुचि रखते हैं हम जनता कह सकते हैं।

जनमत एक गतिशील प्रक्रिया (Dynamic Process) जनता का अधिक भाग किसी एक विषय पर जो मत रखता है उस विषय पर उसी को जनमत कहा जाता है। परन्तु किसी विषय पर जनता पूर्ण एकमत नहीं होती, यद्यपि जनता द्वारा पूर्णस्वीकृति प्राप्त कर लेने पर विशेष विषय सदैमाय भावनाओं या जननीतियों का अंग हो जाते हैं। इसीलिए जनता के एक प्रतिनिधि भाग के मत को जनमत कहने की धारणाओं को ठुकराकर फूले न जनमत के गतिशील रूप पर बल दिया है। जो लोग जनता के बहुमत का स्वीकार नहीं करते, वह अपने मत का प्रचार करते रहते हैं और जनमत को बदलने का प्रयास करते

रहत है। इस प्रकार यह एक गतिशील प्रक्रिया है एक अगतिशील (Static) धारणा नहीं है।

समाज के प्रारम्भ में ही अलग-अलग व्यक्तियों के विचार, आदर्शों और भावनाओं में परस्पर अन्त क्रिया होती रहना है। जनमत इस अन्त क्रिया से सम्बन्धित एक गम्भीर प्रक्रिया है जो व्यक्तियों के विचारों का प्रभावित करके उन्हें कुछ निष्कर्षों पर लाती है। अपने गतिशील प्रवाह के कारण जनमत समूहों के विचारपूर्ण अभिमतों को एक निश्चित भाषा देता है और उनका रूप गुंथा करता है, और इसके साथ ही यह अल्प समय के लिए अस्थायी तौर पर जनता के आदर्शों भावों और भावनाओं को स्पष्ट रूप से निर्धारित करता है।

प्राचीन समाजों में जनमत जनमत के अध्ययन के लिए यह जानना आवश्यक है कि सम्यक्ता के साधारण स्तर और मत प्रकाशन के सांस्कृतिक माध्यम कस हैं। प्राचीनकाल में छोटे-छोटे ग्रामों में सभी लोग साक्षात् और घनिष्ठ सम्बन्धों के कारण सीधे ही जनमत की अभिव्यक्ति कर सकते थे और व्यक्तियों पर उसका प्रभाव भी उस समय अधिक होता था। पर यहाँ विवाद के विषय बहुत थोड़े थे, क्योंकि अधिकतर बातों पर परम्परा, धर्म, समुदाय और जन रीतियाँ का तीव्र नियंत्रण होता था। केवल दैनिक जीवन की बातें ही जनमत की परिधि के भीतर आ पाती थी। इस प्रकार के अपरिवर्तनीय, बहुत कुछ स्थायी विश्वासों और जनरीतियों को, जो सभी कृषक समाजों और वस्तु विनिमय की अथ व्यवस्थाओं (Barter Economies) में प्रचलित थी, विलियम थॉवर ने अगतिशील जनमत का नाम दिया है।

नगरीय सभ्यताएँ और जनमत गतिशील जनमत यूनान और रोम की नागरिक सभ्यताओं में बहुत प्रभावशाली थी। परीबलीज और सिसरो के काल में घनी जनसंख्या वाले नगरों में तत्कालीन महत्त्व के विषयों पर प्रमाण और तर्कों का आश्रय लेकर विवाद हुआ करते थे और भाषणों, प्रहसना और नाटकों द्वारा अपने-अपने मत का प्रचार भी सम्भव था। इटली के पुनर्जागरण काल में छोटे छोटे नागरिक समूहों के उदय ने, बीच के दीर्घकाल में फली कृषि अथ-व्यवस्था पर आधारित ग्राम समूहों के अगतिशील जनमत को गतिशील बना दिया। आज के युग में औद्योगीकरण, तीव्र प्रगति और हमारी संस्कृति के द्रुत नगरीकरण ने तो जनमत के क्षेत्र, गति, गुण और प्रभाव को बहुत ही विकसित कर दिया है।

प्राधुनिक सभ्यता का जनमत पर प्रभाव जनसंख्या में तीव्र वृद्धि और बृहत् नगरों में जनता के एकत्र हो जाने से जनमत का वेग बढ़ गया है।

हमारे नतिक आदेश, मायताएँ, और विदवास बदल रहे हैं, और ऐसे सन्नान्ति काल में यह सभी जनमत और वादविवाद के दायरे में आ जाते हैं। इस प्रकार इसका क्षेत्र बहुत विस्तृत हो गया है। यातायात और सवादवहन के साधना से इसकी गति में अनुपम तेजी पदा हो गई है। मनुष्यों के परस्पर सम्बन्ध और हितों के क्षेत्र और उनकी अनेकरूपता निरन्तर बढ़त जा रह है। जीवन की गति और विविधता ने भी इसमें अपना योग दिया है।

इसके साथ ही यह भी स्मरण रखना आवश्यक है कि हमारे समाज में प्राथमिक समूहों का स्थान माध्यमिक समूहों ने ले लिया है और घनिष्ठ और व्यक्तिगत सम्बन्धों का स्थान निर्व्यक्तिक रस्मी सम्बन्धों ने। हम स्वयं निरन्तर वर्धमान तथ्यों का ज्ञान नहीं रख सकते, हमारी जानकारी आज बहुत सीमित और विशिष्ट हो गई है। बढ़ते हुए श्रम विभाजन और विशेषीकरण का प्रभाव भी इसी दिशा में पड़ा है। अधिकांश विषयों पर हमारे विचार और निष्कर्ष अधिकतर काल्पनिक ही होते हैं। वस्तुस्थिति से उनका सम्बन्ध कम होना है। सिनेमा रेडियो समाचार-पत्रों और पुस्तकों द्वारा जनमत को बनाया और बदला जा सकता है। पर इन साधनों को भी जनमत का सम्मान करना पड़ता है और कुछ मायताओं के वर्धनों को स्वीकार करना पड़ता है।

हमारे समाज में एक व्यक्ति जो कठिनाई या समस्या अनुभव करता है, उसके निदान वह पहले स्वयं ही सोचता है और उसके विचारों पर उसकी व्यवधारणाओं का प्रभाव पड़ता है। दूसरे लोगों का भी जब वह इसी उधड़-बुन में देखता है तो परिवार या मुहल्ले तक विवाद फलता है। परन्तु जब तक अनुभव की गई कठिनाई समाज के पर्याप्त बड़े भाग की समस्या नहीं होती वह जनमत का विषय नहीं बन पाती। जब उस पर विवाद का रूप बहत् हा जाता है, और सवादवहन के साधन भी उसमें अपना योग देते हैं तो जनमत का उदय होने लगता है।

जनमत निर्माण की मुख्य अवस्थाएँ जनमत निर्माण में चार मुख्य अवस्थाएँ हैं (१) सबसे पहले विषय का निर्माण (२) उसके बाद उस समस्या की गम्भीरता का अध्ययन और तथ्यों की खोज (३) विकल्पा (Alternatives) का अध्ययन और (४) विवाद और विचार विनिमय के पश्चात् जनता के बहुमत द्वारा जनमत का निर्माण।

स्वयं जनमत निर्माण की समस्या परन्तु आज अनन्त तक्युक्त निष्कर्षों और सहा तथ्यों की जनता के ज्ञान का भग बना देना कठिन हो गया है। इसके लिए नेताओं और सुधारकों को जो जनमत निर्माण में पथप्रदान करते हैं विपक्षों के समीपन होना पड़ेगा और समाज को अपने सवादवहन के साधनों का ऐसा उपयोग करना होगा कि जनता अधिक ज्ञानवान् हो। तभी जनमत अधिक तात्त्विक,

युक्तिमगत और कल्याणकारी बन जायगा। यदि ऐसा नहीं होगा तो कुछ स्वार्थी और महत्वाकांक्षी सन्नाधारी इन बड़ माधनो का दुरुपयोग करके सच्चाई को छिपा कर जनमत को अपनी इच्छानुसार निर्मित और नियंत्रित करते रहेंगे।

(२) प्रचार (Propaganda)

प्रचार नामों और प्रतीकों का पूरव नियोजित प्रयोग हमारे व्यक्तियों के विचारों, धारणाओं और आदशों को बदलने के लिए शब्दों और चिह्नों को चतुरता से उपयोग में लाने की चेष्टा प्राचीन काल से ही चली आती है। इटली के प्राचीन नगर रोमियों की दीवारों पर चुनाव सम्बन्धी वाक्य लिखे पाए जाते हैं। हिरो-डाटम जिम इतिहास का विना कहा जाता है, उसके बारे में भी यह संदेह है कि उसने भी ऐसे-सक शासकों के हित और नीति के लिए शब्दों और तथ्यों का अनुचित प्रयोग किया था। प्रारम्भ में 'प्रचार' शब्द का प्रयोग रोमन कथोलिक सम्प्रदाय ने अपने धर्म के नियमों के प्रचार के अर्थ में किया था। जिस प्रणाली से हम प्रतीकों (Symbols) के प्रयोग द्वारा मानव व्यवहारों का वर्णन या प्रयत्न करते हैं उस प्रणाली का प्रचार कहा जाता है।

शिक्षा, विचार विनिमय और प्रचार शब्दों और प्रतीकों का प्रयोग परम्पराओं, आदर्शों, रुढ़ियों और मान्यताओं को सिद्धांत और बालकों के मन में स्थापित करने के लिए भी किया जाता है। परन्तु इसको शिक्षा कहते हैं। प्रचार का उद्देश्य विवादग्रस्त, परम्परा विरोधी या नवीन धारणाओं को फैलाना और लोकप्रिय बनाना होता है जब कि विचार विनिमय में हम अपनी पूर्वधारणाओं से युक्त होकर ही किसी समस्या का सुलझाने की चेष्टा करते हैं। प्रचार में हम हमारे व्यक्तियों के मन में बसा ऐसी पूर्वधारणाओं को बाहर निकाल देने का प्रयत्न करते हैं, यद्यपि नई धारणाएँ बढाने का प्रयत्न करते हैं। जब हम जान बूझकर शब्दों का व्यवस्थित और क्रमबद्ध उपयोग करते हैं, और मूलाव और दूसरी मनोवैज्ञानिक प्रणालियों का आश्रय लेकर इस उपयोग द्वारा लोगों के अभिमतों, विचारों और मूल्यों को इस प्रकार नियंत्रित करने का प्रयत्न करते हैं कि अंत में उन लोगों के विचारों को बदल सकें, तो हमारी यह चेष्टा प्रचार कहलाएगी।

प्रचार और समूह दो समूहों में मंत्री-स्थापन (Conciliation) के लिए भी प्रचार का प्रयोग हो सकता है और पारस्परिक विरोध को बढाने के लिए भी। सामूहिक मान्यताओं में व्यक्तिता का विश्वास अद्वितीय रहने और समूह में एकता कायम करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। प्रचार द्वारा झूठी-सच्ची कहानियों और अतिशयोक्तिपूर्ण तथ्यों पर समूह का विश्वास प्राप्त किया जा सकता है।

प्रचार का मनोवैज्ञानिक आधार प्रायः काल से व्यक्तियों के मन में जो

प्रचारणाए बस जाती ह और उनकी जो विचार प्रणालिया बन जाती ह, उन्हीं धारणाओं और विचार प्रणालिया को उत्तेजित कर देना प्रचार का लक्ष्य होता ह । अनुकरण और सुझाव का सहारा लेकर और उन आदर्शों को जगाकर जो हमें प्रिय है वह हमें मायक बना देता ह । ऐसी ही भावनाओं के आधार पर झूठी-सच्ची कहानिया गढ़कर कुशल प्रचारक हमें अपनी ओर आकृष्ट कर लेता ह और हमारे विचारों को बदलने में सफल होता है ।

प्रचारक की सफलता के नियम प्रचारक हमारी अवरुद्ध भावनाओं और अतृप्त इच्छाओं को चेतन कर देता है, और हम में किसी लक्ष्य की प्राप्ति की लालसा जागृत कर देता है । जब वह लालसा जागृत हो जाती है, तो वह उसकी पूर्ति के मांग की ओर संकेत कर देता है । अपना कायसिद्धि के लिए वह अपने प्रचार को जनता की बुनियादी और प्राथमिक इच्छाओं के साथ जोड़ता ह और प्रतीका द्वारा उनकी भावना प्रधान इच्छाओं को छड़ता ह । समस्याओं को सरल भाषा और ढंग से में लक्ष्य को स्पष्ट बनाकर जनता के सम्मुख पेश करने में ही उसकी सफलता है । बुनियादी मांगों या उद्देश्यों को बार-बार क्रमबद्ध रूप से दोहराकर ही वह जनता का सौहार्द प्राप्त कर सकता है । जब इन प्रणालियों द्वारा वह व्यक्तियों के मनो में अपन लक्ष्य के लिए सहानुभूति या झुकाव पैदा कर लेता है, तब अतिशयोक्ति और झूठ के प्रयोग से जनता को अत्यन्त प्रभावित कर देना उसके लिए कठिन नहीं रहता ।

प्रचारक और वकील प्रचारक और वकील के काम में बहुत कुछ समानता है । दोनों ही अपने अपने पक्ष के लिए सिद्धान्तों शब्दों और तथ्यों का उचित और अनुचित प्रयोग करते हैं, परन्तु जहाँ वकील अपना बात यायाधीश को मनवाना चाहता ह, वहाँ प्रचारक जनता को । यह सभी जानते हैं कि जनता यायाधीश जैसी सतक और चतुर नहीं होती । जनता की अज्ञानता के कारण प्रचारक के हाथ में एक भयानक शक्ति रहती है । यदि वह मानवीय आदर्शों का उल्लंघन करके जनता को धोखा देने लगे तो बहुत अनिष्ट की आशंका हो सकती है । परन्तु किसी प्रचार को दबाकर उसको प्रभावहीन नहीं बनाया जा सकता । उसे रोकने में उस प्रचार के झूठ का मडाफोड और दूसरी नीतियों का प्रचार ही समर्थ हो सकते हैं ।

प्रचार का निग्रहण आधुनिक समाज में व्यक्ति तथ्यों से बहुत दूर अपने छान्दे से ससार में रहता है । वह अपने विचारों का निर्माण अधिकतर समाचारपत्रों रेडियो और सिनेमा से करता है, और अपनी असमयता और अज्ञानता के कारण धीमे ही उनके सुझावों पर विश्वास कर लेता है ।

बहु नगरी में व्यक्ति के एकत्रीकरण और उत्पादन के केन्द्राकरण के कारण

हमारी प्रजातान्त्रिक व्यवस्था आज नाममात्र की ही प्रजातान्त्रिक रह गई है। यदि हमें समाज के समस्याओं की विचारधाम को एवढम कृण्ठित कर देने में समय केन्द्रीय प्रचार के गतिमाली साधना न अपने समाज की रक्षा करनी है, तो हमें प्रचार के साधनों पर सावजनिक नियंत्रण करना होगा, उसमें दुरुपयोग को रोकने के लिए विशिष्ट संस्थाओं का निर्माण करना होगा और उसके रचनात्मक उपयोग के लिए आवश्यक प्रयत्न करना होगा। इसके लिए एक सीमा तक राजनैतिक शक्ति और सम्पत्ति के उत्पादन के साधनों का यथासम्भव विप्रेक्षीकरण एक प्रभावशाली उपाय सिद्ध हो सकता है। सावजनिक, उच्च, स्वाधीन, शिक्षा भी दूषित प्रचार के प्रभाव को नियंत्रित करने में परीक्षार्थ स योग दे सकती है। सभी व्यक्तियों और दल के प्रचार की समान सुविधाएं प्रदान करने से भी प्रचार के अनिष्ट की आशंका कम हो जाती है।

आज हमारे सम्मुख एक जटिल प्रश्न है कि वही प्रचार के माध्यम हमारी संस्कृति के विनाश और विघटन का कारण न बन जायें। यह तो एक कठोर सत्य है कि हम चाहते हुए भी प्रचार के साधनों को छोड़ नहीं सकते। इस स्थिति में उनके उचित और बल्याणकारी उपयोग की ओर ध्यान देना ही बुद्धि मत्ता है।

(४) नेतृत्व (Leadership)

प्रभुता और आधीनता (Dominance and Submission)

लगभग सभी सामाजिक अन्तर्क्रियात्मक अवस्थाओं में कुछ सदस्य शेष सदस्यों के व्यवहारों पर अधिक प्रभाव डालते हैं जब कि उन कुछ सदस्यों पर शेष सदस्यों का प्रभाव कम पड़ता है। हमारे समाज में ही नहीं सभी समाजों में, सभी क्षेत्रों और संस्थाओं में कुछ व्यक्ति अधिक प्रबल और प्रभावशाली होते हैं। सेना, सामक और प्रजा के सम्बन्धों परिवारों, राजनैतिक दलों धार्मिक सम्प्रदायों यहाँ तक कि, विचार विनिमय या विनोद के लिए स्थापित समितियों में भी यह द्विविध व्यवहार दृष्टिगोचर होता है। कुछ व्यक्ति अन्य व्यक्तियों की अपेक्षा अधिक प्रबल और प्रभावशाली होते हैं और बाकी लोग उनके प्रति विनम्र होते हैं। इन व्यवहारों को ही प्रभुता और आधीनता कहा गया है।

शक्ति अभ्यास और व्यक्तिगत सामाजिक प्रभाव प्रभुता और आधीनता के यह व्यवहार केवल व्यक्तियों में ही नहीं दिखाई देते, बल्कि जातियों में भी यह विद्यमान है। एडलर ने इस सिद्धान्त का प्रतिपादन किया है कि 'बड़े बच्चे छोटे बच्चों पर शासन करते हैं'। पेरन्स एडलर ने इस सिद्धान्त का गुडेनाऊ और लीही ने ३०० किडरगाटन में पले बच्चों का अध्ययन करने भ्रान्तिपूर्ण सिद्ध कर दिया है। अर्चु और प्रत्यक्षों में यह अन्तर आयु के कारण नहीं होता। उनका आधार शैशव

में मा और शिशु का परस्पर व्यवहार होता है। बच्चे का अधिक स्नेहपूर्ण वातावरण मिलता है या निस्नेह, उसकी पुकार पर मा शीघ्र उसकी ओर ध्यान देती है या नहीं, इन बातों का उसके व्यक्तित्व के निर्धारण में पर्याप्त हाथ होता है। साथी बच्चा की अपेक्षा वह दुबल है या सबल स्वस्थ है या अस्वस्थ, बड़ा है या छोटा—यह तत्त्व भी उसके व्यवहार का प्रभावित करते हैं। असमर्थ और दुबल बच्चे समय और सबल बच्चा को देखकर दूर हट जाते हैं, और इस व्यवहार के कारण दोनों आर अम्यास के प्रभाव से प्रभुता और आधीनता उनके स्वभावों का अंग बन जाती है।

प्रभुता और नेतृत्व परन्तु सभी प्रकार की प्रभुता नेतृत्व नहीं कहलाती। एक व्यक्ति को सभी एक समूह का नेता कहा जा सकता है, जबकि वह समूह जिसका वह नेता है एक समान हित पर आधारित हो और उस व्यक्ति द्वारा निर्धारित रूप में व्यवहार करता हो। अनुयायियों द्वारा नेता की आना का पालन किसी दवाव या परम्परा के कारण नहीं होता। पुरोहित, राजा और सनापति सही अर्थों में नेता नहीं कहला सकते, न ही सामन्त या पूजापति जो एक श्रेणीबद्ध समाज में अपने धन या प्रभुता के कारण सम्मानित होते हैं, नेता हैं। जब एक समूह किसी एक व्यक्ति का अनुकरण किसी दवाववश अस्मासवग या अन्ध-विश्वास के कारण नहीं, बल्कि स्वच्छा से और तर्कयुक्त आधारों पर करता है, सभी उस व्यक्ति को नेता कहा जा सकता है।

सर्वप्रथम डेविड ह्यूम ने इस ओर ध्यान आकषिप्त किया था कि नेता की शक्ति और समूह द्वारा उसकी शक्ति के सम्मान को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। समूह अपने कुछ प्रिय हितों या मूल्यों और आदर्शों की प्राप्ति और रक्षा के लिए नेता के प्रति सम्मान प्रकट करता है क्योंकि उसे यह विश्वास होता है कि उसके नेतृत्व में वह उन हितों या मूल्यों की प्राप्ति या रक्षा कर सकूँगा। ऐसे हितों में अधिकतर आर्थिक धार्मिक या आदर्शवादी हित होते हैं।

नेता व गुरु नेताओं और सामान्य व्यक्तियों में अन्तर किन्हीं दैवी गुणों के कारण नहीं होता। गौडियन के कथनानुसार 'प्रवचक' और 'उपाधियारी' प्रकार के नेता अधिक भारी और लम्बे होते हैं, परन्तु यह आवश्यक नहीं है। स्वाड ने विभिन्न पार्लियामेंट ११४ विद्यार्थी नेताओं और ११४ सामान्य विद्यार्थियों की बुद्धि-प्रापक अंकों द्वारा तुलना करके प्रमाणित किया कि नेताओं में से ७० प्रतिशत ने सामान्य विद्यार्थियों के औसत अंकों के बराबर या उनसे अधिक अंक प्राप्त किए, और इस प्रकार, सामान्य विद्यार्थियों ने अधिक बुद्धिमत्ता प्रदर्शित की। एक नेता में बुद्धिमत्ता, किसी काम को प्रारम्भ करने की क्षमता, बहिर्मुखता (Extroversion), आत्म-विश्वास उत्साह और सहानुभूति के गुणों का होना आवश्यक है।

नेता के कार्य पिंगस के अनुसार नेतृत्व परस्पर प्रेरणा प्रदान करने की प्रक्रिया है। जो व्यक्ति अधिग गतिशील, चर्मण्य और चतुर होते हैं और जिनमें सहानुभूति होती है, वही जल्दी नेतृत्व समारु सप्तते ह। नेता ध्येय प्राप्ति के लिए एक योजना मिर्धारित करता है और उस योजना को बाग्यान्वित करने की नीति भी नियत करता ह। वह न केवल अपने समूह का प्रतिनिधि होता है और समूह क कायों को दिसा प्रदान करता है, बल्कि समूह में एक्ता रखने का उत्तरदायित्व भी उसी पर होता है। अपने कमचारियों के बुनाव में उसे पूरी सविधानी से काम लेना होता ह और निश्चय करता होता ह कि वह किस-किस काय को अधिक सुचारु रूप से कर सकेंगे। उनके परस्पर सम्बन्धा पर नियन्त्रण रखना भी उसके लिए आवश्यक है। वह जहा अपने पदाभिचारियों या समूह के दूसरे सदस्यों को नियमोल्लघन क लिए दण्ड देकर नियन्त्रण और व्यवस्था स्थापित करता है, वहां उत्साहवर्धन के लिए पारितोषिक और पदक इत्यादि भी प्रदान करता ह। समूह के आन्तरिक द्वेषों और झगडों को सुलझाना, नियय करना सुलह-सफाई कराना, एक नेता का आवश्यक कार्य होता है। वह अपने कायों और जीवन को अनुकरणीय बनाकर आदश उदाहरण उपस्थित करता है। वह अपन समूह की एकता, अपने आदर्श और समूह की गतिविधि का प्रतीक भी होता है।

नेता की सफलता के साधन एक नेता की सफलता के लिए उसका अपना व्यक्तित्व बहुत महत्त्वपूर्ण ह। इसके अतिरिक्त यह भी आवश्यक ह कि वह जलता का विश्वास प्राप्त कर सके। इसके लिए वह योजनाए और साधन प्रस्तुत करता है। अपने अनुयायियों की भावनाका को वह कुछ विशेष उद्देश्यों की ओर कर्द्रित कर देता है और उनके क्रोध को एक शत्रु एक श्रेणी या एक विरोधी आदर्श की ओर उन्मुख कर देता ह। उदाहरणार्थ, पू जीपति, हिन्दू, मुसलमान अथवा साम्य वाद से धृणा सिखाकर नेता अपने विशिष्ट समूह में सम्मान प्राप्त करता है। प्रतीका और चिन्हों द्वारा उसे ध्वज स्वस्तिक, हलाल, सलीव चरखा इत्यादि प्रतीकों द्वारा और 'भारत छोडो,' 'दिल्ली चलो' इत्यादि नारों द्वारा एल कुर्ती, सहर या ऐसे ही किसी विशेष पहनावे द्वारा, और कवायद के नियमों, अभिवादन की प्रणालियों प्राथनाओं और गीतों द्वारा भी समूह में एकता कायम रखना और समूह का विश्वास प्राप्त किए रखना, नेता का काय होता है।

नेता और अनुयायियों का एक दूसरे पर प्रभाव नेता का अपने अनुयायिया पर प्रभाव उसके सम्मान, समूह द्वारा उसकी पूजा और उसके विषय में समूह में प्रचारित किम्बदन्तियों के कारण होता है। यह किम्बदन्तिया उसके प्रभावशाली व्यक्तित्व के कारण कल जाती हैं या फँलाई जाती हैं। सामान्य जगता पिता के प्रति अपने प्रेम और सम्मान की भावना को नेता में आरोपित कर देती है। इसी

कारण मुस्तफा कमाल को अतातुक (तुर्कों का पिता), गांधी जी को राष्ट्र-पिता और सनयातमेन को चीन का पिता कहकर सम्मानित किया जाता है। परन्तु नेताओं पर भी इस शक्ति का प्रभाव पड़ता है। मुसोलिनी ने शक्ति को हस्तगत करने के बाद जनता की इस आराधना से प्रेरित होकर अपने कार्यक्रम को कुछ बदल दिया था।

नेता और सामाजिक परिस्थिति नेता के उदय और सफलता के लिए परिस्थितियाँ का अनुसरण करना भी आवश्यक है। कई नेता अपने समय से अधिक प्रगतिशील होने के कारण असफल रहते हैं, परन्तु कितने ही समय और परिस्थिति द्वारा नेतृत्व की माँग होने पर भी नेतृत्व का विकास नहीं कर पाते। जब वास्तव में ही किसी अवस्था में परिवर्तन की आवश्यकता अनुभव हो रही हो, उस समय यदि एक ऐसे उचित नेता का, जो उस आवश्यकता को पूरा कर सकता हो उदय हो जाय, तभी नेतृत्व का विकास हो सकता है।

सामाजिक पुनर्निर्माण में नेता का महत्व नेता और नेतृत्व के लक्षणों और प्रभाव का अध्ययन करने से स्पष्ट हो जाता है कि किसी भी समाज में नेता एक महत्वपूर्ण कार्य अदा करते हैं। यह भी सत्य है कि अनेक बार जनता ने गलती से धूर्त, स्वार्थी और अल्पबुद्धि व्यक्तियों को अपना नेता चुना है और उनकी गलतियाँ का घातक परिणाम भोगा है। फिर भी हम समाज से नेताओं को तिलाजलि नहीं दे सकते। आज के गतिशील और जटिल समाज में तो नेताओं की आवश्यकता, बल और महत्व बहुत ही अधिक बढ़ गया है। सामाजिक पुनर्निर्माण और आयोजन के लिए श्रेष्ठ निस्वाय, बुद्धिमान् नेताओं का होना परम आवश्यक है। समाज का यह कतव्य है कि वह सामान्य जनता में विद्यमान, पर अविकसित नेतृत्व प्रतिभा के विकास की सुविधा जुटाये और साथ ही जनता में सही और श्रेष्ठ नेताओं को चुनने की उचित शिक्षा और समझ प्रदान करे।

नौवा अध्याय संस्कृति CULTURE

संस्कृति का जन्म और विकास

संस्कृति को समझने के लिए पहले यह आवश्यक है कि हम यह जानें कि वह कैसे प्रारम्भ हुई और कैसे उसका विकास हुआ। यह पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं कैसे घनी, इसे ठीक-ठीक कोई भी नहीं जानता। प्रारम्भ में इस पर सब कुछ पदार्थ थे। एक दीर्घ समय के बाद इस पर जीवा का प्रादुर्भाव हुआ। जीवन ने कीड़े-मकड़ों, साँपों, चिड़ियों और स्तनधारियों के नाना रूप धारण किये।

सीखने की शुरुआत

इस प्रारम्भ काल में 'सीखने का कोई स्थान नहीं था। एक पशु अन्य पशु से कुछ भी नहीं सीखता था। जिस भाँति एक फूल दूसरे फूल से खिलना नहीं सीखता। एक बेल सूरज की किरणों के प्रभाव से स्वतः ही किसी पेड़ पर चढ़ने लगती है। पशुओं के सरल प्रत्यक्ष (Reflexes) को जो कि उनके सीखने का परिणाम नहीं होते, सहज (Instinctive) व्यवहार कहते हैं। यह आनुवंशिकता द्वारा नियंत्रित होता है।

चींटियों का व्यवहार चींटियों के व्यवहार का रूप बड़ा जटिल है और वह श्रम विभाजन, पद विभाजन और विभिन्न प्रकार के श्रमकार्यों पर आधारित है, किन्तु यह सब व्यवहार चींटियों में जन्मजात है। यह व्यवहार तब तक नहीं बदलता जब तक चींटी ही स्वयं न बदल जाय। प्रो० ह्वीलर ने ओलिगोसिन (Oligocene) युग की ५ से ७ करोड़ वर्ष पहले की बाल्टिक में संरक्षित चींटियों में वही जाति भेद पाया जो कि उनमें आज पाया जाता है। इससे स्पष्ट है कि ५ करोड़ सालों में चींटियों ने कुछ नहीं सीखा और यह भी कहा जा सकता है कि चींटियों को अधिक सीखने की जरूरत ही क्या थी। उन्होंने अपने सूक्ष्म संगठन को आनुवंशिकता द्वारा, न कि व्यक्तिगत शिक्षा या आनुवंशिकता द्वारा, प्राप्त किया था।

पशुओं में सीखना पशुओं में धीरे धीरे सीखने की सामर्थ्य का विकास होने लगा। केवल आवेगमय अनुभव से ही नहीं, किन्तु अपने साधनों के अनुकरण और सहाय-सहान से कुछ सीख रहे घाले पशु निरन्तर सामूहिक जीवन द्वारा अपने बच्चों को शिक्षा, सुरक्षा अथवा काम शास्त्र इत्यादि की शिक्षा देते हैं जिसे

कि उनके बच्चे अनुकरण द्वारा सीख जाते हैं। उदाहरण के लिए हम सभी, जानते हैं कि बिल्ली किस तरह अपने बच्चे को भूँहे मारना सिखाती है। भूँहे मारना बिल्ली के बच्चे के लिए सहज व्यवहार नहीं है। इसका प्रमाण यह है कि कुछ बिल्ली के बच्चों को शुरू से चूहा के साथ रखा गया, पर वे चूहे मारने वाले नहीं निकल।

इसी तरह चिड़िया अपने बच्चों को उड़ना और गाना सिखाती है। जब अंग्रेजी अवादील के कुछ बच्चों को बनारी चिड़ियों के साथ रखा गया तो उनके गाने का स्वर और तान बदल गई। इस तरह हम देखते हैं कि बिल्लियों के भूँहे मारने या अवादील के गाने में केवल आनुवांशिक कारण ही काम नहीं कर रहे हैं, उनमें सीखने का भी बड़ा हाथ है।

सीखना शारीरिक रचना प्रणाली का कार्य सीखने की सामान्य शारीरिक रचना से प्रत्यक्ष प्रभावित होती है। यही कारण है कि पृष्ठवशी प्राणी (Vertebrates) जो कि विकसित नाडी-संस्थान और रीढ़ की हड्डी से युक्त हैं, इस दशा में बहुत उन्नत हैं। बन्दरों और लंगूरों में सीखने की खूब सामान्य है, यद्यपि हाथी, घोड़े और बूत्तों भी सीखने में पर्याप्त कुशलता का परिचय देते हैं। इस तरह हम देखते हैं कि सीखने का प्रारम्भ हमारे प्राणिक विकास पर अवलम्बित है। किसी प्राणी में जितना ही सूक्ष्म नाडी-संस्थान होगा, उसमें उतनी ही अधिक सीखने की सामान्य होगी।

सीखने का संस्कृति से सम्बन्ध 'सीखने द्वारा, व्यवहार के संक्रमण द्वारा एक अद्भुत वस्तु का जन्म हुआ जिसे हम अधिजैविक (Super organic) कहते हैं। इसी अधिजैविक के सरल प्रारम्भ से आज उस विशाल प्रासाद का निर्माण हो सका है, जिसे हम सम्यता कहते हैं। उदाहरण के लिए, एक चिड़िया के दूसरी चिड़िया को तान के संक्रमण से भाज के रेडियो की नींव पड़ी है जिससे करोड़ों आदमियों को एक साथ आवाज पहुँचाई जा सकती है। एक बिल्ली के बच्चे द्वारा अपनी माँ के भूँहे पकड़ने की हरकत को देखकर आज के टेलीविजन के विचार का उदय हुआ है। हम यह जान सकते हैं कि सूय और चांद कैसे घने मोटर कैसे घनाई जाती है सुन्दर गाना कैसे मोखा जा सकता है सूर्य और चाँद की कितनी दूरी है। यह सब बातें केवल सीखने के संक्रमण से ही समझी गई हैं।

संस्कृति की परिभाषा

समाजशास्त्र में संस्कृति शब्द का साधारण बोलचाल की भाषा से कुछ भिन्न अर्थ है। हम सामान्यतः सुन्दर परिष्कृत रुचिकर अथवा कल्याणकारक व्यक्तिगत या सामाजिक व्यवहार या गुणों को संस्कृति समझते हैं। परन्तु समाजशास्त्र में संस्कृति का ऐसा कोई अर्थ नहीं है। इसमें किसी भी समाज की अच्छी

धरो सभी चीजाँ, सभी रीति रिवाजा, पारिवारिक, आर्थिक, राजनैतिक संगठनों इत्यादि अत्यान्व्य कार्य-कलापो का समावेश है। संस्कृति के सम्बन्ध में एक बात और स्मरणाय है कि संस्कृति मानव की ही विशेषता है। प्राणिजगत् के निम्न पशुओं में इसका विकास नहीं हुआ है।

विभिन्न विद्वानों ने संस्कृति की विभिन्न परिभाषाएँ दी हैं। इनमें से टेलर की परिभाषा बहुत प्रसिद्ध है। उसने शब्दों में संस्कृति एक यह जटिल सम्पूर्ण है जिसमें ज्ञान, विश्वास, कला, नैतिकता धानून, तथा मानव जाति के सदस्य की हसियत से सीखी, किसी भी अन्य सामान्य का समावेश है।'

रेडफील्ड ने संस्कृति को 'परम्परागत स्वीकृतियों का एक संगठित स्वरूप, जो कि कला, उपकरणों और परम्परा द्वारा सुरक्षित रहते हैं और जो मानव समूह की विशेषता है,' कहा है।

बोगार्डस के शब्दों में "एक समूह की कार्य करने और सोचने की समस्त रीतियाँ संस्कृति हैं। यह वह पृष्ठभूमि है जिस पर प्रत्येक बच्चा जन्म लेता है और जो तत्काल उसे एक विशेष प्रकार से कार्य करने और सोचने के लिए नियंत्रित करने लगती है।'

चाल्स एलबुड के अनुसार 'उन व्यवहारों के लिए जो कि सामाजिक रूप से सन्तुष्ट किये जा सकते हैं, संस्कृति एक सामूहिक नाम है।' सामान्यतः समाज शास्त्री किसी समूह विशेष की समस्त बौद्धिक, नैतिक, आर्थिक और भौतिक प्रगति को संस्कृति में ही सम्मिलित करते हैं। पर प्रो० मकाइवर और मकसवेवर का मत इस सम्बन्ध में कुछ भिन्न है।

मानवशास्त्री के लिए संस्कृति वह सावभौम शब्द है जिसमें सामाजिक जीवन के प्रत्येक पहलू, भावों और आदमखोरी तक का—समावेश है। स्थापत्य शास्त्री विभिन्न पर्यार के औजारों के लिए इस शब्द का प्रयोग करते हैं। प्रो० टायनबी ने बिना किसी राजनैतिक इकाई के अद के किसी भी प्रादेशिक क्षेत्र में विद्यमान जीवन रीति को 'सम्यता' का नाम दिया है।

सम्यता और संस्कृति में भेद करने वाले, सम्यता में जीवन के साधनों तथा संस्कृति में कला, धर्म, नैतिक प्रेरणा और ज्ञान का समावेश करते हैं। इससे स्पष्ट है कि मानव कर्मों की एक दिशा में प्रगति, दूसरी दिशा में प्रगति से बहुत भिन्न है।

क्लार्ककेस ने इस बात पर विशेष बल दिया है कि संस्कृति मानव जाति का ही एक विशिष्ट गुण है तथा निम्न पशुओं के किसी भी प्रकार के व्यवहार को संस्कृति नाम देना उचित नहीं है। उसके अनुसार पशुओं के पास, चिड़िया के गाने और उसकी उड़ने की योग्यता की भाँति केवल मानसिक गुण हैं पर भौतिक सम्पत्ति नहीं है। मनुष्य द्वारा वस्तुएँ तैयार की जाती हैं जो कि मनुष्य से पृथक् होती

है। सभृति की बुनियाद औजारों के आविष्कार और उपयोग में, अर्थात् कृत्रिम भौतिक साधना में है।

टेलर की परिभाषा के अनुसार सभृति, भौतिक सभृति के अतिरिक्त भी, कुछ चीजें हैं। यद्यपि मनुष्य के सम्बन्ध में सभृति के भौतिक पहलू पर जोर दिया जाता है पर इसका यह अर्थ नहीं कि निम्न पशुओं में इसका कोई स्थान ही नहीं है। कोहलर ने बताया कि किम भाति पिजडे के बाहर लटके केले को लेने के लिए बंदर ने एक लकड़ी में दूसरी लकड़ी जोड़ कर उसे लेने का प्रयत्न किया। क्या यह दो लकड़ियों का मिलाना आविष्कार नहीं है ?

भाषा का महत्त्व

भाषा का बोलना और समझना एक प्रमुख तत्त्व है, जिसने निम्न पशुओं की तुलना में मनुष्य की सभृति को इतना उन्नत बनाया है। भाषा जिसके द्वारा विचारों को 'जैसे आग लग गई और सब भस्म हो गये,' को, प्रकट किया जा सके, पशुओं की कुछ चीजों की तुलना में एक महत्वपूर्ण घटना है। एक विकसित भाषा ज्ञान वस्तुओं के सम्बन्ध में नाना प्रकार के विचारों का प्रकट करने की सामर्थ्य प्रदान करती है। इसके अतिरिक्त, भाषा में ज्ञान को पीढ़ियों तक सुरक्षित रखने की शक्ति है। हिन्दी भाषा में बड़े लाख शब्द हैं। प्रागक्षर (Pre-literate) सभृतियों की भाषा की शब्दावली केवल कुछ हजारों तक पहुँचती है। सरल-से सरल भाषाओं का भी व्याकरण होता है और उनमें से कई तो हमारी भाषा से भी जटिल हैं। उदाहरण के लिए, ऐस्किमो भाषा में एक ही चीज़ के कई रूपों में विभिन्न अर्थों में प्रयुक्त की जा सकती है।

बन्दरों में यद्यपि भाषा जैसी कोई चीज़ नजर नहीं आती, फिर भी उनके द्वारा हाव भावों व चीजों के प्रकारों में एक प्रतीकात्मक अनुभव का आभास मिलता है। लरनेड ने बानरों में अन्य पशु और व्यक्तियों से सम्बद्ध सबहन के भोजन, पानी आदि वृत्तियों के पाये। चूँकि एक बानर बच्चा सिखाये जाने पर भी भाषा नहीं सीख पाता, इससे हम इस परिणाम पर पहुँचते हैं कि भाषा सीखने की सामर्थ्य प्राणिक विकास पर निर्भर है। किन्तु इससे यह अर्थ नहीं निकलता कि मनुष्य में हठात् और अवस्थान ही भाषा का विकास हो गया। भाषा वास्तव में कोई एक आकस्मिक करिश्मा न था। इसके विकसित होने में उसी प्रकार बहुत समय लगा होगा, जैसे कि एक गोरिल्ला के ६०० घन सेण्टीमीटर मस्तिष्क को, मनुष्य के मस्तिष्क के बराबर, १,५०० घन सेण्टीमीटर का बनने में लगा है।

यह तथ्य कि निम्न पशुओं में भाषा नहीं है मनुष्य और पशुओं की अधि जिन (Super-organic) सभृति के अन्तर को स्पष्ट करता है। यह अन्तर इतना अधिक है कि मनुष्य की तुलना में पशुओं की सभृति अति तुच्छ और नगण्य

दीसती है। अतः यह कहना भूल नहीं कि मनुष्य के साथ ही संस्कृति का प्राग्भूत है, संस्कृतियों की तुलना

अधिजविष के जन्म और विकास का अध्ययन हमें संस्कृतियों का तुलना करने में बहुत भावधान कर देगा। उदाहरण के लिए, क्या एस्किमो की संस्कृति एक सरल संस्कृति है? बीमबी सदी के संयुक्त राज्य अमरीका की संस्कृति की तुलना में वह असाधारण रूप से अविकसित है। मेक्सिको संस्कृति उन मानवसम प्राणियों की संस्कृति की तुलना में कहा अधिक उन्नत है जो कि ५,१० लाख साल पहले एक भौंडी भाषा का निर्माण कर रहे थे। इन प्राणियों से हिमयुग तक का फासला हिमयुग से बीमबी धाता-दी के फासले से कई गुणा अधिक था। पहला फासला लाखों सालों का था जब कि दूसरा केवल २५ हजार साल का है।

प्राग्भूत मानव-संस्कृतियाँ

मूर्तरियन संस्कृति प्राचीनतम मानव संस्कृति जिसके कि अवशेष हमें प्राप्त हैं मूर्तरियन संस्कृति हैं जिसमें नीनडरथल मानव का निवास था।

इस नीनडरथल मानव की संस्कृति के सम्बन्ध में, जो कि पुरा-मापाणयुग (Paleolithic Period) में विकसित हुई कुछ जानना बहुत जरूरी है। किंतु इस सम्बन्ध में बठिनाई यह है कि कोई भी रिवाज इतने अधिक समय तक चोप नहीं रह सकते। २५०० हजार साल तक सीली जमीन पर भौतिक संस्कृति के चिह्नों का बाकी रहना भी बहुत कठिन है। मूर्तरियन संस्कृति के जो अवशेष मिले हैं वे दो प्रकार के हैं बादास की गड्ढों के परतों के पत्तर जो कि बीच की धुड़ी को तोड़कर बनाये गये हैं इस धुड़ी को ऐसी शकल दी गई है जैसी कि दो हथेलियों को मिलाकर बनती है, इस औजार को कूदे पा कहते हैं। कूदे-पो मूर्तरियन काल से पहले की संस्कृतियों में भी पाया जाता है। पत्थर के पत्तरों का उपयोग मूर्तरियन संस्कृति में पर्याप्त विकसित था, क्योंकि हमें एक तरफ म तेज किय हुए पत्तर भी मिलते हैं। औद्योगिक कामों के लिए पत्थर छीलने रदन, छेदन आदि के लिए, विभिन्न औजार तथा चाकू की तरह के विभिन्न प्रकार के फलक, मुड़ हुए फलक, आरी की तरह कटे फलक, दोहरे फलक चाल की धक्का के फलक तथा कई धार वाले फलक पाये जाते हैं। वहाँ पत्थर के घन और हथोड़े थे। मुड़ और शिकार के लिए इनके पास पत्थर के माले फेंकने के पत्थर और चाकू थे।

उस समय के कुछ हड्डी के औजार भी प्राप्त हैं उनमें एक हड्डी की निहानी भी है। आग का ज्ञान मनुष्य को मूर्तरियन संस्कृति से पहले प्राप्त था।

नीनडरथल मानव की छोपड़ी के माप से, जो कि आज के मानव के बराबर होती है हम यह अनुमान लगाते हैं कि उसकी कोई भाषा भी रही होगी। किन्तु उसने क्या परम्परा छोड़ी या उसकी विद्वत् के सम्बन्ध में क्या कल्पना थी, हम

सम्बन्ध में हम कुछ नहीं जानते। किन्तु जिस भाति कन्नो में उसके कपाल पड़े मिले हैं, उससे पात होता है कि नीनडरयल मनुष्य का कोई धर्म भी था और वह परिवारों में रहता था। इसका अनुमान हम उसकी लाश के साथ दावी हुई वस्तुओं से लगाते हैं जिससे यह प्रकट होता है कि शायद वह पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे और अत्येष्टि का यह काम उनके परिजन करते थे। वह एकपत्नी व्रती थे अथवा बहुपत्नीव्रती उनके यहाँ स्त्रियों की क्या स्थिति थी, क्या अनुशासन था, इस सम्बन्ध में हमारे पास कुछ जानने का साधन नहीं है। शायद उनके यहाँ स्त्री-पुरुषों में भ्रम विभाजन था। वह शायद गुफाओं में रहते थे। उनके कपड़ों के कोई अवशेष नहीं मिलते। पर वह जलवायु, जिनमें वह रहते थे, आज के ग्रीनलैण्ड जसी रही होगी। इससे अनुमान किया जा सकता है कि वह कपड़े भी पहनते होंगे। मागी ही आदिम सस्कृतियों में, जिनके अवशेष आज प्राप्त हैं हमें किसी न किसी प्रकार के ग्राम या विरादगी संगठन, संगीत वाद्य, चित्रकला के दशन होते हैं। परन्तु मूस्त-रियन सस्कृति में यह सब कुछ थे या नहीं, या कैसे थे, इस बारे में हम कुछ नहीं जानते।

नीनडरयल मानव के बाद सामाजिक विरासत में तेजी से वृद्धि हुई और क्रोमैग्योन मानव की मैडलिनियन सस्कृति, जो कि आज से लगभग १०-१५ हजार साल पहले विकसित हुई उस स्तर तक पहुँच गई जहाँ कि आजकल के ऐस्किमो हैं। अतः आज से १०-१५ हजार साल पहली मानव सस्कृति का परिचय प्राप्त करने के लिए ऐस्किमो सस्कृति का अध्ययन उपयोगी होगा।

ऐस्किमो सस्कृति

हम यह निश्चयपूर्वक नहीं कह सकते कि हिम-युग के क्रोमैग्योन मानव की सम्पत्ता ऐस्किमो के ही समान थी, पर हम इतना अवश्य जानते हैं कि दानों की भौतिक सस्कृतियों जलवायु और भौगोलिक वातावरण बहुत कुछ समान हैं। यह बहुत संभव है कि क्रोमैग्योन मानव की सस्कृति ऐस्किमो सस्कृति से बहुत कुछ मिलता-जुलती हो। चाहें कुछ भी हो उस समय के अवशिष्ट पत्थर और हड्डी के औजारों के आधार पर इतना तो कहा जा सकता है कि वह बहुत उन्नत और जटिल थी।

सुविधा के लिए ऐस्किमो सस्कृति का भौतिक (Material) और अभौतिक (Non material) दो भागों में अध्ययन करना बेहतर होगा।

भौतिक सस्कृति

निवास ऐस्किमो वफ के घरा में रहते हैं जिन्हें कि एक गुँगल ऐस्किमो कुछ ही घंटों में तैयार कर सकता है। घरा की शकल आधी गेंद की तरह होती है। यह वफ का घर एक दिशे से ही इतना गरम हो जाता है कि इनके अन्दर ऐस्किमो

कमर तक नगे रहते हैं, फिर भी बर्फ नहीं पिघलती। बर्फ को छत से खालों को लटकाकर वह हवा से सुरक्षा प्राप्त करते हैं, क्योंकि खाल और बर्फ की दीवार के बीच पर्याप्त हवा रह जाती है।

यातायात यातायात के लिए जब बर्फ सख्त होता है, ऐम्बिमो स्लेड का प्रयोग करते हैं। यदि कोई बहती लकड़ी या हड्डी नहीं मिलती, तो वह जमी हुई साल्मन मछली और बालरस भी खाल से स्लेड बना लेते हैं। एक छोर से दूसरे छोर तक साल्मन बिछा दी जाती है और उसे एक खाल में लपेटकर जमने छोड़ दिया जाता है, और बाद में उसे स्लेड से बांध दिया जाता है। रगड़ को कम करने के लिए कुछ पानी छिड़क दिया जाता है जो जम जाता है, और इस तरह चमड़े की घिसने से बचाता है। सघे हुए रेंडियरा की सहायता से एक ऐस्किमो अपनी स्लेड द्वारा बर्फ पर एक घोड़ा-भाड़ी से अधिक तेजी से यात्रा कर सकता है।

जल-यातायात के लिए ऐम्बिमो के पास एक हल्की खाल की नाव होती है जिसमें पीपे के डबकन के बराबर एक छेद होता है। जब ऐस्किमो अपने खाल के कोट का उसके हुक जैसे छेद में बांध उसमें बैठता है, तो कहरो के घपेड़ों अथवा बालरस की चोट से उलट-पलट जाने के बावजूद भी, उसमें पानी नहीं भरता और न ही बैठने वाला गिरता है।

विस्तृत प्रदेश में बिखरे हुए ऐम्बिमो के लिए यात्रा के यह साधन बहुत ही उपयोगी हैं। इनकी जनसंख्या बहुत कम है, मत्स्य के समस्त ऐस्किमो एक शहर में बसाये जा सकते हैं। ऐस्किमो बड़ा धुमकेह जीव है। उसे भोजन प्राप्ति के लिए बहुत भटकना पड़ता है। इसके अनिश्चित, उसे घूमने का भी वेहम शौक है।

विशेषज्ञों की राय में ऐस्किमो के पास सर्वोत्तम और निर्दोष जूते हैं जिनमें हर उमरी के लिए अलग-अलग जगह होती है और पर बड़े आराम में रहता है।

इसके अतिरिक्त, निकार में ऐस्किमो अपने चातुर्य का विशेष परिचय देता है। उसके शत्रु भेड़ियों को पकड़ना आसान नहीं है। उसको मारने का एक तरीका ह्वेल मछली की हड्डी को मोड़ उस पर चरबी लपेटकर उसे जमा देना है। भेड़िया उसे एक सटाके में निगल जाता है। पेट में जाने पर चरबी पिघल जाती है और हड्डी से उसका पेट फट जाता है। या एक चाकू पर खून लगाकर रख दिया जाता है। भेड़िया खून नैसर्गिक आकर्षित होता है और चाकू को चाट अपनी जीभ काट लेता है और जमे ही चाकू पर अधिनाधिक खून आने लगता है वह उसे और ज्यादा चाटता है और अन्ततोगत्ता कमजोरी से गिरकर भर जाता है। ऐस्किमो का जम्मी अलघर का पीछा करने का तरीका भी बहुत कुशलतापूर्ण है। हारपून

हथियार के बाहर कुछ फूले लडर बंधे रहते और बाहर तरते रहते हैं। ऐसी स्थिति में जब वाटरस या अन्य जलचर दौड़ने का प्रयास करता है, उसकी गति कम हो जाती है और वह जल्दी ही धक्कर गिर जाता है।

उपयुक्त आविष्कार हिम युग के हैं, जिसमें कि मानव को केवल पत्थर और हड्डी के ही औजार प्राप्त हैं, परन्तु इनमें तथा इनके प्रयोग में भी उसकी कुशलता का पर्याप्त परिचय मिलता है।

धार्मिक संस्कृति

धर्म ऐस्किमो का धर्म भी है, यद्यपि हम नहीं जानते कि क्रोमैग्योन मानव का भी कोई धर्म था कि नहीं। ऐस्किमो की देवी सेडना है जो समुद्र की सतह पर अपने पिता के साथ रहती है। सेडना समस्त समुद्री जीव जन्तुओं जो कि खाद्य-सामग्री के प्रमुख साधन हैं, तथा शत्रुता पर नियंत्रण करती है। ऐस्किमो के धार्मिक नेता या पुरोहित अगवूट कहलाते हैं। वह बहुत शक्तिशाली समझे जाते हैं, क्योंकि वह सेडना से खाद्य सामग्री और तूफान जैसे महत्वपूर्ण प्रश्नों पर परामर्श करते हैं। वह अलौकिक शक्ति द्वारा इनुआ नामक शक्ति से विभूषित होते हैं। इस तरह अगवूट रोगियों तथा आहतों को ठीक करने अथवा अकाल को समाप्त करने के चमत्कार सम्पन्न कर सकते हैं। ऐस्किमो शिकारी का अपना विश्व विमान और अपने धार्मिक नेता है। इस प्रकार के धर्म का विकास एक उच्च श्रेणी के बौद्धिक स्तर को सूचित करता है। उनके महा धार्मिक पूजा के लिए बर्फ के बने विशेष पूजा-स्थान भी हैं। इनमें विधिअनुसार जाड़े की लम्बी रातों में नाच-गान होता है।

उनके विभिन्न प्रकार के धार्मिक नियम हैं। ऐसा माना जाता है कि सील मछली का जन्म सेडना की उगलिया से हुआ अतः प्रत्येक भारी गई मछली के लिए प्रायश्चित्त करना आवश्यक है। सील काटते समय सब काम धन्य कर देना अनिवार्य है। बालरस भारने के बाद तीन दिन आराम करने का विधान है। इसी तरह, विशेष बालों में स्त्रियों के लिए विशिष्ट विधान हैं। यह कच्चा मांस नहीं खा सकती उन्हें विशेष प्रकार के बसना में भोजन रोधना होता है यह उत्सवों में भाग नहीं ले सकतीं। इन टबुआ—वर्जित बातों का उल्लंघन करने का परिणाम अपराधी पर उस बाली वस्तु का आक्रमण होता है, जो गिबार् के जानवर को दिखाई देती है और जिसे देखकर वह भाग पाते हैं, और इस तरह भोजन की पूर्ति के लिए सबट खड़ा हो जाता है। अकाल के निवारण के लिए सावजनिक प्रायश्चित्त करना पड़ता है। इस तरह उनकी संस्कृति में दृढ़ के भी सूक्ष्म विधि-विधान हैं।

नतिना इसी तरह ऐस्किमो में नैतिकता के विभिन्न नियम हैं यद्यपि

वह हमारे नियम से बहुत भिन्न है। यात्री के आतिथ्य में भोजन और आश्रय के अतिरिक्त कभी-कभी सोने के माथी का भी समावेश होता है। पर इसके लिए पति पत्नी दोनों की सहमति आवश्यक है। ऐसे आतिथ्य की अस्वीकृति मेजवान और स्त्री के लिए बड़ी अपमान का बात समझी जाती है। पुरुष परिवार का मुखिया माना जाता है और बिना उसकी अनुमति के किसी प्रकार की कामुक उच्छ्वसलता बहुत दण्डनीय है। अतः काम-सम्बन्ध में उनके व्यवहार का किसी भी तरह का मायाचार नहीं कह सकते। बूढ़ा ऐस्किमो, जो कि शिकार करने के योग्य नहीं रहता, या तो उस समूह को छोड़ स्वयं अकला चला जाता है, या समूह को अपने को छोड़कर जाने के लिए कह देता है, या समूह द्वारा भोजन बचाने की चिन्ता में स्वयं मरने को छाड़ दिया जाता है।

युद्ध ऐस्किमो शायद ही कभी लड़ते हैं। यद्यपि अ-य आदिम जातियों की भाँति खानदान या स्थानीय वर्गों के झगड़े उनमें भी पाये जाते हैं। युद्ध के वजय एन्विमा ध्वज और कटाक्ष द्वारा अपने झगड़े का निपटारा करते हैं। लोगों के सामने एक भडवा या हास्य-भान प्रतियोगिता के रूप में झगड़े का संचालन होता है। प्रत्येक दल गाने की बड़ी जोड़कर जवाब देता है और कछ ही समय में श्रोता गण इस परिणाम पर पहुँच जाते हैं कि युक्ति और हाजिरजवाबी में कौन विजयी रहा।

स्वास्थ्य ऐस्किमो लोग का स्वास्थ्य अच्छा होता है। यद्यपि वह बहुत गंदे रहते हैं, जिसके लिए उनका वातावरण बहुत कुछ उत्तरदायी है। उनमें बीमारी विरल है। अवेपवा का मत है कि ऐस्किमो बहुत प्रसन्न रहते हैं। वे चिड़चिड़े और तनुकमिजाज नहीं होते।

सामाजिक संगठन ऐस्किमा सामाजिक संगठन परिवार और ग्राम समुदाय पर आधारित है। परिवार के पुरुष भोजन जुटाते और घर बनाते हैं स्त्रियाँ भोजन पकाती और कपड़े बनाती हैं। एक वर्ग के परिवार भोजन और वस्तुओं का सम्मिलित उपभोग करते हैं। चूँकि ग्राम बहुत छोटे छोटे होते हैं, अतः उसके सदस्यों में बहुत निकटता और धनियता होती है। विभिन्न परिवारों के पुरुषों से मिलकर शिकारी दल का निर्माण होता है। ऐस्किमो में बहुत कम संगठित सरकार है। यद्यपि दो प्रकार के नेताओं—अग्रगूट और सर्वोत्तम शिकारियाँ में निहित है। नेतृत्व आनुवंशिक और निर्दिष्ट रूप से संगठित नहीं है। तब भी यह क्षमतावान् का प्राप्त होता है। ऐस्किमो के एक बड़े आदमी में आविष्कर्ता, संगोष्ठी नेता आदि के अनेक गुणों का सम्मिलन होता है।

कला नोमैन्ग्योन लोग अद्भुत कलाकार हैं। उनकी कला की तुलना आज की कला से की जा सकती है। ऐस्किमो कला अधिक उन्नत नहीं है फिर भी

उनका हाथी दात और ऋषडे का काम दक्षनीय है। उनके पर आधुनिक औरतों के क्रुरी से अधिक सुन्दर होते हैं। एक ही हाथीदात के टुकड़े को बिना काटे उसमें सुन्दर डिजाइन एवं चित्र तराशकर हार तैयार कर देना उनकी विशेषता है।

उपयुक्त संक्षिप्त विवरण से हमें एस्किमो संस्कृति की एक झलक मिल आती है। यद्यपि उनकी संस्कृति इससे कहीं अधिक जटिल और सूक्ष्म है। परवर्ती हिमयुग का क्रोमैग्योन मानव प्राणिक दृष्टि में आधुनिक मानव का भाति अति विकसित था और उसमें संस्कृति के सभी तत्व विद्यमान थे।

सभ्यता का उद्गम

यदि हम भौतिक अवशेषों से अनुमान करें तो हमें पता होगा कि हिमयुग की तुलना में इतिहास के शुरू में संस्कृति बहुत तेजी से आगे बढ़ रही थी। पुराने पाषाणयुग की तुलना में दजला-फरात और सिन्धु नदी के काठे के लोग अति विकसित संस्कृति का निर्माण कर चुके थे। इतिहास के धुरु में लम्बे प्रयत्नों के बाद लिपि पूर्णता का प्राप्त कर सकी। मोहेंजोदड़ो, हड़प्पा तथा अनरीका की माया संस्कृति में इसने चित्रलिपि का रूप धारण किया। संस्कृति के विकास में लिपि का महत्वपूर्ण हाथ रहा है। चूँकि संस्कृति का आधार सत्रमण है अतः इसमें लिपि का उतना ही महत्त्व है जितना कि बोली या भाषा का।

इतिहास और सभ्यता लिपि के साथ प्रारम्भ होती है। आगवन और निम्न कौष के शब्दों में सभ्यता को अधिर्जातिक का परवर्ती चरण कहा जा सकता है। वास्तव में सभ्यता एक सामाजिक संगठन के एक स्वरूप को सूचित करता है। सभ्यता से पहले पश्चिमी एशिया और यूरोप में समाज समरक्तता और विरादरी के आधार पर संगठित था। ग्रामी और समुदायों के विकास के साथ समरक्तता सामाजिक संगठन में पीछे धकल दी गई और केवल परिवार तक सीमित रह गई, जसा कि आजकल हमारे यहाँ पर है। समूह नागरिक आधार पर संगठित किये जाने लगे और सभ्यता का सूत्रपात हुआ। भूमध्यसागरीय प्रदेश में नागरिक समाज अतिविकास को प्राप्त हुए। उन्होंने लिपि को सुधार और भौतिक उन्नति की। इस तरह लिपि और धातुओं के आगमन से प्रायः सभ्यता का प्रारम्भ समझा जाता है। परजसे-जम प्रागतिहासिक संस्कृतियों की जटिलता और भूदमता सामने आ रही हैं वैसे-वैसे सभ्यता और आदिम समाज का अंतर नाफी अस्पष्ट होता जा रहा है।

लिखित इतिहास के काल में धातुओं का पर्याप्त विकास हुआ है। १० वीं शती में पक्क ाहे का निर्माण तथा २० वीं शती में मिश्रित धातुओं का प्रयोग इसमें विनाश महत्त्व रखता है। पवित्र से चलनेवाली मशीनों ने उसे एक नई दिशा दी। आदिम सभ्यता के पास होने के पगु, लोखर और पाल थे। सभ्यता के प्रारम्भ में हवाई

षक्की का आगमन हुआ। किन्तु इन सबसे महत्वपूर्ण भाष के ऐंजिन का आविष्कार था। बाद में इंटरनल कम्बशन, पेट्रोल ऐंजिन और विजली की मोटर आई।

भौतिक और अभौतिक संस्कृति

अभौतिक संस्कृति (उदाहरण के लिए धर्म और रीति-रिवाज) की तुलना में भौतिक संस्कृति (उदाहरण के लिए औजार और इमारतों) में सांस्कृतिक विकास की सध्यात्मक प्रवृत्ति विशेष रूप से व्यक्त होती है। पुरानी परिभाषाएँ संस्कृति में भौतिक वस्तुओं का समावेश नहीं करती थी। उनके अनुसार संस्कृति उपकरणों का समूह न होकर मीमांसा व्यवहार था। इस परिभाषा के अंतर्गत भौतिक वस्तुओं के निर्माण में मानसिक अथवा अभौतिक तथ्या का कोई स्थान नहीं था। फिर भी, भौतिक संस्कृति शब्द का प्रयोग चल पड़ा है। इसमें उन भौतिक वस्तुओं का समावेश है जो हमारी सामाजिक विरासत का अभिन्न अंग बन चुकी हैं। वास्तव में प्रकृति के अतिरिक्त, नूतन मानव निर्मित वस्तुएँ भी हमारे वातावरण में जुड़ जाती हैं। उदाहरण के लिए, घर हमारी वर्षा, हवा, सर्दी और गर्मी से सुरक्षा करते हैं। इस तरह भौतिक संस्कृति एक नया वातावरण बन जाती है। अविजविक (Super organic) के विभिन्न अंग, परिवार, शिक्षा, मनोरंजन—उसके अनुकूल अपने को ढालने का प्रयत्न करते हैं। अभौतिक संस्कृति बहुत कुछ अपने को नये औजारों, आविष्कारों और यंत्रों के अनुकूल बनाने का ही परिणाम होती है।

सामाजिक संगठन विशेष उद्देश्य के विक्षेपण के लिए भौतिक और अभौतिक संस्कृति में विभेद करना आवश्यक है। पर हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि यह एक बड़ी सांस्कृतिक इकाई सामाजिक संगठन का अंग है। उदाहरण के लिए, घर, भोजन, पर्नाधार, बतन पारिवारिक समस्या की भौतिक संस्कृति के अंग हैं जब कि विवाह, एकपत्नीत्व अथवा पितृसत्ता उसकी अभौतिक संस्कृति के प्रतिनिधि हैं। भौतिक और अभौतिक संस्कृतियाँ बुनियादी मानवीय क्रियाओं के चारों ओर विकसित होती हैं और इस तरह सामाजिक संस्थाओं का विकास होता है। येन सम्बन्ध, क्रिया, स्तुति, श्रद्धा मनुष्य के मुख्य काय हैं। इन्हीं पर परिवार, आर्थिक, धार्मिक और मनोरंजन संस्थाओं की बुनियाद खड़ी हुई है। पुस्तक के अगले अध्यायों में इन सबका विस्तार से वर्णन है। सामाजिक संस्थाएँ संस्कृति का मूल तत्त्व और सार हैं।

सार्वभौम संस्कृति प्रतिमान (Universal Culture Pattern)

आज लगभग ५०० प्रागक्षर (Pre-literate) संस्कृतियाँ विद्यमान हैं। विभिन्न संस्कृति के लोगों के सम्बन्ध में एक बात विचारणीय है कि क्या समस्त आन्ध्रवासी संस्कृतियों में यह सब अंग उपलब्ध हैं। बलाक विजलर, जिन्होंने इस विषय का गंभीर अध्ययन किया है, उनके अनुसार निम्न अथवा सभी प्रागक्षर संस्कृतियों में

पाये जाते हैं (१) बोली, (२) भौतिक गुण, उनसे सम्बद्ध वस्तुएँ और कुशलता, (३) कला, (४) पुराण और विज्ञान, (५) धार्मिक कृत्य, (६) परिवार और सामाजिक प्रणाली, (७) सम्पत्ति, (८) सरकार, और (९) युद्ध। उपयुक्त नौ विभाजन संस्कृति के अत्यंत विभाग हैं, जिन्हें विजलर ने संस्कृति के 'सावभूमि' प्रतिमान कहा है। किन्तु यह सब बातें तभी पूरी हो सकती हैं जब कि उपयुक्त विभागों का हमारा अर्थ पर्याप्त विस्तृत हो। क्योंकि जैसा कि हम देखेंगे उदाहरण के लिए, प्रागक्षर संस्कृतियों में, हमें सरकार का प्रारम्भ ही दिखाई देता है।

संस्कृति के विभिन्न अंगों का अन्त सम्बन्ध (Inter relationship)

संस्कृति के विभिन्न अंग एक दूसरे से सम्बद्ध हैं और वह पृथक् कार्य नहीं करते। उदाहरण के लिए परिवार, शिक्षा संस्था से सम्बद्ध है। प्रागक्षर संस्कृतियों में धर्म और चिकित्सा एक दूसरे से गुथी हुई हैं। संस्कृति के विभिन्न अंग अर्थ-व्यवस्था अनुपात में एक दूसरे से सम्बद्ध हैं। कला धर्म के पर्याप्त निकट है। सरकार और उद्योग एक दूसरे से घनिष्ठतया जुड़े हुए हैं। जैसे कि पुराने समय में, परिवार उत्पादन के साथ या वैसे आज आचार और धर्म साथ-साथ हैं। इस तरह हम देखते हैं कि संस्कृति एक शरीर या मशीन की भाँति है जिसके समस्त अंग या पुर्जे एक दूसरे से सम्बद्ध हैं।

संस्कृति समुच्चय (Culture Complex)

संस्कृति का प्रत्येक उप भाग कुछ चीजों से मिलकर बना होता है। जब यह अन्त सम्बन्ध किसी प्रबल सांस्कृतिक गुण के चारों ओर केंद्रित होते हैं, उन्हें सकुल या समिश्रण कहते हैं। इस तरह खाने-पीने सोने मिलने, उठने बैठने आने जाने, लवती धरने, यापार करने मोटर चलाने आदि प्रत्येक का एक सकुल है। उदाहरण के लिए रसोई, पकाने वाला, चाली, कटोरी, गिलास, दाल, सब्जी, रोटी चावल, आसन हाथ धोना, उगलिया से खाना, इत्यादि-हमारा भोजन सकुल है। संस्कृति सकुल में संस्कृति के गुणों के परस्पर सम्बन्ध बहुत निश्चिततया दिखाई देते हैं और इसमें भी अधिक संस्कृति के विभिन्न अंगों का परस्पर सम्बन्ध स्पष्ट होता है।

संस्कृति प्रतिमान (Culture Pattern)

संस्कृति के विभिन्न अंगों में जो व्यवस्था स्थापित होती है उसे संस्कृति प्रतिमान कहते हैं। प्रत्येक संस्कृति की व्यवस्था में कुछ अंतर होता है। चीन की संस्कृति अमरीका की संस्कृति से बहुत भिन्न है। उदाहरण के लिए, चीन का पारिवारिक संगठन बहुत बड़ा है, जिसमें प्रायः २० या इससे भी अधिक सदस्य मिलकर रहते हैं। चीनी परिवार धार्मिक और आर्थिक संगठन से घनिष्ठतया सम्बद्ध है। पूजा की पूजा उसकी मुख्य विशेषता है। चीन में अभी भी

परिवार उत्पादन की प्रमुख इकाई है। अमरीका की भाँति वहाँ बहुत कारखानों के उत्पादन का विकास नहीं हुआ है, और आज भी चीन एक कृषि प्रधान देश है। इसके अतिरिक्त, चीनी कृषि का आर्थिक सकूल अमरीका से बहुत भिन्न है। चीन में हल् भैंस कुदाल और हाथ से खेती होती है, जब कि अमरीका में ट्रैक्टर और मोटर का बोलवाला है। इस तरह हम कह सकते हैं कि चीनी संस्कृति अमरीकन संस्कृति से भिन्न है।

संस्कृति-वर्गिष्ठ (Ethos) अनेक संस्कृतियाँ स्त्रियाँ ने विभिन्न संस्कृतियों की प्रमुख विशेषताओं को बताने का प्रयत्न किया है। इन प्रयत्नों का बड़ी कमी सदैव परिवर्तनशील और विभिन्न-तत्वीय जटिल संस्कृति को अति सरल शब्दों में रखने का प्रयास है। हम प्रायः सुनते हैं कि जर्मनी की संस्कृति तानाशाही, भारत की आध्यात्मिक इंग्लैंड की प्रजातान्त्रिक स्पाटों की सामरिक एंसेस की व्यापारिक और पुनर्जागरणकालीन इटली की संस्कृति कलात्मक है।

एक संस्कृति से किसी एक प्रबल विशेषता को चुन लेने कि यह प्रवृत्ति एक व्यक्तिगत प्रतिक्रिया मात्र है। वैज्ञानिक विवेचन के लिए यह आवश्यक है कि समस्त या बहुत से कुलों को, जो कि एक संस्कृति को एक विशिष्ट व्यक्तित्व या स्वरूप प्रदान करते हैं एक साथ प्रस्तुत किया जाय। उदाहरण के लिए, जापान की संस्कृति के लक्षणों को हम पूर्वज-युवा राजा की दिव्यता, युद्ध प्रियता, ज्ञान के प्रति सम्मान तथा विनय और भद्रता में व्यक्त कर सकते हैं। अमरीका की संस्कृति विशाल मशीना धनलिप्सा भोगवाद, प्रतियोगिता रहन-सहन का उच्च स्तर तथा प्रजातन्त्र में विश्वास के रूप में प्रकट होती है। सोवियत रूस की संस्कृति मार्क्सवाद, और महान् रूसी जाति की श्रेष्ठता में अदृष्ट विश्वास सामूहिक कल्याण, मशीनों, प्रत्येक कार्य में कम्युनिस्ट पार्टी की सावभौमता और लेनिन की प्रशंसा में व्यक्त होती है। इसमें कोई शक नहीं कि प्रत्येक संस्कृति की कुछ अपनी विशेषताएँ होती हैं, पर उन्हें सरल भाषा में व्यक्त करना बहुत कठिन कार्य है।

सांस्कृतिक क्षेत्र (Culture Area)

सांस्कृतिक प्रतिमानों और विशेषताओं के आधार पर विभिन्न प्रदेशों को पृथक् सांस्कृतिक क्षेत्रों में विभक्त किया जा सकता है। वास्तव में इस तरह जो सीमाएँ बनती हैं, वह वर्तमान राजनैतिक सीमाओं से प्रायः भेद नहीं खाती। एक देश में कई संस्कृतियाँ और कई देशों में समान संस्कृति के दर्शन होते हैं। और फिर किसी प्रदेश विशेष में भी संस्कृति का प्रतिमान निरन्तर अल्पाधिक गति से परिवर्तित होता रहता है। अमरीका, रूस आदि देशों में वहाँ विभिन्न सांस्कृतिक क्षेत्रों को खोजने के प्रयास हुए हैं। भारतवर्ष में अभी तक इस दिशा में कुछ विशेष कार्य नहीं हुआ है।

उत्तर प्रदेश के सांस्कृतिक क्षेत्र डा० डी०एन० मजूमदार ने अवश्य उत्तर प्रदेश के सांस्कृतिक क्षेत्रों को परिसीमित करने का प्रयास किया है। उनके अनुसार उत्तर प्रदेश को निम्न सांस्कृतिक क्षेत्रों में बांटा जा सकता है।

(१) प्रात का निचला हिमालय प्रदेश जो कि खस, राजपूत ब्राह्मणों की संस्कृति को, जो कि डोमों पर लादी गई है प्रकट करता है। गढ़वाल हमका केन्द्र बन सकता है।

(२) ऊपर में मिलती-जुलती संस्कृति की एक प्रशाखा कुमाऊ प्रदेश में है।

(३) तीसरा क्षेत्र लगभग तराई के प्रदेश को ढकता है, लखीमपुर-खीरी इसका केन्द्र कहा जा सकता है। इसमें तीन चार क्रमिक सांस्कृतिक तहों का समावेश है, जो कि बौद्ध धर्म के ताने-बाने में संयुक्त हो गई हैं।

(४) चौथा सांस्कृतिक क्षेत्र मिर्जापुर का आदिवासी इलाका है। इसमें मुख्यतः मुण्डा या द्रविड़ भाषा से सम्बद्ध भाषा भाषी आदिवासी रहते हैं। यह क्षेत्र एक ओर बिहार और दूसरी ओर मध्य भारत की आदिवासी संस्कृतियों से सम्बद्ध है।

(५) बनारस एक पृथक् सांस्कृतिक क्षेत्र है, जिसमें हिंदू संस्कृति की विशेषताएँ संरक्षित हैं।

(६) पश्चिमी उत्तर प्रदेश को दो सांस्कृतिक क्षेत्रों में बांटा जा सकता है।

(क) बुन्देलखण्ड (ख) मथुरा और आगरा। यह सांस्कृतिक क्षेत्र मध्यकाल की अनेक वीरता और भक्ति की परम्पराओं को संरक्षित किये हुए हैं।

(६) लखनऊ कानपुर और इलाहाबाद को पृथक् संस्कृति क्षेत्रों में नहीं बांटा जा सकता, क्योंकि इन प्रदेशों की जनश्रुति में कोई विशेष अन्तर नहीं है।

व्यक्ति और संस्कृति

क्या संस्कृति अनुवशिकता (Hereditry) से निर्धारित होती है ?

मनुष्य के प्राणिक स्वभाव और संस्कृति में परस्पर क्या सम्बन्ध है यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्या मनुष्य का प्राप्त स्वभाव उसके अधिजैविक (Super-organic) के स्वरूप को निर्धारित नहीं करता ? क्या काम प्रवृत्ति, परिवार, ब्रैड प्रवृत्ति, मनोरंजन और लघु प्रवृत्ति मनुष्य के आधिभूत सगठन को निर्दिष्ट नहीं करती ? इसमें सन्देह नहीं कि मनुष्य का प्राप्त स्वभाव अधिजैविक का एक सामान्य मार्ग प्रदान करता है। परन्तु वह उसके व्योरे को निर्दिष्ट नहीं करता। यह ठीक है कि मनुष्य की काम प्रवृत्ति या जाति संरक्षण की आवश्यकता, एक परिवार की आवश्यकता को सिद्ध करती है किन्तु उस परिवार के छोटे-बड़े, एक विवाही, बहु पत्नीयुक्त, बहुपतियुक्त सलाह और बेसलाह या रसेलिया के साथ, विभिन्न स्वरूप हो सकते हैं। हम किसी अंतर्राष्ट्रीय हस्पताल में एक हजार बच्चे देखकर यह नहीं

वता सघते कि वह कैसे परिवारा का निर्माण करेंगे। किन्तु यदि हमें यह मालूम हो कि किन समुदायों में उनका पालन-पोषण होगा तो हम भली भाँति बता सकते हैं कि वह कैसे परिवारों, रीति रिवाजों, व्यवहारों का पालन करेंगे और कौन-सी भाषा का प्रयोग करेंगे। इसमें सन्देह नहीं कि मनुष्य का प्राप्त स्वभाव उसके अधिजविक की सीमा को निर्धारित करता है और कुछ सामान्य प्रवृत्तियों की ओर सघत करता है। फिर भी यह प्रश्न रह ही जाता है कि मनुष्य का प्राणिक स्वभाव उसके कितने अधिजविक व्योरे को निश्चित करता है।

इस सम्बन्ध में सावभौम संस्कृति प्रतिमान पर नजर डालना भी जहरी है। क्या विजलर के प्रतिमान—भाषा, परिवार युद्ध औजार आदि, मनुष्य के प्राणिक स्वभाव (Biological Nature) से निर्धारित होते हैं? हम एक ऐसी स्थिति की कल्पना कर सकते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के पास मोटरकार है और वह सब कोट-पतलून पहनना शुरू कर दें और लिम्बना पहना जान जायें तो क्या इसमें यह सिद्ध होता है कि यह उनकी प्राणिक प्रकृति का परिणाम है? यही बात युद्ध के सम्बन्ध में भी कि सावभौम संस्कृति प्रतिमान का एक अंग है, लागू होती है। हम यह नहीं कह सकते कि युद्ध मानव की जन्मजात प्रवृत्ति है।

अधिजविक (Super organic) जविक (Organic) के लिए हानिकर हो सकता है यदि अधिजविक मनुष्य की प्राप्त प्रवृत्ति की प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति हो, तो संस्कृति और मनुष्य की प्राणिक आवश्यकताओं में कोई विरोध ही पदा न है। पर सदा ऐसा नहीं होता। कुछ साम्प्रतिक विशेषताएँ निश्चयात्मक रूप से मनुष्य के प्राणिक जीवन के लिए हानिकर होती हैं। उदाहरण के लिए चीन में स्त्रियाँ के पर छोटे करने के लिए उन्हें लोह के जूते पहनाने का रिवाज भारत में बाल विवाह या पर्दा प्रथा अथवा योरोप में बहुत दूर से विवाह प्राणिक दृष्टि से हानिकर हैं। इस तरह संस्कृति में निरोध और नियन्त्रण है। जितना ही शिक्षा बढ़ती है उतना ही यह बढ़ता जाता है। मनुष्य के अनेक प्राणियों की सुलना में शिक्षा-अवधि सबसे लम्बी है। इस तरह संस्कृति को उसकी जन्मजात प्रवृत्ति को परिवर्तित करने या मोड़ने का पर्याप्त अवसर मिलता है।

एक दारौरिक क्रिया—शोध के लिए विभिन्न रिवाज हमारी प्राणिक प्रवृत्ति की प्रवृत्तियों को विभिन्न प्रकार से ढाला जा सकता है। एक दारौरिक क्रिया—शोध के उदाहरण से इसे स्पष्ट किया जा सकता है। आगाम के नागा यज्ञ लड़ाई लोग हैं, ग्रीक-रोम के ऐस्किमा बहुत शान्तिप्रिय हैं। द्वितीय महायुद्ध में अग्रज राष्ट्रीयता से प्रेरित होकर लड़े जब कि उनकी ओर से भारतीय सैनिक बचल पट धार पद के लिए लड़े। व्यक्तियों के बीच लड़ाई तब में हठात्त शुरू हो सकती है। अनेक बार यह नियमबद्ध होती है। फ्रांस में व्यक्तिगत लड़ाई, जिसे ड्यूएल कहते हैं,

का रिवाज ऐसा ही है। ड्यूएल एक ही वग के लोग के बीच हो सकता है, उसके लड़ने के निश्चित नियम होते हैं। लड़ने वाले जिनका पालन करते हैं। अमरीका के गुहों में ऐसा कोई नियम नहीं है। वह शत्रु को किसी बहाने मोटर में बैठा, शहर के बाहर ले जाकर उसे किसी प्रकार के प्रतिकार का अवसर दिये बिना गोली मार-कर जमीन में गाड़ देते हैं।

कई जातियों में लड़ना जहाँ नारी के सम्मान का प्रश्न हो, बड़ा भारी गुण माना जाता है। बहुत से माता पिता बच्चों को लड़ने की शिक्षा देने में पूरा जोर लगाते हैं। इसके विपरीत, अथ माता पिता बच्चों को लड़ाई झगड़े से दूर रहने का उपदेश देते हैं। भारत में महात्मा गांधी ने निष्क्रिय प्रतिरोध पर बहुत बल दिया। बहुत से वग आपसी झगड़े निपटाने के लिए अदालत में जाना अपनी हतक समझते हैं और स्वयं ही अपने झगड़े निपटाने में गौरव का बाध करते हैं। उनकी शत्रुता एक समय में समाप्त नहीं होती। बहुत बार तो पीड़िया तक चलती है। सामान्यतः स्त्रियाँ में तथा स्त्री पुरुषों में आपस में हायापाइ अच्छी नहीं मानी जाती, पर अमरीका के कुछ नीचा वर्गों में इसे अनुचित नहीं समझा जाता। वास्तव में स्त्री-पुरुष के बीच क्रोध की शारीरिक प्रक्रिया में कुछ विशेष अन्तर नहीं है।

इस तरह हम देखने हैं कि लड़ाई से सम्बद्ध सांस्कृतिक व्यवहार में विभिन्न जातियाँ तथा एक ही जातियों में विभिन्न समयों में पर्याप्त अन्तर पाया जाता है। मनुष्य की मूल प्रवृत्ति इस सम्बन्ध में किसी एक प्रकार के व्यवहार को निर्धारित नहीं करती। न ही यह यह बताती है कि कितने कितने अन्तर बाद या कभी भी लड़ाई होगी या नहीं। स्पष्ट है कि विभिन्न संस्कृतियाँ इस सम्बन्ध में मनुष्य के व्यवहार को संचालित करती हैं।

जनरीति (Folkways)

व्यवहार जब संगठित होते हैं और दोहराये जाते हैं, उन्हें रिवाज कहते हैं। रिवाज भी दो प्रकार के होते हैं—क्षिप्राचार और नियम। प्रसिद्ध लेखक सुमनर ने इन्हें जनरीति नाम दिया है और तभी से यह नाम प्रचलित हो गया है। सुमनर ने रिवाजों की विभिन्नता और मूल्य या मान्यताओं (Values) पर बहुत बल दिया है। जनरीति में दोनों का समावेश है।

जनरीति की विभिन्नता लड़ने के विपरीत, भोजन एक अनिवार्य प्राणिक आवश्यकता है। मनुष्य बिना लड़े रह सकता है पर बिना खाये नहीं। शायद प्राचीन काल में लड़ना सुरक्षा के लिए अनिवार्य रहा हो। जहाँ तक भोजन का सम्बन्ध है शारीरिक रक्षा के लिए उचित परिमाण में कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन, चिकनाई, चूना, फास्फोरस अम्ल, खनिज और लोहे की जरूरत पड़ती है। निम्न पशुओं में भोजन का सरल मागदर्शन है। यह अपने आप सामान्यतः उचित

संतुलित भोजन की खोज कर लेते हैं। बच्चों पर परीक्षण करने पर भी ऐसा पाया गया कि उनके सामने ३५ खाद्य वस्तुएँ रखने पर उन्होंने उनमें से उचित परिमाण में वह विभिन्न वस्तुएँ, जो उनकी शारीरिक आवश्यकताओं के लिए ठीक थीं, चुन लीं।

छोटे बच्चों पर यह परीक्षण 'शरीर के प्राकृतिक ज्ञान' की आशंका कर सकता है, जो कि संतुलित भोजन के चुनाव में एक अच्छा मायदशक है। वास्तव में इसके, हम देखते हैं कि विभिन्न प्रदेशों में, लोग उन वस्तुओं को खाना पसंद करते हैं जिनमें पोषक तत्वों की कमी है अथवा जिनमें से अनेक हानिकारक भी हैं। चाय, काफी शराब पान सुपारी, तम्बाकू ऐसी ही चीजें हैं। बहुत-से लोग चोकर सहित पोषक आटे की तुलना में चोकर निकाला आटा, बिना पालिश किये पोषक चावल की तुलना में पालिश किया चावल खाना पसंद करते हैं। यही बात भोजन सबंधी परहेज के सम्बन्ध में भी लागू होती है। बहुत-से ऐसे लोग बहुत-से खाद्य पदार्थों को अस्वास्थ्य मानते हैं जो पोषक और गुणकारी हैं। अभी हाल तक चीन में गाय के दूध से बने पदार्थ नहीं खाये जाते थे। बहुत-सी जातियाँ गाय के दूध को मल की तरह मानती हैं। आदिवासी अपने गण चिन्ह पशु या पक्षी को नहीं खाते। हिन्दुओं में गाय का मांस खाना पाप और मुसलमानों में सूअर का गोشت खाना हुराम है। यह तो यह, हमारे यहाँ बहुत से लोग टमाटर, शलजम, बगन, सोयाबीन और प्याज जैसी उत्तम तरकारियाँ को भी खाते डरते हैं। इसके विपरीत, अनेक आदिवासी चीटें, कीड़े-मकोड़े, मेंढक, नाप, छछूँहर तक बड़े चाव से खाते हैं। इस तरह हम देखते हैं कि भोजन सम्बन्धी पसंद और परहेज बहुत बार सव्या अवबोधित होते हैं और उनका खाद्य वस्तु के पोषक तत्वों से कोई सम्बन्ध नहीं होता।

वास्तव में खाने और लठने जैसे प्राणिक कार्यों के लिए भी संस्कृति हमारे व्यवहार का नियन्त्रण करती है। इसी प्रकार जन्म मृत्यु, विवाह, सन्तान, यौन सम्बन्ध उत्पादन, व्यापार, पूजा, रहन-सहन, वस्त्र और कला जैसे, अन्याय कार्यों का स्वरूप भी संस्कृति द्वारा निर्धारित होता है। मनुष्य के प्राप्त आनुवंशिक गुणों के आधार पर उसकी संस्कृति का अनुमान नहीं किया जा सकता। मूल प्रवृत्तियाँ विशिष्ट रिवाजों का आधार नहीं हैं।

रिवाजों की शक्ति

रिवाजों का एक विशेष लक्षण उनकी बाधित करने की शक्ति है। समुदाय के सदस्य को उनका पालन करना ही होता है। मुसलमानों में किसी शादी में शरीक होने के लिए अचकन पहनना जरूरी है। उत्तर भारत में बड़ा कसाव चारपाई पर बैठते समय अदवायन की ओर बठने का कानूनी है। हिन्दू विवाहित स्त्रियों में माग में सिंदूर लगाने का रिवाज है। हिन्दू स्त्रियाँ अपने पति के

नाम नहीं लतीं। इन सब रिवाजा का उल्लंघन घर कानूनी नहीं है, फिर भी इनका पालन बढोरता से किया जाता है।

एक संस्कृति समुदाय के माध्यम से व्यक्तियों के व्यवहार के अनन्त पहलुओं का नियंत्रण करती है। पच्चीस प्रागक्षर संस्कृतियों के नियंत्रण क्षेत्र की निम्न तालिका से इसका अनुमान किया जा सकता है। यह तालिका सी० एफ० फोर्ड के आधार पर बनाई गई है।

पच्चीस पृथक् संस्कृतियों द्वारा नियंत्रित व्यवहार क्रियाएँ

नियंत्रित करने

वाली प्रतिशत

व्यवहार का प्रकार

संस्कृतियाँ

- १०० स्वामिना, गुणगुणाना, दास करना समोग, निकट सम्बन्धियों से समोग दना विवाह करना तकल्लुफ दिखाना, नाम लेना, शोक करना, हानि पहुँचाना, अपने को हानि पहुँचाना।
- ९६ प्रवेश करना कपड़े पहनना, चुराना, अपने को जस्मी करना, कतल।
- ९२ व्यवभिचार, सालिया से समोग, लेना, नहाना, छूना, काम करना।
- ८८ दूध पिलाना पीने भोजन प्राप्ति में बाधा उत्पन्न करना, भोजन अपवित्र करना।
- ८० देखना, सम्मान करना दूसरों के नाम धरना, अपनी सुरक्षा।
- ७६ सोना दूसरों की सहायता करना, घनिष्ठ बनना, दूसरा की रक्षा पशुओं का बध।
- ७२ मूत्र त्याग, प्राग्वाहिक समोग, आज्ञा पालन, आत्म शुद्धि, आत्म पुण्यकरण, दूसरों का मान न करना, दूसरों का अपमान, दूसरों को बिना दद किये आहूत करना।
- ६८ मिलना, दूसरा को कपड़े पहनाना दूसरा को दण्ड देना।
- ६४ बदले से बचना, उत्पादन में बाधा डालना, मल-त्याग।
- ६० आदमखोरी, विलाप, चीखना, भुगतान करना, अपनी चिरिस्ता, दिवार, मछली पकड़ना, खेती करना इत्यादि।
- ५६ बठना, दूसरों को शुद्ध करना, गुस्सा होना।
- ५२ सास खींचना, गाना, आतिथ्य करना, अपने को छुपाना।
- ४८ वायरता सीखना, विशेषाधिकार ग्रहण करना झगड़ना, खेलना, दुर्भाग्य का आवाहन करना।

- ४४ धूकना वाल्यावस्था में सभोग, नृत्य, आभूषण पहनना, दूसरों की चिकित्सा शोक प्रवाश, दूसरों का मन जीतना, लड़ना, अपने को दण्ड देना ।
- ४० धूम्र पान, भालिश, प्रसव में सहायता देना, दूसरों को सिखाना, दूसरों की आज्ञा का उत्पन्न अश्लील होना ।
- ३६ चवाना पसीना, गर्भाधान होना, चलना, आलसी होना, बध्ना करना, मन्त्री प्रकाश दूसरा को शांत करना, दूसरों को धोखा देना ।
- ३२ नगाली वस्तुओं का उपयोग वमन करना, बलात्कार, धन वाद देना जननेन्द्रिय का गोपन, छे जाना, अपराध मानना, आवस्मिन् मनुष्यवध, गभपात, शिशुवध, उत्पादन, सामान का विनाश ।
- २८ काटना धातु विकार चवाहिक सभोग वदम बढ़ाना, इशारा करना, तलाक देना, प्रजनन शक्ति देना, आत्म शुद्धि, वीरता प्रदर्शन दुमरो को मुस्सा दिलाना, आत्महत्या ।
- २४ स्वप्न दखना दूध पीना सगाई का वाद व्यभिचार, रहना, बचना सनना, प्रसव में बाधा देना, पीडा व्यक्त करना, पृष्ठ में खराबट डालना भोजन की खोज में सहायता देना हडि और टैबू का उत्पन्न ।
- २० चाहना सीटी बजाना, समर्पणी सभोग, झूठ बोलना, साथ देना लालचा होना, स्वतंत्र हाता कृपालु होना, विरोधी लिंग के वस्त्र धारण करने में रुचि, माता के दूध को बढ़ाना, दूसरा का शुद्ध करना अपने को बद करना विदवासघात, राजद्रोह ।
- १६ खासना, वैश्यावृत्ति खड़े होना, पकड़ना, खुरचना, डरना, दूध पीने को निरुत्साहित करना दूसरों का आभूषण पहनना, दूसरों का उपहास करना दूसरा को आघात पहुंचाना ।
- १२ मसात्रे खाना चूमना छीकना फुसफुमाना हसना समर्पणी सभोग भागना, शान से रहना, छाती का दूध निकालना, दूसरों की अभिवादन, अनुमति देना, अपराध का प्रायश्चित्त ।
- ८ नगे में हो जाना चिल्लाना, सींचना हस्तमैथुन, विवाहेतर सभोग, बहकाना, पशुमथुन, भूकना धूदना ईर्ष्यालु होना कामकृपण होना, यामपूण होना दूसरों को सावधान करना, लूटना, जलाना ।

- ४ चखना होठ चाटना, सूधना, चेहरा बनाना, थर-थर कापना, फलाना, सोते हुए चलना साते हुए बोलना जनना अप्राकृतिक काम-व्यवहार, बेहोश होना, काम प्रदर्शनवाद, रेंगना, तरना, चठना, गुदगुदाना ताली बजाना, आख मारना, घृणा करना, जिद्दी होना चिड़चिड़ा होना अनुत्तरदायी होना, पराश्रित होना, प्यार करने वाला होना, उद्योगी होना, मितव्ययी होना, दूध पीने को उत्साहित करना क्षमा याचना, नापसंदगी व्यक्त करना, डींग मारना दूसरा का डराना, डरना ।
- ० मुह में लार आना खसारना, जोर से खासना, सास लेना चमकना, धमकाना, कापना जमाई लेना ऋतु धम होना, स्वप्न दोष दूसरो को कष्ट देकर काम तृप्ति करना, अपने को कष्ट देकर काम तपि, ठोकर मारना आख झपकना उरसुक होना ।

रूढ़िया (Mores)

जो रिवाज खाने पहनने उठने-बैठने बोलने चालने से अधिक महत्त्वपूर्ण विषयो से सम्बन्ध रखते हैं, उन्हें एक विशिष्टता प्राप्त हो जाती है । ऐसे रिवाज मानव व्यवहार के बुनियादी चालको—महत्वाकांक्षा प्रेम शक्ति प्राप्ति की इच्छा, सम्पत्ति अर्जन की प्रेरणा आदि का नियन्त्रण करते हैं । वाच्यता ऐसे रिवाजों का मुख्य लक्षण है । सुमनर न ऐसे रिवाजों को रूढ़ि के नाम से पुकारा है । उसका अनुसार “वह प्रचलित रीतियाँ और परम्पराएँ, जिनके बारे में यह दृढ़ धारणा है कि वह सामाजिक कल्याण के लिए लाभप्रद हैं और जो किसी अधिकारी द्वारा एकीकृत न हों पर भी व्यक्ति पर यह दबाव डालती हैं कि वह अपने आपको उनके अनुरूप बनाये रूढ़ियाँ कहलाती हैं ।”

भारत की परिवर्तित रूढ़ियाँ जातीय सहिष्णुता स्त्री-सुरक्षों की समानता एकाकी परिवार चिह्निकता (Secularism) और लोकतन्त्र आज के भारतवर्ष की माय रूढ़ियाँ बन गयी हैं । इसके विपरीत जातिभेद की भावना, पुरुषों की प्रभुता समूह परिवार, धार्मिकता और मान तन्त्राही उनीसवीं शताब्दी में इसी देश की रूढ़ियाँ रही हैं ।

रूढ़ियों का पालन समाज रूढ़ियों के विरुद्ध व्यवहार की अनुमति नहीं देता । आज हमारे यहाँ कोई जातीय या साम्प्रदायिक घृणा के पक्ष में प्रचार नहीं कर सकता, स्त्रियों की दाम्पत्य का समर्थन नहीं कर सकता लोकतन्त्र के विरुद्ध आवाज बुलन्द करने का साहस नहीं कर सकता । रूढ़ियाँ हमें कब-कब कर्मों से बचने से ही नहीं रोकतीं अपितु वे हमें बचने का स्पष्ट आदेश भी देती

आग्रह बहुत प्रबल हो जाता है। जब कि एक विशेष आरम्भक संस्कृति के सदस्य से यह प्रश्न पूछा जाता है कि वह क्या अपनी पत्नी द्वारा 'बच्चा जनने के समय विद्योने पर लटता है, तो इसका एक ही उत्तर उसके पास है, कि उसके गहाँ सदा से एगा ही होता चला आया है। यह स्मरणीय है कि सुमनर ने रिवाजों और रुढ़ियों के अधिकांश उदाहरण निम्न समाजों से ही लिए हैं। इन आरम्भक समाजों में फैशन, अर्थात् क्षीघ्र परिवर्तनीय रिवाज विरल हैं। उस समाज में, जो कि तेजी से बदल रहा है, रिवाज बहुत अधिक समय तक नहीं दोहराये जाते जिससे कि उनमें बाध्यता आ सके।

इसके अतिरिक्त, समाज विभिन्न वर्गों से मिलकर बना हो सकता है। उनमें रईमा और श्रमिकों की स्त्रियाँ हैं, ग्रामवासी और नगरवासी हैं, धार्मिक और नास्तिक हैं। प्रत्येक वर्ग की एक-एक विशिष्ट जन रीति है। अतएव एक विभिन्नतत्त्वीय समाज में एकलपता कायम रखना बहुत कठिन है। कुछ धार्मिक वर्ग सामंसार को मौन और उपवास रखते हैं। उसी दिन एक विशिष्ट वर्ग के लोग खाना पीना और नाच-गाना करते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि विभिन्न वर्गों की कुछ जनरीतियों में समानता हो, पर सवा में नहीं। उदाहरण के लिए एक ग्रामवासी और एक नगरवासी, दोनों ही एक प्रकार का और दिन में बराबर बर भोजन करते हैं पर वह एक समय साँकर नहीं उठते और न ही उनमें समान पड़ोसीपन नजर आता है। किमान जब गाँव में चलता है, तो प्रत्येक राहगीर से बात करने रुक जाता है, पर नगरवासी किसी की ओर ध्यान नहीं देता। विभिन्न परिस्थितियाँ बहुत हद तक इसके लिए उत्तरदायी हैं।

बावजूद इसके आधुनिक समाज में पर्याप्त स्थिरता और साम्यव्यवस्था बाध्यता विद्यमान है। प्रत्येक चीज ही क्षीघ्रता से परिवर्तित नहीं हो जाती। किसी रिवाज को बदलने में अधिक और किसी में कम समय लगता है। इस तरह एक परिवर्तन क्षीघ्र समाज में विभिन्न रिवाजों और रुढ़ियों के परिवर्तन की दर और बाध्यता की तीव्रता में पर्याप्त विभिन्नता दृष्टिगोचर होती है। उदाहरण के लिए, भारतवर्ष के नगर निवासियों ने जिस तेजी से अंग्रेजी वेश को अपनाया अंग्रेजी भोजन का नहीं। और जहाँ तक अंग्रेजी वेश का भी प्रश्न है स्त्रियों ने तो उसे प्रायः विस्कुल ही नहीं अपनाया और न ही निकट भविष्य में उसे अपनाने के कोई चिह्न ही नजर आता है। किन्तु अंग्रेजी सौंदर्य प्रसाधन के अपनाने में हमारी स्त्रियों में यह मदद नहीं है। और फिर वह रुढ़ियों जो कि अधिक दुनियादी समझी जाती हैं क्षीघ्र परिवर्तित नहीं होती। वास्तव में हम ऐसे समाज की कल्पना भी नहीं कर सकते, जिसमें ऐसे कोई नियम या रुढ़ियाँ न हों जिन्हें प्रायः सम्मानित और कार्यान्वित न किया जाता हो।

दमया अध्याय संस्कृति और व्यक्तित्व

CULTURE AND PERSONALITY

प्रथम महायुद्ध के पश्चात् जटलाटा विश्वविद्यालय के तत्वावधान में कुछ-वर्षों ने एक महत्वपूर्ण परीक्षण किया जिसमें विभिन्न नस्लों के लोगों की कष्ट सहने की क्षमता का जांचने का प्रयत्न किया गया था। इस परीक्षण से यह सिद्ध हुआ कि एक सामान्य अमरीकन की तुलना में एक रूढ़ इंडियन में कष्ट सहने की अधिक क्षमता है। इसका कारण की खोज करने पर इसका कोई प्राणिक या नस्ली कारण न मिला पर उन इन दोनों समुदायों की संस्कृति में बड़ा अंतर है। मा की गोद में लेकर मृत्यु-पयन्त रूढ़ इंडियन को कष्ट सहने की शिक्षा अभ्यास और सम्मान देना मिलता जाता है। यहाँ तक कि वह अपनी खोपड़ी का अपना कवच द्वारा सुन्दर मर्मों को जाने वाला रूप प्रदान करने के लिए कठोर यज्ञों का सहप स्वीकार करता है। सध्या समय अलाव पर उसे वीर गाथाएँ सुनने को मिलती हैं। बचपन से उस जीवन मृत्यु का आभास मिल जाता है। जीवन-वस्था की रस्में उसे कष्ट सहने में अभ्यस्त बना देती हैं। उनमें तनिक भी चरना महान् कायरता समझी जाती है। ऐसे वातावरण में कस व्यक्तित्व का निर्माण होगा इसका अनुमान हम स्वयं ही लगा सकते हैं। अमरीकन संस्कृति इससे पर्याप्त भिन्न है। इसमें कष्ट या पीड़ा अनुभव करना या उसे स्वीकार करना कायरता नहीं समझा जाता। बचपन से ही बच्चा को यज्ञों या दानों का दृष्टा से दूर रखा जाता है। पीड़ा निवारण के लिए उसका प्रत्युत्तर सहनशक्ति न होकर पीड़ानिवारक औपधिया और क्लोराफॉम ही है। इस तरह रूढ़ इंडियन और अमरीकन संस्कृति की तुलना कर, हम उनकी विभिन्न शारीरिक क्षमता के अन्तर का कारण जान सकते हैं।

इसमें स्पष्ट है कि संस्कृति और व्यक्तित्व में अति घनिष्ठ सम्बन्ध है। वास्तव में जन्म के समय मानव प्राणी उन सब गुणों से भूय होता है जिन्हें वह अपने मनुष्यत्व का साथ जोड़ते हैं। वह यह गुण धीरे धीरे समाज और उसकी विरासत से सीखता है। जन्म से मृत्यु-पयन्त व्यक्ति और संस्कृति के बीच निरन्तर अन्त-प्रिया होती रहती है। यस्तुतः साम्प्रतिक वातावरण व्यक्ति पर किस तरह और कितनी छाप छोड़ता है, इसका महान्-महान् निर्धारण अभी तक नहीं हो सका है, यद्यपि इस दिशा में प्रयत्न जारी हैं। अब अभी हमें अभिव्यक्ति-रसक (Impression

गुस्से के दोरे पड़ते थे। वह दूसरों के हिलते हूठों की भाषा को समझने में असमर्थ थी। किंतु इसी समय उनके जीवन में कुमारी सुलीवन ने प्रवेश किया। उन्होंने हला के हाथों पर शब्द लिखने शुरू कर दिए, जिन्हें कि हेल्म ने दोहराना और वस्तुओं से सम्बन्धित करना शुरू कर दिया। उसे यह पता नहीं था कि प्रत्येक वस्तु का नाम है। इस बात के हठात् ज्ञान ने उसके व्यक्तित्व में एक अद्भुत परिवर्तन उपस्थित कर दिया।

भाषा एक व्यक्तित्व गुण अनन्त उदाहरणों में स्पष्ट है कि भाषा व्यक्तित्व के विकास का प्रमुख साधन है क्योंकि इसके माध्यम द्वारा ही व्यक्ति अपनी सूचनाओं और धारणाएँ प्राप्त करता है। इसके अतिरिक्त बोली स्वयं व्यक्तित्व का एक गुण बन जाती है, जैसा कि साधारण में अपन सूक्ष्म अध्ययन में स्पष्टतः ज्ञात लाया है। उसके अनुसार बोली एक जटिल वस्तु है, जिसके कि पांच पहलू हैं आवाज का प्रकार, गतिशीलता उच्चारण, शब्द भण्डार, और शैली। इसमें से हर एक पहलू का व्यक्तित्व के लिए अपना अर्थ है। हम विभिन्न प्रकार के व्यक्तित्व के मूल्यांकन में बहुत कुछ आवाज का अवलोकन करते हैं। हम बोली में हाव भाव का भी समावेश करते हैं। आवाज और हाव भाव की सहायता से हम जान सकते हैं कि अनुसूचित व्यक्ति किस संस्कृति में पला और बड़ा हुआ है।

भाषा का व्यक्तित्व के लिए कितना महत्व है, यह एक वैज्ञानिक के उदाहरण से समझाया जा सकता है। वैज्ञानिक का एक विविष्ट व्यक्तित्व होता है। उनकी भाषा सघन और स्पष्ट होती है। यह सही है कि कोई भी व्यक्ति सदा वैज्ञानिक नहीं रहता। पर हम इतना अवश्य कह सकते हैं कि कुछ संस्कृतियाँ ऐसे व्यक्तित्व के निर्माण के अधिक अनुकूल हैं जो कि वैज्ञानिक व्यक्तित्व का विकास कर सकें। अफ्रीकी मूडानवासियों की तुलना में जिनकी भाषा में विविष्ट तथ्यों के लिए केवल एकवचन शब्द हैं, हमारी संस्कृति इसके अधिक अनुकूल है, जिसमें कि बहुत सूक्ष्म विचारों और भावों के लिए पृथक् शब्द हैं। उनकी संस्कृति में केवल एक ही शब्द के उच्चारण को ऊँचा-नीचा उठाने पर विभिन्न अर्थों में प्रयुक्त किया जाता है। यहाँ 'मझला' और 'छोटा' के लिए उनके यहाँ एक ही शब्द है। आवाज के उतार चढ़ाव से ही उनके अन्तर का ज्ञान जाता है। ऐसी संस्कृति में सूक्ष्मता के गुण का विकास होना पर्याप्त कठिन है।

विभिन्न संस्कृतियों की भाषा का अन्तर उनकी संस्कृति के अन्तर को बहुत कुछ प्रतिबिम्बित करता है। पर जहाँ एक ओर भाषा वैज्ञानिक के निर्माण में योग देती है वहाँ दूसरी ओर वैज्ञानिक भाषा के निर्माण में योग देता है। इसका अर्थ है कि संस्कृति के विकास के साथ-साथ शब्द भण्डार भी बढ़ता जाता है।

संस्कृत प्रतिमान और व्यक्तित्व प्रतिमान (Personality Pattern)

उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है कि संस्कृति गुणों और व्यक्तित्व गुणों में परस्पर निकट सम्बन्ध है पर इसका यह अर्थ नहीं कि वह अति कठोर और निश्चित है। केवल घड़िया का अस्तित्व समय-मानन की गारण्टी नहीं करता। तुर्की और अफगाणिस्तान दोनों देशों के लोग घड़ियाँ रखते हैं। पर काबुली प्रायः समय का पाबन्द नहीं होते। यदि एक काबुली सुबह सात बजे का वायदा कर दुपहर के बारह बजे पहुँच जाय तो खुदा का शुक्र समक्षिये। काबुली गणराज और मेहमान ने खज्जी का बेहद शौकीन है। बगर घात किये उसकी गुजर नहीं। और कुछ नहीं तो वह सिफ बात चीत करने के लिए अपनी चप्पल में कील ठुकराने लगता है और फिर रास्ते में जो कोई याकफ़ मिल जाये उससे दुआ-सलाम बात-चीत करने लगता है। अगर कोई कुछ खाने-पीने की दावत दे तो उसको मजूर करना भी उसके लिए निहायत जरूरी है। संक्षेप में एक काबुली के लिए गप-गप, मित्रता और आतिथ्य की तुलना में समय-पालन का कम महत्व है। इससे स्पष्ट है कि भौतिक आविष्कारों का व्यक्तित्व के ढालने में पर्याप्त महत्व है, पर उसकी दिशा और तीव्रता समग्ररूप में सांस्कृतिक स्थिति पर निर्भर करती है। इसलिए संस्कृति और व्यक्तित्व के सम्बन्ध को समझने के लिए हमें संस्कृतिप्रतिमान की समझना भी आवश्यक है।

प्राच्य संस्कृतियों और आतिथ्य उदारता और कृपणता व्यक्तित्व-गुण हैं। सामान्य हम यह समझें कि यह गुण जन्मजात हैं पर वास्तव में यह दर्शाया जा सकता है कि इनका श्रोत भी संस्कृति ही है। विद्यमान और विलीन कृपि संस्कृतियों में आतिथ्य गुण अपनी चरम सीमा पर पहुँचा। भारतवर्ष में अभी भी अनेक भाग, जहाँ औद्योगीकरण का प्रभाव कम पहुँचा है, अपने आतिथ्य के लिए प्रख्यात हैं। इसके निम्न प्रमुख कारण हैं। एक गाँव से दूसरे गाँव का फासला पर्याप्त है। रास्ते में रात को ठहरने के लिए किन्हीं सरायों और खानों के लिए भोजनालया का अभाव है। इसलिए मुसाफिरा की रात्रि में विध्राम के लिए किसी परिवार में ही रुकना पड़ता है। गाँवों में खाने पीने की चीजों की कमी नहीं है, अन्न प्रत्येक का स्वागत है। यहाँ धूप का विनिमय के माध्यम के रूप में प्रयोग कम है। इससे अतिरिक्त, सवादवहन की सुविधा का अभाव में मुसाफिर खबर भेजने के उत्तम साधन है। ऐसी सांस्कृतिक परिस्थितियों में आतिथ्य गुण का विकास सदा स्वाभाविक है।

आज के नगरों की अवस्था सदा भिन्न है। यहाँ जगह की भीषण कमी है। पाने पीने की हर चीज की कीमत देनी पड़ती है, वह खेत या बगीचे से मुफ्त नहीं आ जाती। यहाँ पर भोजनालया और विध्रामालयों की कमी नहीं है। यहाँ सवाद-रत्न के सस्ते सुख और द्रुत साधन हैं। इससे अतिरिक्त, लोगों के पास समय की भीषण कमी है। ऐसी परिस्थितियों में आतिथ्य का विकास नहीं हो पाता।

स्त्रियों में जीविकोपार्जन और आजा पालन स्त्री-मूर्खों के सम्बन्धों का एक और उदाहरण देकर संस्कृति के व्यक्तित्व पर प्रभाव की अच्छी तरह व्यक्त किया जा सकता है। आज से बीस साल पहले अगर हम किसी शिक्षित भारतीय महिला से यह प्रश्न पूछते कि उसकी सम्पत्ति में एक अच्छी स्त्री का क्या गुण है, तो उसका उत्तर प्रायः आजा पालन ही होता था। किन्तु आज शायद सौ में से पच्चीस भी शिक्षित स्त्रियाँ ऐसी नहीं मिलेंगी जो कि यह उत्तर दें। आजकल की पढ़ने वाली लड़कियों में सक्रियता और आत्म अभिव्यक्ति को आजा पालन से अधिक महत्व दिया जाता है। आखिर इसका क्या कारण है? आज से बीस साल पहले स्त्रियों में शिक्षा का बहुत कम प्रसार था। उन्हें घर से बाहर काम करने और गोजगार पाने की सुविधाएँ न थी। आर्थिक दृष्टि से वह पूर्णतः पतियों या पिताओं पर निर्भर थीं। आजापालन ऐसी परिस्थितियों का अवयवभावी परिणाम था। अब अवस्था बदल गई है। लड़कियों को लड़कों के समान शिक्षा की सुविधाएँ मिल रही हैं। वह वोट दे सकती और नौकरी पा सकती हैं और समाज इसे बुरा नहीं मानता। ऐसी सांस्कृतिक परिस्थितियाँ स्वभावतः स्त्री स्वातन्त्र्य की भावना को प्रोत्साहित करती हैं।

इसका यह अर्थ नहीं कि आज से पच्चीस साल पहले सभी औरतें दबू या आजा-पालिका थीं। वास्तव में व्यक्तिगत अपवाद सभी समय विद्यमान रहते हैं। इसके अतिरिक्त, सिद्धान्त और व्यवहार में सदैव ही कुछ अन्तर रहता है। जन-रीति द्वारा आजा-पालन का आदेश होने के बावजूद, कुछ स्त्रियाँ अपने पतियों पर हुकूमत करती थीं। पर यह सत्य है कि आज की तुलना में पच्चीस साल पहले स्त्रियाँ बहुत आजा-पालिका थीं।

सहकारी और प्रतियोगी संस्कृति प्रतिमान व्यक्तित्व के निर्माण में संस्कृति के महत्त्व को समझते हुए अनेक समाजशास्त्रियों और नृवर्णशास्त्रियों ने संस्कृतियों को, जो कि व्यक्तियों को एक विशिष्ट व्यक्तित्व प्रदान करती हैं, ऐसी विभाजन का प्रयास किया है। द्रय ब्रिन्डिकट ने जूनी कबीले की संस्कृति को अपोलोनियन तथा 'मैक्युतुला' कबीले की संस्कृति को डायोनियन नाम दिया है। सहयोग, समय और दान्ति अपोलोनियन संस्कृति के प्रमुख लक्षण हैं। इसके विपरीत, प्रतियोगिता, अति भावुकता और सघर्ष डायोनियन संस्कृति की मुख्य विशेषताएँ हैं। जूनी संस्कृति इस तरह संगठित की गई है कि जिसने समुदाय के सदस्यों में प्रतियोगिता न हो सके। यदि कोई व्यक्ति बहुत आगे बढ़ना चाहे तो, उसे बुरा समझा जाता है। मैक्युतुला की अवस्था भिन्न है। यहाँ व्यक्ति या प्रमुख व्यक्ति दूसरे को नीचा दिखाना है। उनकी संस्कृतियों के अर्थ बहुत समान हैं। दोनों संस्कृतियाँ दो पुरुष-प्रकार के व्यक्तियों को जन्म देती हैं। एक जूनी की तुलना में, अन्य धार्मिक के साथ,

व्यावयुक्त अधिक महत्वाकांक्षी, स्वार्थी और अशान्त होते हैं।

समाजीकरण प्रक्रिया (Socialisation Process)

यह प्रक्रिया जिसके द्वारा एक बच्चा धीरे धीरे अपने समाज की धारणाएँ और आदर्श ग्रहण कर लेता है समाजीकरण की प्रक्रिया पुकारा जाती है। इसकी काय प्रणाली अभिसिंहित प्रत्युत्तर (Conditioning response) से मिलती है। विभिन्न प्रकार से व्यक्तियों का अभिसिंहन (Conditioning) सम्पन्न होता है। इनमें प्रमुख प्रणाली टांस के शब्दों में 'आदेश और निषेध प्रणाली' है। छोटे बच्चे को बार-बार यह बताया जाता है कि वह क्या करे और क्या न करे। आदेश और निषेध प्रत्येक बालक के भावात्मक अनुभव में विशेष स्थान रखते हैं।

एक बच्चे के समाजीकरण में प्रत्यक्ष और स्पष्ट आदेश का महत्वपूर्ण स्थान है, पर इससे भी अधिक महत्वपूर्ण स्थान उन बहुत से अप्रत्यक्ष और अज्ञात प्रभावों का है जो कि उसकी इच्छाओं और प्रवृत्तियों को परिचालित करते हैं। माता और अज्ञात अनुकरण का भी इसमें हाथ होता है। बच्चे पर निरन्तर उसके सांस्कृतिक ऋण के सुझावों की वर्षा होती रहती है।

एक वृष्ण परिवार में पले बच्चे का उदाहरण देकर इस तथ्य को मली भाति स्पष्ट किया जा सकता है। ऐसे परिवार में बचपन से बालक घर में राधा-कृष्ण के चित्र और प्रतिमाओं के दर्शन करता है, निरन्तर वह माता पिता के मुख से राधाकृष्ण की बाल लीला, श्रीश पराक्रम और अनुकम्पा की कथाएँ सुनाता है, गल में कठी पहनाता है समय-समय पर घर में और बाहर राधाकृष्ण के उत्सवों में सम्मिलित होता है उनकी स्तुति में भजन और गीत सुनता और गाता है, कीर्तन लेखता और उनमें भाग लेता है जबगोपाल या राधाकृष्ण कहकर परस्पर अभिवादन करता है। इन सब चीजों की अभिष्ट छाप उसके मस्तिष्क और चेतना पर गहरा छाप पड़ जाती है जो जीवन-मरण उसके व्यक्तित्व, विचार और व्यवहार पर गहरा असर डालती है।

मानव प्रकृति की नमनीयता

उपयुक्त विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि मानव प्रकृति में वितनी विभिन्नता पाई जाती है और इसमें संस्कृति का किनारा अवदम्न हाथ है। यह तो एक प्रकट सत्य है कि बोनियों के खूबसूरत सिर शिकारी और शांतिप्रिय अहिंसक जैनी दोनों ही मानव हैं। उनमें विद्यमान अंतर केवल मानव प्रकृति के लचकीलेपन की ओर संकेत करता है। गौडनबीजर ने ठीक ही लिखा है मनुष्य एक है, सम्यताएँ अनेक हैं। जिनमें से पला बानियों या एक बच्चा शांतिप्रिय होगा। इसके विपरीत यदि एक जनी बच्चा बोनियों के सिर शिकारियों द्वारा पाला जाय, तो वह किसी भी अवस्था में उनसे कम खूबसूरत न होगा। कभी-कभी तो संस्कृति का दबाव

किसी समुदाय की प्रकृति में आमूल धूल परिवर्तन ला देता है। इस सम्बन्ध में फारिस के शब्द विचारणीय हैं।

“नवदाशास्थीय अध्ययनो वा इससे अधिक महत्वपूर्ण सबक कोई नहीं जितना कि मानव पशु के अनन्त आनुकूल्य का सबक है। एक निर्विरोध सांस्कृतिक माध्यम द्वारा हम देखेंगे कि दुग्धा धाम वासना, यहाँ तक कि जीने तथा की इच्छा भी, यदि वह रुढ़ि के विरुद्ध हो, कुछ नहीं रह जाती। इस तथ्य की पुष्टि से हम सत्र परिचित हैं। स्वेच्छा से उपवास, स्वेच्छा से ब्रह्मचर्य, स्वेच्छा से अंग भाग और शरीर को काट, स्वेच्छा से आत्महत्या आदि उदाहरणों की कमी नहीं, जो कि सांस्कृतिक नमूने के प्रबल आवरण का दर्शाते हैं। व्यक्ति द्वारा अपने व्यक्तित्व का स्वतन्त्र मगठन वैसा ही है जसा कि बिना माता के जन्म लेना।”

इससे वह पुरानी कहावत कि ‘मानव प्रकृति नहीं बदली जा सकती’ भ्रान्त ठहरती है। ऐल्वुड न सही ही कहा है कि “मानव प्रकृति हमें ज्ञात एक अति परिवर्तनीय वस्तु है।” निःसन्देह इस परिवर्तन की सीमाएँ हैं। इसी कारण “एक मनुष्य उन सबके कारण एक मनष्य है।” उदाहरण के लिए, हर जगह ही मनष्य शोध करते हैं। इस उद्वेग का पूर्णरूपेण दमन सदेहास्पद है। फिर भी विभिन्न सांस्कृतिकों में मनुष्य के नाश का अवसर, अवधि और रूप बहुत भिन्न होता है। विस्तृत प्राणिक सीमाओं में मानव प्रकृति पर्याप्त नमनीय है। यद्यपि मानव प्रकृति में बहुत नमनीयता है पर इसका यह अर्थ नहीं कि उसे जैसे चाहें वैसे बदला जा सकता है और उसका प्राणिक प्रकृति के साथ समान समीकरण सम्पन्न होता है। हम बारह घंटे सोने का अभ्यास डाल सकते हैं और चार घंटे सोकर भी गुजर कर सकते हैं। इस अर्थ में मानव प्रकृति नमनीय है। पर इसका यह अर्थ नहीं कि मनुष्य बिना सोये भी काम चला सकता है, या कितना भी सोने से उसकी प्राणिक प्रकृति के साथ उसे एक-सा समीकरण (adjustment) प्राप्त होता है। हो सकता है आठ घंटा ऐसी अवधि हो जा प्राणिक प्रकृति के लिए सबसे अधिक अनुकूल हो। इस तरह संस्कृति और आनुवंशिकता के समीकरण का प्रश्न समीकरण की सीमा और नमनीयता की सीमा से सम्बद्ध है।

एक संस्कृति में सांस्कृतिक विभिन्नता

निःसन्देह संस्कृति का व्यक्तित्व पर प्रबल प्रभाव पड़ता है, पर इसका यह अर्थ नहीं कि संस्कृति एक ऐसा माका या ठप्पा है जो किसी समुदाय के सदस्यों को एक रूप या रंग में डाल देता है। वास्तव में एक संस्कृति में पड़े सब सदस्य अपनी धारणाओं, विचारों और व्यवहारों में समान नहीं होते। आरम्भिक समुदायों तक पर यह बात लागू होती है। पुरुष और स्त्रियाँ, बालक और बूढ़ा, पुरोहितों और शमनो नेताओं और अनुचरों—प्रत्येक के व्यक्तित्व में विस्तृत अंतर पाया जाता

ह। एक सस्कृति में व्यक्तित्वों की विभिन्नता का एक कारण उसके विभिन्न व्यक्तियों और समूहों से सस्कृति की विभिन्न भागें हैं। लिण्टन ने इस तथ्य की ओर विशेष रूप से हमारा ध्यान आकर्षित किया है और साथ ही सांस्कृतिक प्रभावों का एक उपयोगी श्रेणी-विभाजन प्रस्तुत किया है। उसके अनुसार प्रत्येक सस्कृति में कुछ ऐसे सांस्कृतिक गुण होते हैं जो समान रूप से सब सदस्यों पर दबाव डालते हैं। इन गुणों को हम सार्वभौम गुण कह सकते हैं। इन गुणों में भाषा, वेशभूषा, धरा और समूह आदशों का समावेश है। इसके अतिरिक्त, सस्कृति के कुछ अन्य पहलू हैं जो कि जनसंख्या के एक विशिष्ट समूह पर ही लागू होते हैं। उदाहरण के लिए प्रत्येक सस्कृति में स्त्री-पुरुषों के बीच एक धर्म विभाजन विद्यमान रहता है और दोनों वर्गों के लिए आचार के विभिन्न मानदण्ड होते हैं। इसी प्रकार प्रत्येक पेशे के समूह का एक विशिष्ट सांस्कृतिक दृष्टिकोण होता है। विभिन्न पेशों के लिए विशिष्ट कार्यपद्धति यहां तक कि एक विशिष्ट शब्दावली होनी है जो कि एक विशिष्ट पेशेगत दृष्टिकोण का सूचन करती है। सस्कृति के इन पहलुओं को लिण्टन ने विशिष्टताएं कहा हैं। इसके अतिरिक्त, प्रत्येक सस्कृति में एक ही आवश्यकता की पूर्ति के विभिन्न भाग होते हैं, जिन्हें कि उसने विकल्पों का नाम दिया है। उदाहरण के लिए, प्रत्येक मस्कृति में मनोरंजन और दिल-बहुलाव के विभिन्न संस्वीकृत साधन हैं एक व्यक्ति को उपलब्ध होने हैं, वह जिसे पसंद करे उसका उपयोग कर सकता है।

इससे स्पष्ट है कि सस्कृति के सार्वभौम तत्त्व ही व्यक्तित्व की समानता में सहयोग देते हैं। किन्तु आरण्यक समाजों में भी सार्वभौम की तुलना में विशिष्ट और विकल्प तत्त्व ही अधिक अनुपात में पाये जाते हैं और यही सस्कृति में विभिन्नता और समानता एकता और अनेकता के लिए उत्तरदायी होते हैं। आरण्यक और आधुनिक दोनों ही सस्कृतियों में एमता और विविधता के दशन होते हैं। भारतीय सस्कृति के सम्बंध में तो यह बात बहुत ही पूरी उतरती है। समस्त भारत में एक विचित्र मानसिक और धार्मिक समानता है, पर फिर भी इसके विभिन्न भागों और विभिन्न भागों के विभिन्न समूहों और वर्गों की भाषा, वेश भूषा, रहन-सहन, आचार-व्यवहार, पद प्रतिष्ठा में विस्तृत अन्तर विद्यमान हैं। यदि यह कहें तो अच्छा होगा कि भारतीय सस्कृति एक रंगी चादर नहीं, बल्कि बहुरंगी चुनरी है।

उन देशों में भी, जहां कि सस्कृति अधिक एकतत्वीय हैं, पर्याप्त भिन्नता पाई जाती है। आधुनिक सस्कृति इतनी अधिक विस्तृत है कि कोई व्यक्ति इसे पूर्णतः नहीं देख सकता। वचन का अनुभव बहुत कुछ सस्कृति के उस अल्प अंग का परिणाम होता है जिसके कि वह सम्पर्क में आता है। समूह विंगण सामाजिक विरासत के एक अंश के सरसक होते हैं, और जो कुछ बच्चा सीखता है, वह इस पर निर्भर करता

है कि यह किस समूह से सम्बद्ध है। वह एक कुलीन या एक अछूत की मस्तिष्क ग्रहण पर सपत्ता है। यदि वगैरे को दीवारें बहुत ऊँची और अनुल्लघनीय नहीं हैं तो यह वाद में एक वर्ग से दूसरे वर्ग में पहुँच सकता है, और इस तरह संस्कृति के विभिन्न प्रभावा को आत्मसात् कर सकता है।

और फिर, वच्चा किस खानदान या कुल से आता है, इस पर भी बहुत कुछ उसका व्यक्तित्व निर्भर करता है। कुल व्यक्तित्व पर अपनी छाप छोड़ता है। एक व्यापारी वक्तारी धर्मिक या किसान बनने में बहुत अंश में यह एक नियमक तत्त्व है। वच्चा का ब्रीडा समूह भी वच्चे के व्यक्तित्व के ढालने में अपना हाथ रखता है। वह एक बालचर या गलियो के छोकरा की संस्कृति ग्रहण कर सकता है। धार्मिक समूह भी उसको ढालने में अपना योग देता है। वह सुबह उठकर सध्या-हवन करता है, या मंदिर जाता है, या कीर्तन करता है या उपवास रखता है, या बलमा पढ़ता है यह उसके धार्मिक समूह द्वारा ही निर्णीत होता है। इसमें स्कूलों का भी दान है। वह विशिष्ट खेल खेलता है, संगीत और कला का अभ्यास करता है, यह उसके स्कूल की ही विशेषता है। तत्पश्चात् वह कौन-से कालिज या विश्वविद्यालय में प्रवेश लेता है, यह भी उसके सांस्कृतिक प्रतिमान को विंगप रूप से प्रभावित करती है। शान्ति निकेतन, गुरुकुल वांगडी कल्कत्ता विश्वविद्यालय, रुडकी इंजीनियरिंग कालिज, दिल्ली कामस कालिज में एक विशिष्ट व्यक्तित्व का निर्माण होता है। अन्ततः, उस पर उस पेटो के समूह का प्रबल प्रभाव पड़ता है जिसे कि वह अपनाता है। एक सिपाही, एक इंजीनियर, एक डाक्टर, एक अध्यापक, एक व्यापारी, एक शासक या एक किसान बनकर जो आदतें और धार पाए वह अर्जित करता है, उनमें पर्याप्त पाषक्य है। यह तथ्य और उदाहरण इन बातों की ओर संकेत करते हैं कि हमारे जसी एक जटिल संस्कृति विभिन्न प्रकार के व्यक्तित्व का निर्माण करती है और कर सकती है।

ग्यारहवा अध्याय संस्कृति का विकास

EVOLUTION OF CULTURE

आज एक आधुनिक शहर में जो यह ऊँची-ऊँची इमारतें उम्दा सड़कें, रेल, बस, टाम, मोटर, स्कूल, स्टोर, हस्पताल, सिनेमागृह, टेलीफोन, रेडियो, तार, मन्दिर, मस्जिद पुल और कारखाने दखने में आते हैं, आखिर वह कहा से और कैसे आय ? इसका एक मोघा सहज उत्तर तो यह है कि वह मनुष्य बड़े जाने वाले अभिमानी प्राणी के मरितक की उपज है, उसकी वृद्धि का चमत्कार है। परन्तु यह उत्तर बहुत भ्रात है कि हमें से कोई भी वस्तु अकस्मात् और हठात् उत्पन्न नहीं हुई। इन सबके बनने में कम-से-कम पाँच लाख वर्ष लगे हैं। उन ठाँवों के पंच आर वडा का आविष्कार' जिन पर कि यह सारा शहर खडा है हजारों साल पहले हिमयुग में या उससे भी पहले हुआ था।

संस्कृति का सचय

आधुनिक शहर का निर्माण हजारों सालों के सांस्कृतिक मचय का परिणाम है। प्रारम्भिक औजार बनाने वाले पथरी के एक दूसरे से टकराकर छीलते थे, बाद में उन्होंने धातु काएकर घिसने खुरचने और छेदने के साधन विकसित किए। अतः तत्पश्चात् हाथियाँ, मीणा और हाथीदातो का औजारों के निर्माण में प्रयोग हुआ। बाद में ताँबे और साने जसी धातुओं की पीटकर चपटा करन और उनसे मिश्रित धातुएँ बनाने का आविष्कार हुआ। इस तरह धान क्षम संस्कृति में वृद्धि हुई।

गणित की भाषा में वृद्धि के इस सिद्धांत को इस भाँति व्यक्त किया जा सकता है

$$म = क + ख + प$$

यहाँ एक मौलिक संस्कृति है, प उससे परिवर्तन को व्यक्त करता है या परिवर्तन के परिणाम को दर्शाता है, स परिणत संस्कृति है। इसी बात का हम भाषा में ऐसे कह सकते हैं कि अल की वृद्ध-वृद्ध करके मागर भरता है मिट्टी के कण-धण से मिलकर पथरी बनती है।

योग (Addition) द्वारा वृद्धि संस्कृति की वृद्धि का नियम वृद्धि के अर्थ नियमों का ही समान है। यदि संस्कृति में नये जुड़े तत्वों की सहा, विलीन

हुए तत्त्वा की समस्या से अधिक रहती है, तो हम उसे संस्कृति में वृद्धि कहते हैं अथवा संस्कृति का ह्रास हुआ या वह स्थिर रही, ऐसा कहा जाता है। यह ठीक वैसे ही है जैसे कि ज्या-ज्या एक बच्चा बढ़ता है उसके पुराने जीव-कोष (Cells) मरते जाते हैं और उनका स्थान नये और अधिक जीवकोष लें लेते हैं। संस्कृति में यह नया तत्त्व आविष्कार (Invention) कहा जाता है। सामान्यतः हम आविष्कार का अर्थ एक नई यांत्रिक विधि या युक्ति समझते हैं, पर समाजशास्त्र में हम अभौतिक आविष्कारों का भी समावेश करते हैं। उदाहरण के लिए आर्थिक क्षेत्र में समुक्त पूँजी की बम्पनी और आयोजन राजनीतिक-क्षेत्र में भक्ति परिपक्व और मतदानपत्र बला और साहित्य के क्षेत्र में रवीन्द्र संगीत, भरत नाट्य और एकाकी नाटक यह सब अभौतिक सामाजिक आविष्कार हैं। पर यह भी सही है कि भौतिक आविष्कार प्रायः जहाँ एक ओर उत्पादन की नई प्रणाली और प्रक्रिया को जन्म देते हैं, वहाँ दूसरी ओर यह अपने प्रति नये दृष्टिकोण तथा समूह में नये विद्वानों और धारणाओं को जन्म देते हैं।

सामाजिक विरासत में दो प्रकार से वृद्धि हो सकती है विद्यमान तत्त्वों की अधिकाधिक वृद्धि अथवा नये तत्त्वों के प्रवेश से। उदाहरण के लिए यदि हमारे विदेशी व्यापार की मदद में कोई हेर फेर नहीं होता पर उनका परिमाण बढ़ जाता है तो यह वृद्धि पहले प्रकार की वृद्धि है। पर यदि इसमें नई वस्तुओं के आविष्कार और उत्पादन से कोई नई माल आकर उसे बढ़ा देती है तो वह दूसरे प्रकार की वृद्धि कहलावेगी।

संस्कृति के अल्प अंग ही लुप्त होते हैं संस्कृति के विकास और वृद्धि में एक यह बात स्मरणीय है कि किसी भी ऐसे आविष्कार का जिसकी कि उपयोगिता प्रदर्शित हो चुकी हो, प्रायः लोप नहीं होता। भाषा सभ्यता द्वारा उसे जीवित रखती है। बावजूद इसके, संस्कृति में कुछ हानियाँ अवश्य घटती हैं। भारतवर्ष में ही धनुर्विद्या से सम्बन्धित अस्त्र तथा ढाका की प्रसिद्ध मलमल के निर्माण की बला आज लुप्त हो चुकी है। मिस्र में आज कोई भूमि की भाँति मुँह की संरक्षित रखना नहीं जानता। पूर्वकाल का गिकारी संस्कृतियों आज शिकार पकड़ने, घेरने फँसाने मारने, मारें हुए पशुओं की खाँ उतारने, बसाने, रंगने और उससे विविध अस्त्र तैयार करने की हजारों विधियों की मूल चुनी है। पर हम यह निश्चयपूर्वक कह सकते हैं कि समस्त मानव संस्कृति की सम्युद्धि की तुलना में यह हानियाँ नगण्य हैं। सांस्कृतिक गुणों के लोप का ठीक-ठीक निरणय करना सुगम नहीं है। एक विलुप्त बला का केवल किसी पुस्तक में वर्णन हो सकता है, जब कि वास्तव में उसका कोई चिह्न नहीं मिलता। इसी तरह कोई चीज़ बहुत थोड़े लोगों तक ही सीमित हो सकती है। किसी सांस्कृतिक क्षेत्र में लोप की यह प्रक्रिया बहुत धीमी और किसी

में पर्याप्त तेज होती है।

प्रतिस्थापन (Substitution) अनेक बार सस्कृति प्रतिस्थापन होता है अर्थात् एक विद्यमान वस्तु के लिए ही कोई अन्य वस्तु प्रस्तुत की जाती है। इस प्रक्रिया को सस्कृति वृद्धि के बजाय सस्कृति परिवर्तन या प्रतिस्थापन कहना अधिक उपयुक्त होगा। सस्कृति के विकास के लिए, प्रतिस्थापन के अतिरिक्त, नूतन वृद्धि भी अपेक्षित है। मोटर और रेल गाड़ी ने घोड़े और बैलगाड़ी को प्रतिस्थापित किया है, पर फिर भी यह अभी पूरी तरह घोड़े और बैलगाड़ियों को हटाने में समर्थ नहीं हुए हैं। मोटर, रेल, घोड़े, बैलगाड़ी सभी का प्रयोग हमारे देश में अभी हो रहा है। अतः प्रतिस्थापन के साथ हम यहाँ सचय भी देखते हैं। कभी-कभी एक या अनेक आविष्कारों को एक नया आविष्कार सवथा प्रतिस्थापित कर देता है। अनेक उद्योगों में बिजली ने कार्बल को पूणत प्रतिस्थापित कर दिया है।

अभौतिक (Non material) सस्कृति में सचय सचय की प्रक्रिया केवल भौतिक सस्कृति तक ही सीमित नहीं है, बल्कि अभौतिक सस्कृति पर भी वह पूणत लागू होती है। रीति रिवाजों, जनश्रुतियाँ, कला और साहित्य में निरन्तर वृद्धि होती रहती है। कभी इसकी वृद्धि का अनुपात प्रतिस्थापित तत्त्वों से कम और कभी अधिक होता है।

सस्कृति-सचय का सिद्धान्त इस बात को स्पष्ट करता है कि हम आज जिस सस्कृति का उपयोग कर रहे हैं, उसके पीछे हजारों लाखों सालों के हजारों लाखों मनुष्यों का श्रम और शक्ति लगी हुई है। हमें अपने पूजार्थ की तुलना में कहीं अधिक समृद्ध विरासत प्राप्त हुई है। दो हजार ई० पूर्व के भारतीयों की तुलना में दो हजार ई० पश्चात् के भारतीय, कहीं अधिक समृद्ध सस्कृति का उपयोग कर रहे हैं और आज से सौ साल बाद आने वाले उनके वंशज आज से कहीं समृद्धतर सस्कृति का उपयोग करेंगे।

निरन्तरता (Continuity) का सिद्धान्त

किसी भी नये आविष्कार या सांस्कृतिक गुण के विकास को समझने के लिए विद्यमान वस्तुओं और परम्परा का ज्ञान आवश्यक है। वास्तव में किसी भी नये आविष्कार, तथा सांस्कृतिक गुण का मूल, अब तक वर्तमान ज्ञान में निहित है, या हमारे ज्ञान में वह विद्यमान का ही बड़ा हुआ रूप है। विद्युत् एकमरे, हवाई जहाज इत्यादि तथा विविध वस्तुओं के निर्माण के पीछे सन्न्यास का इतिहास है। हजारों वर्षों के छोटे छोटे आविष्कारों के सचय ने इनके वर्तमान और जटिल निर्माण को संभव बनाया है। इस प्रकार मानव सस्कृति में हमें सचय ही निरन्तरता का तत्त्व दृष्टिगोचर होता है।

आज जटिलतम वस्तुओं का निर्माण करने के लिए हमें उस सुदीर्घ विकास-वादी प्रक्रिया से नहीं गुजरना पड़ता जिससे कि विभिन्न समयों में हमारे समुदाय के लोगों को गुजरना पड़ा है। जो बातें उन्होंने सदियों में सीखीं वह हम ज्ञान के संचरण (Transmission) और हस्तांतरित होने की कृपा से कुछ ही वर्षों में सीख लेते हैं। हम ऐसा इसीलिए कर सकते हैं क्योंकि निरन्तरता द्वारा संचित ज्ञान का भण्डार विद्यमान है और हम उसे प्राप्त कर सकते हैं। किन्तु वह ज्ञान जो आज एक निर्माता की आधुनिक वस्तुओं के निर्माण की क्षमता प्रदान करता है शायद उतना ही पुराना है जितना की अधिजैविक (Super-organic) का विकास। वास्तव में बिना संस्कृति के मनुष्य के लिए यह ज्ञान प्राप्त करना संभव असंभव था।

निरन्तरता का सिद्धान्त दुनिया में कुछ भी नया नहीं है, इस पुराना कहावत की एक अर्थ प्रदान करता है। आगरे का ताजमहल या भाबरा का बाघ देख हम दाता तल उगरी देवा लते हैं, उनके निर्माताओं की प्रतिमा भी प्रशंसा करते नहीं थकते। पर यदि हम जरा धाति से सोचें तो हमें पता चलेगा कि १७वीं सदी के भारतीया ने ताजमहल और २०वीं सदी के भारतीया ने भाबरा बाघ का निर्माण शून्य में नहीं कर लिया। उनमें सदियों के ज्ञान संचय और विभिन्न विस्तृत संस्कृतियों का दान और सहयोग था। यही बात सामाजिक संस्थाओं और प्रथाओं के सम्बन्ध में भी सत्य है। उदाहरण के लिए, इंग्लैंड में प्रजातन्त्र की स्थापना और स्थिरता कोई आकस्मिक घटना नहीं है। यह एक दीर्घ परम्परा का परिणाम है। इससे स्पष्ट है कि इतिहास के समुचित अध्ययन के बिना किसी सामाजिक समस्या को सही-सही नहीं समझा जा सकता। भूत से वर्तमान का और वर्तमान से भविष्य का निर्माण होता है।

आविष्कार विकासवादी प्रगति की सीढ़ियाँ हैं। यदि कोई आविष्कारक किसी श्रेष्ठ वस्तु या संगठन का आविष्कार करता है, या कोई यात्रिण या सामाजिक सुधार करता है तो यह तभी सम्भव हुआ है जब कि उसे मानवजाति द्वारा तब तक अर्जित ज्ञान और अनुभव प्राप्त है। न्यूटन ने ठीक ही कहा है "यदि मैंने आगे तक देखा, तो इसीलिए, क्योंकि मैं विशालकाय कंधों पर खड़ा था।"

मिश्रित-फलीकरण (Cross-Fertilisation) का सिद्धान्त

विद्यमान ज्ञान से ही आविष्कार का जन्म होता है, यह मिश्रित फलीकरण के सिद्धान्त का मूल है जिससे कि हम सांस्कृतिक विकास और संचय की प्रक्रिया को समझ सकते हैं। ज्ञान सीढ़ियों के एक सामाजिक विरासत के अ, ख, ग, घ, ङ, यह पाँच परम्परा अविभाज्य विभिन्न अंग हैं। यह अ, ख, ग, आदि विभिन्न अंग पृथक् पृथक् किसी एक विशेष विचार या तत्त्व का प्रतिनिधित्व करते हैं और

इनके कोई भी दो या अधिक अंग परस्पर मिलकर किसी नये आविष्कार को जन्म देते हैं।

उदाहरण के लिए, युद्धशास्त्रों के विकास में सस्कृति के एक विभाग, रसायन शास्त्र से बारूद का विचार लेकर और सस्कृति के दूसरे विभाग यन्त्रशास्त्र (Mechanics) से वस्तु फेंकने की प्रणाली का विचार लेकर, दोनों के सम्मिश्रण से गोला फेंकने वाली तोप का आविष्कार हुआ है। माचिस के आविष्कार से पूव परगर और लोहा टकराकर तथा एक सीख बीच में लगाकर, जो कि आग पकड़ लेती थी, आग जलाई जाती थी। बाद में इस सीख को गधक में डुबाया जाने लगा ताकि वह जल्दी आग पकड़ सके। अन्ततोगत्वा, उस पर एक अन्य रामायनिक पदार्थ लगा दिया गया जिसको रगड़ने से ही आग निकलने लगी, और इस तरह आधुनिक माचिस आविष्कृत हुई। इसी तरह डार्विन के विकासवाद का मिश्रण अणुशास्त्र के माल्टस के जनसंख्या सिद्धान्त और प्राणिशास्त्र के सिद्धांतों के मिश्रण का परिणाम था।

मिश्रित फलीकरण सर्वत्र ही नये विचारों के उद्गम का स्रोत रहा है। नये विचार भौतिक और अभौतिक दोनों क्षेत्रों में हमारी सस्कृति को समृद्ध करते हैं। यह तथ्य विभिन्न विज्ञानों के निरन्तर सम्पर्क और परस्पर आदान प्रदान का महत्त्व के ऊपर भी प्रकाश डालता है।

प्रसार (Diffusion)

आविष्कारों के लिए एक सामाजिक विरासत का विभिन्न भागों से ही विचार नहीं आते, बरन् अनेक बार उनका आगमन दूसरी सस्कृतियों से होता है। सस्कृति-गुणों का एक क्षेत्र में दूसरे क्षेत्रों को जाना या स्थानांतरण प्रसार कहा जाता है।

सभ्यता के विकास को सही-सही समझने के लिए यह समझना जरूरी है कि लोगों के समूह विभिन्न सांस्कृतिक क्षेत्रों में रहते हैं। सस्कृति का विकास समग्र संसार में एक साथ और एक गति से नहीं होकर, विभिन्न छोटे-छोटे क्षेत्रों में होता है। इसीलिए हमें बर्मा, चीनी और जापानी सस्कृतियों देखने को मिलती हैं। किसी सुदूर भविष्य में शायद समस्त विश्व एक सस्कृति बन सके, पर फिलहाल इसके कोई चिह्न नजर नहीं आते। फिर भी विभिन्न साम्प्रतिक क्षेत्रों एक दूसरे से विलकुल पृथक् नहीं हैं। उनके बीच घनिष्ठ और निरन्तर सम्पर्क है। यही कारण है कि एक स्थान के आविष्कार दूसरे स्थान में अपना लिए जाते हैं। रेल पहले-पहल इंग्लैण्ड में बनी, पर धीरे-धीरे संसार भर घुमने लगी। उससे अपना लिया। इन देशों में स्वतंत्र रूप से उसका आविष्कार नहीं हुआ। विभिन्न देशों में रेल का प्रचार और प्रवेश प्रसार का ही परिणाम था।

संस्कृति में स्व-आविष्कृत तत्वों का प्रभाव किसी भी क्षेत्र में वहाँ के स्व-आविष्कृत तत्वों का अनुपात कुल संस्कृति की तुलना में बहुत कम होता है। लिप्टन ने इस तथ्य को एक अमेरिकन की दिनचर्या देकर थोड़े सुंदर ढंग से स्पष्ट किया है

“हमारा ठेठ अमेरिकन नागरिक उस चारपाई से सोकर उठता है जो उस नमूने की बनी है जिसका निकटपूर्व में जन्म हुआ और जिसका अमरीका में सङ्क्रमण होने के पूर्व उत्तरी योरोप में सङ्गाधन हुआ। वह उन पदों को हटाना है जो भारत में उगी कपास, या निकटपूर्व में उगी लिनन या वही उत्पन्न भइयों की ऊन या उस सिल्क के बने हाते हैं जिनकी कि खपत सबसे प्रथम चीन में हुई थी। यह सभी चीजें उन प्रक्रियाओं से जाती या बनी जाती हैं, जो कि निकटपूर्व में ही आविष्कृत हुईं। वह उन आराम जूतों में पर डाल देता है जिनका आविष्कार पर्वी जगला के रेड इंडियाना ने किया, वह उस गुमलखाने में घुसता है जिनमें लगी चीजें योरोप और अमरीका के आधुनिक आविष्कारों का मिश्रण है। वह अपना पाजामा, वह पोशाक जिसका कि आविष्कार भारत में हुआ है निहालता है और उस साबुन से धोता है जिसका आविष्कार गाल लोगो ने किया था। वह फिर हजामत बनाना है। इस आत्म पीडन रीति को उसने चायद सुमेर या प्राचीन मिस्र से लिया प्रतीत होता है।

कमरे में लौट कर वह दक्षिणी योरोपीय क्लिप्स की कुर्सी से अपने कपड़े उतारकर उन्हें पहनने चलाता है। वह ऐसी पोशाक पहनता है जो एशियन मदानो के बनजागे से ली गई है उन जूतों को पर में डालता है जिनकी कि चाल प्राचीन मिस्र में आविष्कृत प्रक्रिया से तैयार की गई है और जिसकी वाद भूमध्यसागर की प्रसिद्ध सभ्यताओं से मिलती है वह अपनी गर्दन में एक कमकोली रंगीन पट्टी बांधता है जो कि सत्रहवीं सदी के क्रोटियन लोगो द्वारा कंधा पर डाल जाने वाले चालों का अवशेष है। नारते पर जान से पहले वह एक बार उस खिड़की में झाँक कर देखता है जो कि मिश्र में आविष्कृत की गयी है यनी हुई है और अगर कपा हो रही है तो वह बे-द्रोह अमरीका के आदिवासियों द्वारा स्वाज की गई खेच के बने जूते पहनता है और दक्षिण पूव एशिया में बने छाने को लगाता है। अपने सिर पर पहनाया क मदाना म यन एक पदार्थ से बना फाट या हूँट लगाता है।

नाते पर जाने हुए रास्ते में वह एक अवधार मरीन्ना है और उसकी कोमल का भुगतान, सिक्कों से जो कि लोड़िया का आविष्कार है करता है। रेम्परा में उस दूरियों से उधार ली गई वस्तुओं की एक नई सूची का सामना करना पड़ता है। उसकी प्लेट चीन में आविष्कृत वर्तन का नमूने की बनी है।

उसका लोहे का चाकू एक मिश्रित धातु से जो सबसे पहले दक्षिणी भारत में आविष्कृत हुई, बना है, उसका काटा मध्यकालीन इटली का आविष्कार है, और उसका चम्मच मूल रोम के नमूने का संशोधित रूप है। वह भूमध्यसागर के सतरे, फारस के खरबूजे या अफीवा के तरबूज के टुकड़े से अपना नाश्ता शुरू करता है। उसके साथ वह अबीसीनिया के एक पौधे से बनी काफी क्रीम और चीनी डालकर पीता है। गोआ को पालने और उनका दूध दुहन, दोनों का विचार निकटपूर्व में उद्भूत हुआ, जब कि चीनी सबसे पहले भारत में बनी। फल और काफी के बाद वह स्कण्डिनेवियन विधि से एशिया माइनर में उपजाई गई से बनी वफिल केक की ओर हाथ बढ़ाता है। उसके ऊपर वह मेपल का शरबत, जिसका कि आविष्कार पूर्वी जंगल के अमरीकी आवासियों ने किया है डाल लेता है। साथ में वह हिंदचीन में पाली जाने वाली एक चिड़िया की जाति का एक अण्डा ले लेता है अथवा उस जानवर के गोश्त के टुकड़े ले लेता है जो कि पूर्वी यारोप में पाला गया है और जिसे उत्तरी यारोप में विकसित प्रणाली द्वारा नमक और घास लगाया गया है।

हमारा दोस्त नाना खत्म करने के बाद या तो बर्जीनिया के आदिवासियों से अपना एक पाइप या मक्सिको से ली हुई सिगरेट जिसमें कि बाजोल में उपन एक पौधे की पत्तियाँ पड़ी हुई हैं पीने बैठ जाता है। यदि वह काफी दिलेरे है तो एक सिगार आजमाता है जो हमारे पास स्पेन के रास्ते ऐंस्टल्स से आया है। पाइप, सिगरेट या सिगार पीते-पीते वह दिन की खबरों पर मजर दौड़ाता है जो कि जमनी में आविष्कृत अक्षरों से छपी हैं। जैसे ही वह विदेशी सशस्त्रों के विवरण पढ़ता है यदि वह एक अनुदारदली नागरिक है, एक यहूदी देवता को एक हिंदी-आयन भाषा में धन्यवाद देता है कि वह एक शत प्रतिशत अमेरिकन है।

लिटन का यह उद्धरण जितना एक सामान्य अमेरिकन के सम्बन्ध में उपयुक्त है एक पाश्चात्य सभ्यता से विशेष प्रभावित आधुनिक भारतीय के सम्बन्ध में भी उसमें कम उपयुक्त नहीं है।

आधुनिक अमेरिका की सामाजिक विरासत, वहाँ इंग्लैंड, स्पेन और अन्य योरोपीय नृशा से ले जाई गई है। उस सामाजिक विरासत की कुछ वस्तुएँ जैसे कि आलू मक्का कई प्रकार के खाने और लहने के तरीके, अमेरिकन आदिवासियों से ग्रहण किए गए हैं। इंग्लैंड और फ्रांस ने इटली की संस्कृति में बहुत कुछ सीखा है। जब कि इटली ने स्वयं बहुत कुछ ग्रीस से ग्रहण किया है। ग्रीक लोग ने बहुत कुछ फ्रीट से और स्वयं फ्रीट ने बहुत कुछ मिस्र से पाया है। मिस्र स्वयं दजला और फरात की घाटी की सभ्यता का बहुत श्रेणी है और दजला

और फरात की मुमरियन संस्कृति, भारतीय संस्कृति और चीनी संस्कृतिओं में परस्पर घनिष्ठ सम्पर्क था ऐसा विद्वानों का मत है। इससे स्पष्ट है कि एक क्षेत्र ने अन्य क्षेत्रों से कितने ही सांस्कृतिक तत्त्वों को ग्रहण किया।

भारतीय संस्कृति में विभिन्न संस्कृतियों की देन

पृथक्करण (Isolation) प्रसार के माग में बाधक वास्तव में किसी क्षेत्र की संस्कृति अन्य क्षेत्रों की संस्कृति के जहाँ के आयात (Import) से ही समृद्ध होती है। वह क्षेत्र जो कि विन्ही कारणों से दूसरी संस्कृतियों के सम्पर्क में नहीं आ पाते, संस्कृति की दौड़ में बहुत पीछे रह जाते हैं। सम्पर्क, यातायात और संचार बहानों की सुविधाओं के न होने के कारण, दूर स्थित द्वीपों या दुर्गम वन्य और पर्वतीय प्रदेशों में प्रायः ऐसा ही होता है। हमारे ही देश में हिमालय पर्वतश्रेणी और आसाम के वनों के कुछ दुर्गम प्रदेशों की संस्कृति बहुत पिछड़ी हुई है। इसका प्रधान कारण उनका पृथक्करण ही है।

सांस्कृतिक वृद्धि की दर

प्राचीन युग की मंद गति

प्रसार और पृथक्करण संस्कृति-वृद्धि की तेज और धीमी गति पर अच्छा प्रकाश डालते हैं। प्रागैतिहासिक (Pre-historic) काल में संस्कृति का विकास धीमी गति बहुत धीमी रही होगी। उस समय के प्राप्त परस्पर के हथियारों में सघोल घन और परिवर्धन करने में हजारों या दसों हजार साल लग गये। प्राचीनतम पाषाण-संस्कृति छलन संस्कृति थी, जो कि शायद पचास हजार साल से अधिक समय तक कायम रही। इसकी प्रगति अत्यन्त धीमी थी। छलन संस्कृति के प्रारम्भ में हमें एक साधारण नूकीली कुल्हाड़ी के दशन होते हैं, जिसकी लम्बाई मझली, शकल दोनों हथेलियाँ को मिलाकर बाँदा जैसी, धार टूटी थी। इस संस्कृति के अन्तिम दिनों में यह कुल्हाड़ी अधिक लम्बी और मोलाई लिए हुए बनने लगी, पर इसकी धार अभी भी टूटी ही रही। इस युग के मानव के अवशेष हमें नहीं मिलते। अतः हो सकता है कि मनुष्य का अपरिपक्व प्राणिक विकास प्रगति की इस मंद गति के लिए उत्तरदायी रहा हो।

किन्तु अब से पन्द्रह-बीस हजार साल पहले परवर्ती हिमयुग का मनुष्य आधुनिक मानव के समान ही था। परवर्ती संस्कृति में भी भट्-भुरदरे औजार मिलते हैं। वहीं नवपाषाण युग (Neolithic Age) में जाकर, आज से लगभग पाँच हजार साल पहले चिकने परस्परों के औजारों के दर्शन होते हैं। भाँडे, भुरदरे औजारों से चिकने औजारों तक पहुँचने में दस हजार साल से ज्यादा लग गये। यद्यपि अन्य दिशाओं में तत्कालीन पाषाण संस्कृतियों ने, विशेषकर विभिन्न प्रकार के परस्पर हथौड़ी और हाथी दाँत के औजार और उपकरण बनाने में, बहुत

उन्नति की ।

परवर्ती युग की तेज गति

इसमें स्पष्ट है कि प्राग्भ में सचय की गति बहुत ही धीमी था । नवपाषाण युग में वह कुछ तेज हुई । परवर्ती कालों में तावे से नासे और कासे से लोहे के प्रयोग के साथ इसकी गति तीव्रतर होती चली गई । अन्ततः, ऐतिहासिक काल, विशेषकर उन्नीसवीं और बीसवीं सदी में तो, इसकी गति में अनुपम वृद्धि हो गई । १८३० में रेल १८८० म टाम, और १९०० ई० में बस का आगमन हुआ । आज दशका वर्षों और कभी-कभी महीना भ्रमणों के परिवर्तन घट जाते हैं । कम-से कम भौतिक वस्तुओं के आविष्कारों की गति तो बहुत ही तीव्र हो चुकी है । प्रसिद्ध मानव-शास्त्री लोई ने इस परिवर्तन को निम्न रूपक द्वारा बड़ी सुन्दरता से चित्रित किया है ।

हम 'मानवजाति की प्रगति की उस सौ मील के मनुष्य से तुलना कर सकते हैं, जो अपने जीवन के पचासी साल तक किण्डरगार्टन में भटकता रहता है, दस साल आइसरी पार्क में लगा देता है तत्पश्चात् बिजली की गति से मिडिल स्कूल, हाई स्कूल और कॉलेज पार करता चला जाता है ।

वृद्धि की दर में अन्तर के कारण

एक समय था जब कुछ लोग मनुष्य की मानसिक क्षमता की वृद्धि को सामाजिक विरासत की वृद्धि का कारण समझते थे । यदि मानसिक क्षमता में प्राणिक विरासत और सांख्यिक गान, दोनों का समावेश है तो यह बात ठीक है । वस्तुतः जो चमत्कार आज का मानव सम्पन्न कर सकता है वह श्रौमण्यौन मानव द्वारा समभव नहीं था । इसका कारण आधुनिक मानव में जन्मजात योग्यता की अधिकता न होकर अर्जित ज्ञान की अधिकता है । वास्तव में पिछले बीस हजार सालों में मनुष्य की जन्मजात क्षमता में शायद कुछ भी अन्तर नहीं पड़ा है । अतः हमें सांस्कृतिक वृद्धि की दर के अन्तर के कारण प्राणिक (Biological) क्षेत्र से बाहर देखने होंगे ।

विद्यमान ज्ञान और आविष्कार की दर में सम्भव सांस्कृतिक वृद्धि का एक कारण विद्यमान ज्ञान और आविष्कार की दर का क्रियात्मक सम्बन्ध है । प्रत्येक आविष्कार अनेक विद्यमान तत्वों के सम्मिलन का परिणाम होता है । उदाहरण के लिए हवाईजहाज का आविष्कार इंटरनल कम्बशन एंजिन पर निर्भर था । कलन (Calculus) का आविष्कार विश्लेषणात्मक ज्यामिति पर आश्रित था ।

आविष्कार ज्ञान तत्वों का नया सम्मिलन एक आविष्कार ज्ञान तत्त्व का एक नया सम्मिलन भी कहा जा सकता है । टेलीग्राफ बटरी, इन्फ्रारेड मग्नेट और तार का सम्मिलन है । मिट्टी के बरतन, मिट्टी, पानी गर्मी रंग और अन्य चीजों का

सम्मिलन है। इसी तरह, एक मोटरकार बनाने में पेट्रोल एंजिन, तरल ईंधन के पात्र रनिंग गीयर और उसके उपकरण, वीच का क्लच, चलाने के स्टीयरिंग और मोटर की बौड़ी, इन छ प्रधान आविष्कारों का हाथ था। और फिर, प्रत्यक्ष पूव आविष्कार स्वयं पूव विद्यमान तत्त्वा के मयोग का परिणाम था। उदाहरण के लिए, इंटरनल कम्बशन एंजिन, स्वयं दवाव के सिद्धान्त, बिजली की चिनगारी और व्यवधान (Gap) तथा पानी की नली की शीतल व्यवस्था का संयोग था।

गुहावासी मानव पिछड़ा हुआ आविष्कारक था, इसका बड़ा कारण उसका अत्यल्प अर्जित ज्ञान था। आज का मानव महान् आविष्कारक है, इसका प्रधान कारण उसके पास सन्ध्या से सन्ध्या और उसके द्वारा अर्जित ज्ञान का होना है, यद्यपि उसकी जन्मजात योग्यता में एक गुहावासी मानव की तुलना में कोई विशेष अन्तर नहीं पड़ा है।

संस्कृति का व्याख्यात्मक सिद्धान्त (Exponential Principle)

पुरानी भौतिक संस्कृति व वर्तमान सचय तथा यांत्रिक आविष्कारों के बीच, एक निर्विवाद कारण-कारण सम्बन्ध है। तथ्य इस बात का पुष्टि करते हैं। पुरापाषाण-काल (Paleolithic) में यह सचय बहुत अल्प था, परिणामतः आविष्कार भी बहुत अल्प थे। पर जैसे-जैसे सचय बढ़ा, अधिकाधिक खोजें हुईं, विद्यमान ज्ञान का भंडार बढ़ता गया और आविष्कारों की गति भी अधिकाधिक बढ़ती गई।

इस तथ्य को हम चक्रवृद्धि व्याज (Compound Interest) की वृद्धि की भाँति एक व्याख्यात्मक वक्ररेखा (Curve) से दर्शा सकते हैं। मान लीजिये १०० रु० पर एक साल में ५ रुपया व्याज मिलता है। हर साल व्याज के जुड़ने से मूल राशि बढ़ती जाती है। एक साल के अन्त में वह १०५ रु० दो साल के अन्त में ११० रु० ४ आने, तीसरे साल के अन्त में ११५ रु० १० आ० हो जाती है। हर साल वृद्धि की दर ५ रु० से कुछ ज्यादा ही होती जाती है। किन्तु एक समय पदचातू मूल के साथ-साथ व्याज भी एक बड़ी रकम बन जाता है। और १०० साल के बाद जुड़ने वाले व्याज की रकम ५ रु० के बजाय, लगभग १००० रु० हो जाती है।

इस व्याख्यात्मक परिवर्तन को किसी के पूर्वजा के गुणन (Multiplication) के उदाहरण से भी समझाया जा सकता है। पूज्य भी इसी नियम पर अधिकांश तोषे से बनते हैं। इससे अनुमान एक व्यक्ति के चार बच्चे आठ दादा और सोढ़ा पड़ दादा होंगे। यदि हमी संख्या को १,००० ई० पू० तक ल जाया जाय तो शायद उससे पूज्य की संख्या दसियों लाख में पहुँच जायगी।

पूज्य के गुणन का सिद्धांत केवल एक अनुमान मात्र है। अतः प्रजनन के कारण किसी व्यक्ति के उतने पूज्य नहीं होते जितना कि गणित हमें बताती है।

वास्तव में चक्रवृद्धि व्याज के नियम की भांति व्याख्यात्मक वक्ररेखा भी एक प्रवृत्ति की ही परिचायक है—अक्षरशः सत्य नहीं है। किन्तु यह तो स्वीकार करना पड़ेगा कि योग द्वारा वृद्धि का विचार हमें सस्कृति के विकास को समझने में पर्याप्त सहायता प्रदान करता है।

— व्याख्यात्मक वक्र रेखा (Exponential Curve) केवल एक अनुमान सस्कृति की वृद्धि का स्वभाव एक अनुमानमात्र है। इसको लागू करते समय दो बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पहली तो यह कि आधुनिक युग में रीति रिवाजों के सम्बंध में भौतिक आविष्कारों की तुलना में यह कम सही उतरता है, क्योंकि आधुनिक युग में जनरीति में परिवर्तन की गति अपेक्षाकृत बहुत धीमी है। दूसरी बात यह है कि समग्र संसार की तुलना में व्याख्यात्मक सिद्धान्त का अनुमान किसी स्थानीय सस्कृति क्षेत्र पर कम लागू होता है। यदि भारत, दुनिया से बिल्कुल अलग एक भूखण्ड होता, तो यहाँ सस्कृति की वृद्धि संभवतः चक्रवृद्धि व्याज की भांति होती। पर चूंकि यह सम्पत्ति के साधनों द्वारा समस्त विश्व से जुड़ा हुआ है, इसलिए यहाँ पर वृद्धि की दर कई गुणा मिश्रित हो गई है। यातायात और संचारधन के आविष्कार विनोद रूप से सस्कृति वृद्धि की गति को अत्यंत बढ़ा देते हैं। १९ वीं सदी के मध्य में पाश्चात्य देशों के सम्पर्क में आने से जापान में सस्कृति वृद्धि की दर असाधारण रूप से बढ़ गई, और यही कारण है कि उससे पहले वहाँ पांच हजार सालों में जितनी वृद्धि नहीं हुई थी, उससे वहाँ अधिक उसके बाद के पचास सालों में हुई।

सांस्कृतिक वृद्धि की दर में अन्तर के कारण

सस्कृति की वृद्धि का अनियमित स्वभाव सस्कृति कभी मन्द, तो कभी तीव्र गति से बढ़ती है। यदि इसके विकास की गति व्याख्यात्मक—सिद्धान्त के अनुसार है तो, इसके विकास की गति निरन्तर तीव्रतर होती रहनी चाहिए थी। उसके धीमा होने का प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रसार (Diffusion) एक वाष्पक कारण प्रसार की प्रक्रिया सदैव समान गति से कार्य नहीं करती। कभी उसकी गति मन्द तो कभी तीव्र होती है और तदनुसार ही वह सस्कृति की वृद्धि की दर को प्रभावित करती है।

सब आविष्कारों का महत्व समान नहीं होता। परिवर्तन की गति के तेज से मन्द पड़ जाने का एक कारण यह है कि सभी यांत्रिक या सामाजिक आविष्कारों का समान महत्त्व नहीं होता। उदाहरण के लिए, वाष्प शक्ति और लोहे के आविष्कार अत्यधिक महत्वपूर्ण थे। इन्होंने विकास की गति को बहुत तेज कर दिया। पर महत्वपूर्ण आविष्कार एक निश्चित अवधि के अन्तर से नहीं होते, अतः उनके आगमन की अनियमितता सस्कृति की वृद्धि की दर में पर्याप्त हेर-फेर उत्पन्न

कर देती है

किसी भी एक वस्तु के समीचीन ऋम को ले लें, चाहे वह बंदूक हो या गाड़ी, यही अनियमितता दृष्टिगोचर होगी। पर जब एक संस्कृति का निर्माण करने वाले हजारों ऋमों को जोड़ा जाय, तो यह अनियमितताएं कुछ कम दृष्टिगोचर होगी, क्योंकि व्यवहारतः इनमें से अनेक एक दूसरे की पूरक सिद्ध होगी। अतएव समग्र रूप से संस्कृति की वृद्धि का ऋम निरन्तर बढ़ता ही रहता है, घटता नहीं।

संस्कृति वृद्धि की विभिन्न कल्पनाएँ

चक्रीय (Cyclical) कल्पना कुछ विद्वान् सांस्कृतिक परिवर्तन को एक चक्र के रूप में व्यक्त करते हैं। ओस्वाल्ड स्पेंगलर इनमें प्रमुख हैं। उन्होंने ग्रीस, रोम, स्पेन, हालैण्ड, भारत इत्यादि देशों के उदाहरण देकर संस्कृति के उत्थान-पतन की समझाने का प्रयत्न किया है। यह स्पेसक हमारी तरह सामाजिक विरासत के अर्थ में संस्कृति शब्द का प्रयोग नहीं करते। विभिन्न लेखकों की संस्कृति के सम्बन्ध में विभिन्न कल्पनाएँ हैं। और इनमें से कोई भी संस्कृति में भौतिक संस्कृति का समावेश नहीं करता। वास्तव में संस्कृति के किसी एक विभाग में परिवर्तन की गति पर्याप्त धीमी और तेज होती रहती है। निरसदह कला, साहित्य और संगीत के विकास की गति में पर्याप्त अंतर पड़ता रहता है पर यही बात भौतिक आविष्कारों के विकास के सम्बन्ध में भी लागू होती है।

साम्राज्यवादी कल्पना कुछ विद्वान् संस्कृति के उत्थान-पतन को साम्राज्या के उत्थान-पतन के साथ समुक्त करने का प्रयत्न करते हैं। ऐफरेड जिमरन इनमें प्रमुख हैं। निरसदेह, साम्राज्या के पतन राजनीति, शिक्षा, कला इत्यादि विभागों को बहुत प्रभावित करते हैं, किन्तु भौतिक संस्कृति के विभागों पर इसका अधिक प्रभाव नहीं पड़ता।

आध्यात्मवादी कल्पना कुछ अन्य विद्वान् आध्यात्मिकता के रूप का ही सांस्कृतिक परिवर्तन को बूझी मानते हैं। फ्रीडम सोरोकिन इनमें प्रमुख हैं। इनके अनुसार कला और सामाजिक संगठन के आदर्शात्मक पहलुओं का संतुलित एकीकरण संस्कृति के सुजन के लिए आवश्यक है। यह भी संस्कृति में भौतिक संस्कृति का समावेश नहीं करता। इनमें अधिकांश यह लागू है जो आधुनिक सभ्यता का भौतिकता से उक्तता चुके हैं और आध्यात्मिकता के उत्थान में ही विश्वास का कल्याण देखते हैं।

भौतिक संस्कृति की उपेक्षा की भूल वास्तव में संस्कृति को पराया से मिला देना और अभौतिक संस्कृति की उपेक्षा करना बड़ी भूल है। कला और साहित्य की अवस्था के युग में भी, प्रायः भौतिक संस्कृति में निरन्तर वृद्धि होती रही है।

बहुत बार हम संस्कृति के नेतृत्व के अपहरण को उसका सांस्कृतिक क्षय मान लेते हैं। पेरिक्लीज के समय के ग्रीस अथवा गुप्तकालीन भारत को हम कला, साहित्य, दर्शन की दृष्टि से अवश्य उन्नत कह सकते हैं, परन्तु यदि हम समग्र संस्कृति पर ध्यान दें, तो हमें आज भी ग्रीक और भारतीय संस्कृति उस समय से वही अधिक समृद्ध और उन्नत दिखाई देंगी।

संस्कृतियों की तुलना

विभिन्न क्षेत्रों की भौतिक और अमौलिक संस्कृति की तुलना कर हम यह जान सकते हैं कि उनमें से किस क्षेत्र की संस्कृति अधिक उन्नत है। निर्विवाद रूप से वह संस्कृति, जिसमें लेखन कला, जिसके द्वारा ज्ञान का संरक्षण सम्भव है विद्यमान है, उस संस्कृति की तुलना में जहाँ लेखन कला का विकास नहीं हुआ है, अधिक विकसित है। संस्कृतियों की तुलना करते समय श्रेष्ठ और निकृष्ट शब्द का प्रयोग उचित नहीं है क्योंकि इन शब्दों में नैतिक स्वीकृति या अस्वीकृति का भाव छिपा हुआ है जिस पर एकमत होना बहुत कठिन है। पर संस्कृतियों की तुलना करते समय इस बात पर एकमत हुआ जा सकता है कि एक संस्कृति में विद्यमान ज्ञान उसे अन्य संस्कृतियों के ज्ञान की तुलना में अधिक काय करने की क्षमता प्रदान करता है। उदाहरणार्थ, पत्थर के औजारों वाली संस्कृति की तुलना में लोहे की औजारों वाली संस्कृति निःसंदेह अधिक काय सम्पन्न कर सकती है। इस अर्थ में एक संस्कृति को दूसरी संस्कृति से श्रेष्ठ कहा जा सकता है।

इस बात को एक उपमा देकर भी समझाया जा सकता है। मान लीजिए समस्त संस्कृतियों एक दौड़ प्रतियोगिता में भाग ले रही हैं। यदि उनकी प्रगति चक्रवृद्धि व्याज के नियम या व्याख्यात्मक सिद्धान्त (Exponential principle) के अनुसार हो, तो विकसित संस्कृतियाँ असाधारण गति से आगे बढ़ जायेंगी और पिछड़ी संस्कृतियों को बहुत पीछे छोड़ जायेंगी। यदि हम यह मान लें कि दोनों संस्कृतियों में वृद्धि और ह्रास की दर समान है, तो उन्नत और पिछड़ी संस्कृतियों के बीच का अन्तर निरन्तर अधिकाधिक होता जायेगा। इस भाँति ऐतिको संस्कृति की तुलना में यारोपियन संस्कृति वही आगे बढ़ गई है और यह, उन्नति बिना किसी वधानुगत मानसिक योग्यता की वृद्धि के सम्पन्न हो सकती है।

पर व्यावहारिक जगत् में व्याख्यात्मक सिद्धान्त के अनुसार वृद्धि के भाग में कई बाधाएँ हैं, जिनमें विप्रसार प्रमुख है। उदाहरणार्थ, भारत में अंग्रेजों का तथा जापान में क्मोडोर पेरी के आगमन से पूर्व, सांस्कृतिक वृद्धि की गति पर्याप्त मन्द थी, पर उनके प्रवेस ने इन देशों की सांस्कृतिक वृद्धि की दर में असाधारण

रूप में वृद्धि कर दी। इसी तरह एक समय तक ग्रीस सभ्यता का अप्रदूत रहा और अपेक्षया तीव्र गति में प्रगति करता रहा। पर जैसे ही उसने इटली के प्रायद्वीप पर अपने उपनिवेश स्थापित किए, वहाँ के लोगों को इस सभ्यता से एक विशेष सुविधा प्राप्त हुई और वह धीरे-धीरे ही ग्रीस के सांस्कृतिक तत्त्वों को ग्रहण कर उसका बराबर बढ़ चले गये। एक बार एक पिछड़ी संस्कृति का उन्नत संस्कृति से सम्बंध स्थापित होने पर, वह अत्यंत प्रभावा के कारण उन्नत संस्कृति से आगे निकल सकती है। रोम में ऐसा ही हुआ।

सांस्कृतिक दूर को प्रभावित करने वाले कारण

सामाजिक संगठन संस्कृति की वृद्धि और विशेषकर राज्य का विकास में सामाजिक संगठन का बड़ा हाथ होता है। यदि सरकार भली भाँति संगठित है, शांति और सुरक्षा विद्यमान है, तो ऐसी अवस्था शिल्प, कला व्यापार और उद्योग को उन्नति के लिए अनुकूल है। इसका परिणाम आविष्कारों की वृद्धि होता है।

युद्ध का परिणाम दोहरा होता है। एक ओर युद्ध आविष्कारों को प्रोत्साहित करते हैं, दूसरी ओर विजित प्रदेशों के शासन के लिए कुशल और काय-क्षम सरकार की आवश्यकता होती है। इसका अतिरिक्त, विजित प्रदेशों से प्राप्त हथियारों और लूट का विजेता देश अपने देश में उत्पादक पूँजी का रूप में प्रयोग कर सकते हैं। भारत में अंग्रेजी राज्य की कहानी इस तथ्य पर अच्छा प्रमाण डालती है कि किस प्रकार शुरू में भारत से हथियारों की अग्रणी उद्योगों की नींव रखने में योगदान दिया। इनके विपरीत युद्ध किसी समाज को अगति या पूर्णतः विध्वंसित, विगठित, छिन्न भिन्न एवं कलान्त कर सकता है। इस तरह युद्ध एक क्षेत्र में संस्कृति के विकास में सहायता और दूसरे क्षेत्र में बाधा उपस्थित करते हैं। इससे स्पष्ट है कि किसी भी राष्ट्र का सामाजिक संगठन सभी दिशाओं में बहुत दूर तक उसके समाज की प्रगति को नियंत्रित और निर्धारित करता है।

भौगोलिक स्थिति संस्कृति की वृद्धि और विकास पर भौगोलिक स्थिति का भी प्रबल प्रभाव पड़ता है। भूमध्यसागर के पूर्वोत्तरी छोर के निबट के प्रदेशों, एजिया माइनर, सिंधु, गंगा यमुना और यांगसीक्यांग के काठ में सभ्यता के प्रारम्भिक विकास पर भौगोलिक स्थिति का प्रभाव स्पष्टतः अंकित है। नील नदी, फरान, सिंधु गंगा, यांगसीक्यांग नदियों में पर्याप्त दूरी तक नौका चलाई जा सकती थी। एजियन सागर के द्वीपों का परस्पर अंतर और चले उनको दूरी भी अधिक नहीं। इनके अतिरिक्त, वहाँ की भूमि उर्वरा और जलवायु समशीतोष्ण था। ऐसी स्थिति में इन प्रदेशों में कृषि, पशुपालन और कुटीर-

शिल्प पर आधारित संस्कृति का द्रुत विकास और आविष्कारों की प्रोत्साहन स्वाभाविक था। स्वभावतः एशिया के घोंघे के पालन, उत्तरी ग्रीस के पहिये के आविष्कार, अफ्रीका के तावे और लोहे के आविष्कार तथा एशिया-माइनर की वणमाला ने भूमध्यसागर के पूर्वी छोर पर समृद्ध संस्कृति की स्थापना की।

भौगोलिक स्थिति के सम्बन्ध में एक बात स्मरणीय है कि इसकी अनुकूलता या प्रतिकूलता भी विद्यमान सांस्कृतिक अवस्था के अनुसार परिवर्तित होती रहती है। उदाहरण के लिए, बड़ी नौकाया और जहाज के आविष्कार के पश्चात् भारतीय प्रायद्वीप संस्कृति के विकास के अधिक अनुकूल हो गया और एशिया की संस्कृति का केन्द्रस्थल और व्यापार का प्रमुख स्थान बन गया।

वायुशक्ति और बृहत् मशीनों के आविष्कार के पूर्व उपजाऊ मृदा की संस्कृति के विकास के अधिक अनुकूल थे। पर इनके आविष्कार ने वेल्स, स्कॉटलैंड और उत्तरी इंग्लैंड के कोयले और लोहे की खानों के उजड़े हुए प्रदेश को औद्योगिक विकास का महत्वपूर्ण क्षेत्र बना दिया। अमरीका में योरोपियन प्रवासियों के आगमन से पूर्व वहाँ के रूढ़ इंडियन जातियों और यांत्रिक शक्ति के ज्ञान के अभाव में प्रकृति द्वारा प्रदत्त अमूल्य और प्रचुर सनिज पदार्थों का उपयोग करने में सक्षम असमर्थ थे और आर्थिक दृष्टि से बहुत ही पिछड़े हुए थे। प्रवासियों ने आकर उनका उपभोग किया और एक समृद्ध अमेरिकन संस्कृति का निर्माण किया।

नस्ल और संस्कृति एक समय कुछ विद्वानों ने नस्ल के आधार पर संस्कृति की प्रगति की समझाने का प्रयत्न किया था। पर हमें यह न भूलना चाहिए कि इतिहास में कभी किसी तो कभी किसी क्षेत्र ने संस्कृति की दृष्टि में नेतृत्व किया है। नेतृत्व के इस परिवर्तन में स्थिति प्राकृतिक साधन, प्रसार की सुविधा यातायात की अवस्था, भौतिक संस्कृति का प्रभाव प्रमुख कारण हैं। अतः हम निश्चयपूर्वक कह सकते हैं कि संस्कृतियों की प्रगति के अन्तर में नस्ल निर्णायक नहीं है।

आधुनिक सभ्यता में परिवर्तन की दर

भविष्य में परिवर्तन की क्या सम्भावित दर होगी? यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। कुछ लोग आज के युग को परिवर्तन का युग मानते हैं। उनके मतानुसार से कुछ ऐसा भाव झलकता है कि आज से पूर्व की संस्कृति गायब हो चुकी थी। इस सम्बन्ध में इतना कहना ही पर्याप्त है कि किसी भी काल और किसी भी समाज की संस्कृति कभी भी अगतिशील नहीं रही है। अन्तर केवल इतना है कि प्राचीन काल की तुलना में आधुनिक युग में संस्कृति के परिवर्तन की गति बहुत ही तीव्र हो गई है। वास्तव में पिछले कई हजार वर्षों में कभी भी कोई

अगतिशील समाज नहीं रहा है। यदि अगतिशीलता का अर्थ मनुष्य के जीवन-काल में परिवर्तन वा न होना मान लिया जाय, तो जब तक लेखनकला का उदय नहीं हुआ था और मनुष्य की स्मृति ही ज्ञान के संरक्षण का एकमात्र साधन थी, ऐतिहासिक प्रयोजन की दृष्टि से समाज को अगतिशील ही कहा जा सकता था। किन्तु आज तो मनुष्य के जीवन-काल में ही विपुल यान्त्रिक और सामाजिक परिवर्तन घटित हो जाते हैं। यहाँ तक कहा जाता है कि अनेक बार तो पिता और पुत्र ही एक-दूसरे की भाषा और विचार नहीं समझ पाते।

भौतिक आविष्कारों द्वारा परिवर्तन का एक कारण सस्कृति के परिवर्तन में यान्त्रिक या अन्य आविष्कारों तथा पूर्व विद्यमान आविष्कारों का प्रसार प्रधान कारण है। आज के किसी भी देश में यान्त्रिक आविष्कार की प्रगति मन्द होती दिखाई नहीं देती। इसका अनुमान पेटेण्डा तथा नई-नई वस्तुओं के निर्माण की बढ़ती संख्या में लगाया जा सकता है। यद्यपि प्रत्येक पेटेण्ड नया आविष्कार नहीं कहा जा सकता, फिर भी उसे हम गौण आविष्कार कह सकते हैं। यह ठीक है कि महत्वपूर्ण आविष्कारों की प्रगति की दर में परिवर्तन हो सकते हैं, पर इतना तो अवश्य कहा जा सकता है कि विद्यमान नये आविष्कार स्वयं ही सामाजिक परिवर्तन को उत्पन्न करने के लिए पर्याप्त हैं।

जहाँ तक अभौतिक सस्कृति के परिवर्तनों का मापन का सम्बन्ध है हमारे पास पेटेण्ड जैसा कोई मापदण्ड नहीं है। अब अभौतिक सस्कृति के परिवर्तनों की भविष्योक्ति एक कठिन काम है। फिर भी इतना कहा जा सकता है कि अनेक भौतिक आविष्कार ही स्वयं सामाजिक आविष्कारों के लिए उत्तरदायी हैं। उदाहरणार्थ, बड़ी मशीनों ने मजदूरों के मुआवजे के कानून को जन्म दिया। इसके अतिरिक्त, एक सामाजिक आविष्कार जो कि स्वयं यान्त्रिक आविष्कार का परिणाम नहीं है, अन्य सामाजिक आविष्कारों के लिए उत्तरदायी होता है, जैसे समुक्त पूँजी की कम्पनियों ने सीमित दायित्व को जन्म दिया है।

प्रसार (Diffusion) और परिवर्तन की दर यातायात और सवाद-वहन के साधनों द्वारा आविष्कार एक स्थान से दूसरे स्थान को सन्तुष्ट (Transmit) होते हैं। एक देश से दूसरे देश में प्रसार वहाँ पर प्रगति की दर को बढ़ाता है। पर अधिक प्रसार का एक दूसरा परिणाम भी हो सकता है वह यह कि विभिन्न क्षेत्रों में सामूहिक विवेक बहुत कुछ मिट जाय और हम भाँति एक सामान्य सार्वभौम सस्कृति का निर्माण हो सके। जहाँ तक सस्कृति एक-दूसरे के समान होगी, उनसे उद्भूत आविष्कार भी प्रायः समान ही होंगे। ऐसी स्थिति में आविष्कारों की तेज दर का सम्भावना भी हो सकती है।

इसके अतिरिक्त, कुछ अन्य बातें भी कुछ अंशों में आविष्कारों को प्रभावित

करती ह । विशाल प्रयोगशालाएँ, विशेषज्ञ वैज्ञानिक, सरकारी सहायता और प्रोत्साहन भी आविष्कार की दर को प्रभावित करते ह ।

निरन्तर द्रुत परिवर्तन की सम्भावना क्या मानव की आविष्कारों की क्षुधा कमी शान न होगी ? यह एक मनोरंजक पहेली है । कुछ व्यक्तियों का कहना है कि मनुष्य अपनी भौतिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लगभग समस्त ही अपेक्षित वस्तुएँ प्राप्त कर चुका है । कुछ लोग यही बात शायद अशोक के भारत में भी कह सकते थे । सत्य यह है कि मनुष्य की आवश्यकताएँ नि सीम ह, उनका वैचित्र्य और परिमाण आँका नहीं जा सकता । एक आवश्यकता के पूरा होते ही एक अ नई आवश्यकता आ ज मती है । एक लेखक का तो यहा तक कहना ह कि अभी भी मानवता को कम-से-कम १,५०० आविष्कारों की तो बहुत ही जरूरत है । हम इतना ही कह सकते हैं कि विद्यमान सस्कृति के एकने के कोई चिह्न नजर नहीं आ रहे हैं । इसके विपरीत, भविष्य में उसके तीव्रतर होने की ही अधिक सम्भावना है ।

भारतव अभ्यास

सांस्कृतिक परिवर्तन में बाधाएं

OBSTACLES TO CULTURE CHANGE

संस्कृति में अपरिवर्तन के कारण सांस्कृतिक विकास के कारणों को समझना जितना आवश्यक है, उसके अपरिवर्तन या अल्प और भ्रष्ट परिवर्तन के कारणों का अध्ययन भी उससे कम महत्वपूर्ण नहीं है। वैसे तो प्रत्येक संस्कृति में अल्पाधिक परिवर्तन होते ही रहते हैं। मुख्य प्रश्न उनकी गति का है।

आज के युग में तेजी से परिवर्तन घट रहे हैं। यहाँ तक कि उन्हें लेकर ही विभिन्न देशों में अनुदार पुराणपंथी सुधारक और तान्त्रिकारी राजनीतिज्ञ खिन्न हुए हैं। इनमें से एक वर्ग तो सामाजिक परिवर्तन की गति को रोक कर रखना चाहता है और दूसरा वर्ग उसकी तीव्रता का समर्थक है। प्रगति के इस प्रतिरोध की प्रक्रिया का अध्ययन समाजशास्त्र के विचारियों के लिए विशेष महत्व रखता है।

सांस्कृतिक विकास के माग में दो प्रधान बाधाएँ हैं सामेक्षता आविष्कारों का अभाव और समूह द्वारा उन्हें अपनाने की अनिच्छा। इन दोनों कारणों पर हम क्रमशः विचार करेंगे।

आविष्कारों (Inventions) का अभाव

आज भी आधुनिक सभ्यता के प्रभाव से दूर कुछ ऐसे द्वीप और दुर्गम पर्वत प्रदेश हैं जहाँ के निवासी आज भी उसी भाँति रहते हैं, जिस भाँति वह आज से तीन सौ या चार सौ साल पहले रहते थे। आखिर इसका क्या कारण है? आविष्कारों की कमी ही इसका उचित उत्तर है। अथ संस्कृतियों के आविष्कार भी प्रसार द्वारा वहाँ नहीं पहुँच सके।

आविष्कारों के लिए आवश्यक चीजें आविष्कार एक कठिन कार्य है। किसी भी आविष्कार के लिए तीन चीजों का विद्यमान होना परम आवश्यक है। पहला आविष्कार के लिए आवश्यक तत्वों का ज्ञान और उपस्थिति, दूसरा, आविष्कार की भाँति और तीसरा, आविष्कार करने की मानसिक क्षमता।

१ आविष्कार के लिए आवश्यक तत्वों का ज्ञान और उपस्थिति एक आविष्कार विद्यमान सांस्कृतिक ज्ञान का एक नया संयोग है। उदाहरणार्थ विद्यमान बैंगन, तार डकनियों और विद्युत् धारा के ज्ञान के नये संयोग से ही टेलीफोन का आविष्कार संभव हो सका। प्रायः नए आविष्कार का मूल किसी एक व्यक्ति को दिया जाता है, पर वास्तव में एक आविष्कार के पीछे अनेक आविष्कारों का योग-

दान छिपा रहता है। आज जापान में एक आरण्यक कबीले की तुलना में अत्यधिक 'आविष्कार' होते हैं। इसका प्रधान कारण जापानी सभ्यता की विपुल सांस्कृतिक तैयारी है जब कि आरण्यक सभ्यताओं में उसका अत्यंत अभाव है। इसीलिए आरण्यक सभ्यताओं में बहुत कम आविष्कार होते हैं। सांस्कृतिक तैयारी की कमी सांस्कृतिक विकास के काम में एक बड़ी बाधा है।

मध्य युग की तुलना में आज आविष्कारों का अनुपात असाधारण रूप से बढ़ गया है। कुछ लोग इसका कारण मानसिक क्षमता की वृद्धि मानते हैं। जहां तक मानवशक्ति मानसिक योग्यता का प्रश्न है, वह तो मध्य युग की तुलना में आज भी ज्यों की त्यों ही है। हा, यदि हम उसमें शिक्षा द्वारा अर्जित योग्यता को भी सम्मिलित करें तो यह दूसरी बात है। शिक्षा द्वारा अर्जित योग्यता तो स्वयं सांस्कृतिक वृद्धि का परिणाम है। अतः आज अधिक आविष्कारों का कारण न तो मनुष्य की अधिक मानसिक योग्यता ही है और न ही उसकी अधिक आवश्यकताएँ, बल्कि उसकी अधिक सांस्कृतिक तैयारी है।

२ प्राविष्कारों की मांग मानवीय आवश्यकताएँ ही आविष्कारों के विकास को प्रभावित नहीं करती बल्कि उनमें सभ्यता विशेष के सामाजिक मूल्यानुसार, धारणाओं और रुचियों का भी बड़ा हाथ होता है। उदाहरणार्थ, मनापुर के आदिवासियों में नृत्य का बहुत महत्त्व है। परिणामतः, वहाँ विविध प्रकार के नृत्यों का आविष्कार हुआ। गृह्य सुत्रकालीन भारतवासियों को कमवाण्ड बहुत प्रिय था, अतः उन्होंने अनेक प्रकार के याज्ञिक क्रिया-कलापों को जन्म दिया। स्पर्धावासी बहुत युद्धप्रिय थे अतः वहाँ युद्ध के शस्त्रों के आविष्कारों को विशेष प्रोत्साहन मिला। यह तथ्य केवल आविष्कारों पर ही नहीं प्रत्युत शिक्षा पर भी लागू होता है। मध्य काल में शिक्षा का उद्देश्य प्रायः पुरोहित बनना होता था। धर्म का प्रभाव उसके लिए उत्तमदायी था। आज हमारे आकर्षण का केन्द्र भौतिक और सामाजिक विज्ञानों का अध्ययन हो गया है। सामाजिक मूल्यानुसार में परिवर्तन ही इसका प्रधान कारण है।

किसी वस्तु की केवल मांग होने से ही वह निमित्त नहीं हो जाती। प्राचीन काल में रोगों और प्राकृतिक विपदाओं से सुरक्षा की मांग अजमे कहीं अधिक प्रबल थी, फिर भी प्राचीन लोग इनके उपचार की दिशा में अधिक कुछ न कर सके। अपर्याप्त सांस्कृतिक तैयारी इसका मुख्य कारण थी। आज यद्यपि रोगों और प्राकृतिक विपदाओं का भय कम हो गया है, फिर भी इस दिशा में निरन्तर आविष्कार होते जा रहे हैं। इसका श्रेय आज की असाधारण सांस्कृतिक तैयारी को ही है।

इसके विपरीत जहाँ सांस्कृतिक तरुणा की अधिपत्या हो, वहाँ आविष्कारों

के उदय में माग प्रमुख कारण है। उदाहरणार्थ, हवाईजहाज के आगमन ने कोहरे के सफट से सुरक्षा की माग की। परिणामस्वरूप, इस दिशा में पच्चीस नये आविष्कार प्रस्तुत किए गए। आज हमारे पास इतना अधिक वैज्ञानिक ज्ञान है कि विभिन्न संस्कृति विभागों में माग का परिवर्तन, विभाग विशेष में विपुल परिवर्तन ला सकता है। अतः किसी एक विभाग में आविष्कारों का अभाव, अतः उस विभाग के प्रति उपेक्षापूर्ण सामाजिक मूल्यांकन के कारण होता है।

३ मानसिक योग्यता जिससे हम आविष्कार के लिए पर्याप्त मानसिक योग्यता की आवश्यकता है। पर ऐडिसन कहा करता था कि आविष्कारों में प्रतिभा से अधिक कठोर श्रम की आवश्यकता पड़ती है। यह भी दृष्टव्य है कि हमारे अनेक आविष्कार, जैसे कि दो पत्थरों से टकराकर आग निकालना, केवल आकस्मिक घटना के परिणाम हैं। यही नहीं, आज भी प्रयोगशालाओं में बहुत सारे अप्रत्याशित आविष्कार अकस्मात् हो जाते हैं।

साधारण जनता की यह धारणा है कि आवश्यक मानसिक क्षमता होने से किसी भी समय किसी भी वस्तु का आविष्कार किया जा सकता है। यह बात सब हो सकती थी, यदि मानसिक योग्यता कोई अपरिमित पदार्थ होती। किन्तु मानसिक योग्यता की यह धारणा, विशेषतः निश्चित सांस्कृतिक अवस्थाओं में, सही नहीं है। वास्तव में आविष्कारों के उद्गम में मानसिक योग्यता को अनुचित महत्व दे दिया गया है।

इस सम्बन्ध में जन्मजात मानसिक योग्यता और अर्जित योग्यता में भेद करना आवश्यक है। ऐसा माना जाता है कि कुछ व्यक्तियों में अत्यधिक योग्यता की तुलना में अधिक मानसिक योग्यता होती है। व्यक्तियों की जन्मजात आविष्कार करने की क्षमता को हम एक वक्ररेखा (Curve) द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं, जो कि घटीनुमा (Bell-Shaped) बनेगी। यदि ऊपर के आधे भाग के लोगों को आविष्कार करने योग्य माना जाय, तो आज भारतवर्ष में लगभग १३ करोड़ व्यक्ति आविष्कार करने की क्षमता रखते हैं। यदि एक प्रतिशत लोगों को भी आविष्कार करने की सामर्थ्य से युक्त मान लिया जाय तब भी भावी आविष्कारों की संख्या ३ लाख ६० हजार बैठती है। बावजूद इसके हमारे यहाँ कुछ सी ही व्यक्ति ऐसे हैं, जिन्हें आविष्कारक कहा जा सकता है।

हमारा एक प्रधान कारण यह है कि समाज उन समस्त व्यक्तियों का, जिनमें आविष्कार करने की क्षमता है आवश्यक शिक्षा और सुविधाएँ प्रदान नहीं करता, अथवा यदि उन्हें शिक्षा भी प्राप्त है, वह उन्हें आविष्कार करने के लिए प्रोत्साहन नहीं देता। अतः किसी भी समाज में आविष्कारों के अभाव का कारण जन्मजात मानसिक योग्यता की कमी न होकर आविष्कारों के प्रति उपेक्षा है। जब कि

जन्मजात योग्यता हमें प्राप्त है, उसे उचित शिक्षा और अभ्यास द्वारा उन्नत किया जा सकता है।

भारत और स्विट्जरलैंड के लोग एक ही नस्ल के हैं, उनकी जन्मजात मानसिक योग्यता समान है। फिर भी दोनों देशों में प्रति व्यक्ति आविष्कार की दर में अंतर अन्तर है। उसका कारण भारत में आविष्कार करने की योग्यता रखने वाले व्यक्तियों की आवश्यक शिक्षा के प्रति उपेक्षा अथवा आविष्कार के लिए अथवा आवश्यक सहायक तत्वों का अभाव ही कहा जा सकता है।

स्वीकार्य (Acceptable) आविष्कार करने में कठिनाई

आविष्कार निर्माण की समस्या किसी वस्तु का आविष्कार एक दीर्घ प्रक्रिया है। औषधों और मिल्कफैक्ट्री में एक आविष्कार के निर्माण में छ अवस्थाएँ गिनाई हैं। पहली, आविष्कार का विचार अस्पष्ट या स्पष्ट रूप में आविष्कर्ता के मन में उठता है। दूसरी, उस विचार को विकसित किया जाता है। तीसरी उसके सिद्धांत को समझाने के लिए एक रेखाचित्र या मॉडल बनाया जाता है। बहुत-से आविष्कार इस अवस्था से आगे नहीं बढ़ पाते। मैसूर राज्य में एक पुराना हस्त लिखित ग्रंथ प्राप्त हुआ है जो सम्भवतः सत्रहवीं शती का है। इसमें बायुमान के रेखाचित्र बने हुए हैं। इससे सिद्ध होता है कि उनका लेखक आविष्कार की तीसरी अवस्था तक तो पहुँच गया पर अथवा आवश्यक ज्ञान के अभाव में वह अपने विचार को कार्यान्वित न कर सका। चौथी आविष्कार को प्रयोगशाला में कार्य करने योग्य बना दिया जाता है। पाँचवीं उसमें और सुधार किए जाते हैं ताकि कोई उस खरीद सके। उपभोक्ता द्वारा अपनाए जाने के लिए यांत्रिक आविष्कार के टिकाऊपन, सरलता, सुरक्षा, मितव्ययिता और मरम्मत होने की सुविधाएँ आवश्यक हैं। छठी, एक बार उपभोक्ता द्वारा आविष्कार के स्वीकार किए जाने पर भी, उसको अधिकाधिक लोकप्रिय बनाने के लिए उसमें कुछ समय तक निरंतर सुधार होते रहते हैं।

बहुत से आविष्कारों को उपयुक्त समस्त अवस्थाओं में से गुजरने की जरूरत नहीं पड़ती। फिर भी व्यवहार में सभी आविष्कारों में उनसे उपयोग द्वारा निरंतर कुछ-न-कुछ सुधार होते रहते हैं। सामाजिक आविष्कारों को भी इस प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि उनकी उपयोगिता का प्रदर्शन के लिए सामाजिक स्वीकृति की आवश्यकता पड़ती है। बालिंग मताधिकार अनाने के बाद ही एक सामाजिक आविष्कार बन सका।

किसी भी यांत्रिक आविष्कार की स्वीकृति के लिए उनकी उपयोगिता का प्रदर्शन जरूरी हो जाता है। उन देशों में जहाँ बिना विकसित आविष्कारों के पेटेंट कराने की सुविधा है सबसे ऐसे विचार पेटेंट किए जाते हैं जो बिना किसी कार्यान्वित

नहीं हो पाते। १९२७ में लखड़ी के बुराद से चीनी बनाने का आविष्कार हुआ। आज उसका नाम भी सुनने में नहीं आता। आविष्कारों की तेज मृत्यु-दर का कारण उनकी प्रारम्भिक कमियाँ ही नहीं, वरन् उनके श्रेष्ठ और सस्त स्यानापन भी होते हैं।

आविष्कारों की स्वीकृति में बाधाएँ

भौतिक, अधौतिक दोनों आविष्कारों का विरोध

आविष्कार हो जाने के बाद भी लोग उन्हें सदैव एकदम नहीं अपना लते। पास्चुर ने जत्र सबप्रथम कीटाणुनाशक रोगों के फैलने के सिद्धान्त का प्रतिपादन किया तो लोगों ने उसे पागल कहा। हार्वी ने जत्र रक्त संचार का विचार अपने समकालीन चिकित्सकों के सम्मुख रखा तो चिकित्सक, वगैरे उसका प्रबल विरोध किया। एड्वर्ड प्रथम के राज्य में कोयले का जलाना निषिद्ध कर दिया गया और एक नागरिक को इस आज्ञा के उल्लंघन के अपराध में फाँसी दी गयी। रेल, मोटर और टेलीग्राफ जसी उपयोगी वस्तुओं तक का प्रारम्भ में प्रबल विरोध हुआ।

सामाजिक आविष्कारों का विरोध सबशत है। हमारे यहाँ सत्याग्रह का सामाजिक आविष्कार का पहले पहल लोगो ने पर्याप्त विरोध किया। जमींदार उमूलन व हिंदू कोड का विरोध किए जाने वाले सान्दोलन भी इसी कोटि में आते हैं। इंग्लैंड में हिन्दू के मताधिकार के विरोध से साल से अधिक आन्दोलन चला। कारखानों में मजदूरों के काम करने के घंटे और उन पर नियंत्रण करने के कानून बनाने में पचास वर्ष से अधिक लग गए।

यह एक विचित्र विडम्बना है कि मानव के लिए वस्तुतः कुछ प्राक्किक और सामाजिक आविष्कारों का प्रारम्भ में प्रबलतम विरोध हुआ है। यहाँ तक कि जत्रको लेकर भीषणतम रक्तपात तक हुआ है। रोगों के कीटाणुनाशक सिद्धान्त, धर्म बचाने वाली मशीनें, रेलें आदि-कर, स्त्री-मताधिकार बाल्यश्रम का निषेध, दासता और जमींदारी का उमूलन, प्रतिनिध्यात्मक शासन और प्रजातन्त्र—यह सब ऐसे ही आविष्कार थे।

परिवर्तन के प्रतिरोध की प्रवृत्ति का अध्ययन हमें विविध सामाजिक समस्याओं की मूल्य भाति समझने में पर्याप्त सहायता प्रदान कर सकता है। अतः उन प्रतिरोधों का सक्षिप्त विवेचन उपयोगी होगा।

प्रारम्भिक कमियों के प्रति असहिष्णुता, अधिकान्त आविष्कारों में प्रारम्भ में पर्याप्त कमियाँ होती हैं। बहुत प्रारंभ वह बार-बार विगड़ जाते हैं, अथवा उनकी सरलता से मरम्मत नहीं हो सकती अथवा वह अपना कार्य बहुत सुचारु रूप से सम्पन्न नहीं कर सकते। उदाहरणार्थ, आधुनिक सिनेमा विद्यारूपाय में बहुत ही भाड़े और भड़े थ। अधिकांश कमियों को शीघ्र ही दूर किया जा सकता है, यदि

जनता का रख उनके प्रति सहानुभूतिपूर्ण हो, यह थोड़ा सब करे और उचित आर्थिक सहामता प्रदान करने को उद्यत हो। दूसरे शब्दों में, सांस्कृतिक आविष्कारों के प्रति यदि लोग अधिक सहिष्णु हों तो परिवर्तन की गति को, अधिक तीव्र किया जा सकता है।

समाज में अध्यवस्था उत्पन्न करने वाले आविष्कारों का विरोध संस्कृति के कुछ अंश एक या दूसरे से इतने घनिष्ठतया सम्बंधित होने हैं कि एक आविष्कार यदि उसके एक भाग को प्रभावित करता है तो अन्य भाग भी अनिवार्यतः उससे प्रभावित होते हैं। यह बात यांत्रिक और सामाजिक दोनों ही आविष्कारों पर समान रूप से लागू होती है। यदि आज रेलों की रफ्तार में असाधारण वृद्धि कर दी जाय तो, उनके लिए सिग्नलों के बीच के अंतर, ब्रेकों की शक्ति, घुमावों की परिधि ऊँचाई मोड़ों के कोण, पुलों के खम्भों आदि सभी में आमूल-मूल परिवर्तन करना होगा। इसी भाँति मिथ्या के कारखानों, खानों, दुकानों और दफतरो में काम करने का प्रभाव बच्चा, नौकरा, स्कूलों, पति-पत्नी के सम्बंधों, रीति-रिवाजों, सामाजिक जीवन, मनोरंजन स्त्री शिक्षा विवाह और स्त्री शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण आदि अनेक बातों पर पड़ेगा। एक रिवाज और सामाजिक संगठन का बदलना रेल की रफ्तार बढ़ाने से आसान काम नहीं है। आधुनिक तुर्कों के निर्माता कमाल अतातुर्क का वहाँ रीति रिवाजों लीप और विवाह संस्था को बदलने का कार्य किसी उत्साहन के साधनों के विराट् परिवर्तन से कम महत्वपूर्ण न था।

यह उदाहरण दूसरे सांस्कृतिक क्षेत्र से किसी आविष्कार को अपनाने की कठिनाइयों की ओर भी संकेत करता है। एक पिछड़ी हुई संस्कृति में किसी उन्नत संस्कृति के एक आविष्कार का आयात अनेक कठिनाइयों को जन्म देता है। जब कि मिलती-जुलती संस्कृतियों से कुछ ग्रहण करने में यह कठिनाई उपस्थित नहीं होती इस विवेचन से यह भी स्पष्ट हो जाता है कि आविष्कारों की सहज स्वीकृति के लिए आवश्यक है कि वह विद्यमान सामाजिक व्यवस्था में कम-से-कम अक्षत या व्याघात उत्पन्न न करे।

स्थानापन्न (Substitutes) अपनाने की कठिनाई

नई रीतियों की तुलना में पुरानी रीतियों का पालन अधिक सुगम होता है। इसीलिए प्रत्येक संस्कृति में पुरानी रीतियों के जीवित रहने की प्रवृत्ति विद्यमान रहती है। यह अवशिष्टता (Survival) प्रायः हमारी सांस्कृतिक जड़ता की सूचक है। किंतु यह ध्यान देने योग्य है कि सभी अवशिष्टताएँ बिल्कुल निरर्थक नहीं होती। उदाहरणार्थ, आधुनिक युग में भले ही अधिकांश पढ़े-लिखे हिंदुओं के लिए धार्मिक दृष्टि से होली और दिवाली के त्योहार का कोई महत्त्व न रहा हो पर आज भी

यह त्योहार ऋतुआ के परिवर्तन के पश्चात् आनन्द, मनोरंजन, मेल मिलाप, मम्मिश्रित खान पान की सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। और यही कारण है कि वह अब तक हमारे साथ है। इसके अतिरिक्त, सांस्कृतिक आविष्कार केवल एक ही नहीं अनेक आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं।

आर्थिक लागत (Economic Cost)

किसी भी आविष्कार को सफल और लोकप्रिय बनाने के लिए उसके प्रति विद्यमान अधविश्वास या अनान को दूर करने में धन की आवश्यकता पड़ती है। यदि किसी आविष्कार के प्रयोग की प्रति इकाई लागत इतनी है कि उसे उपभोग्यता से वमूल किया जा सके और उस पर कुछ लाभ उठाया जा सके, तो उसको अपनाता सुगम हो जाता है। बहुत-से उपयोगी और आवश्यक आविष्कार इसीलिए उपयोग में नहीं लाये जा सकते कि उनकी लागत नहीं निकल पाती। इसके विपरीत वह आविष्कार जिनसे शीघ्र ही अधिक लाभ की आशा होती है, शायद अपना लिए जाते हैं। यहाँ यह तथ्य स्मरणीय है कि लागत कोई स्थिर चीज नहीं है। अनेक अवस्थाओं में आविष्कार का अधिकाधिक प्रयोग ही लागत का घटा सकता है।

अज्ञान

अज्ञान प्रगति और परिवर्तन का सबसे बड़ा शत्रु है। प्रारम्भ में लोग लोहे के हल को अपनाने में हिचकते थे। उनकी धारणा थी कि लोहा भूमि और बीज का हानि पहुँचायेगा। यांत्रिक आविष्कारों के प्रति सदेह का मीठा सरल उत्तर परीक्षण है। किन्तु सामाजिक आविष्कारों के सम्बन्ध में प्रयोगशाला का परीक्षण संभव नहीं है। प्रादेशिक या पेशेवर प्रतिनिधिरत्न, अथवा कौन प्रणाली प्रजातन्त्र के विकास और स्थिर शासन के लिए अधिक उत्तम है यह ऐसे प्रश्न हैं, जिनका कोई निर्विवाद उत्तर नहीं दिया जा सकता। किन्तु जब व्यक्तिगत बस-सविसों के स्वामी यह कहते हैं कि सम्बन्धी बस-सविस उनकी तुलना में असम और अमितव्ययी सिद्ध होंगी तो उसमें उनका वर्गीय स्वार्थ निहित होने के कारण, उनके व्यक्तित्व पर सरलता से विश्वास नहीं किया जा सकता।

सामाजिक परिवर्तन का प्रतिरोध और मानव स्वभाव

एक देश में लोग जब दूसरे देशों में जाकर स्थायी रूप से बस जाते हैं वह अपने मूल देश में खान पान और वेश भूषा की त्याग उपनिवेश के रीति रिवाज ग्रहण नहीं कर पाते। पुरानी पड़ी आदतों या स्वभाव से ही हम सत्य को समझाया जा सकता है। इस तरह आदत से ही किसी आदत की कथित ही जा सकती है।

यूकों की अनुवर्तता यच्चों और बदस्थों की तुलना में बड़े सदैव ही अधिक अनुधार होते हैं। यच्च बहुत शीघ्रता और सुगमता से नई आदतें और नई

रीतिया सीख जाते हैं, क्योंकि उनकी कोई पुरानी पकी आदतें नहीं होती, जिन्हें बदलने में उन्हें विशेष कष्ट या कठिनाई अनुभव हो। यहाँ कारण है कि अनुदार रूसी किसानों के वह बच्चे, जिन्हें सोवियत सरकार ने अपनी शिक्षा शालाओं और स्कूलों में पाला और शिक्षा दी अपने पूर्वजों की आदतों से प्रायः मुक्त होगये।

मानव का स्वभाव पूर्व अनुभव के आधार पर एक व्यक्ति अपने जीवन-दशों का निमाण करता है, जिसे वह परिवर्तित परिस्थितियों में क्षीघ्र ही नहीं बदलता। सामाजिक दशान एक मानसिक जीवन-काल की आदतें हैं। बूढ़ा के विचार प्रायः अनेक वर्ष पूर्व निर्मित धारणाएँ होती हैं, जो कि समाज में परिवर्तन होने के बावजूद, परिवर्तित नहीं हुई होती। विभिन्न सामाजिक प्रश्नों पर युवकों और बूढ़ों द्वारा लिए गये मत इस तथ्य की पुष्टि करते हैं। बूढ़ा के राजनतिक दला के चुनाव में भी यही अनुदारता दिखाई देती है। यही नहीं बल्कि विशेष के साथ बंधे रहने में भी बड़े व्यक्ति अधिक अनुदार होते हैं जब कि युवक राजनतिक दला को बदलने में विशेष झिझक नहीं दिखाते। आयु बढ़ने के साथ साथ व्यक्तियों की धारणाएँ अधिकाधिक जड़ होती हैं। स्ट्राग ने मनुष्यों के मानसिक अध्ययन से यह परिणाम निकाला कि १५ से २५ वर्ष की आयु की तुलना में २५ से ६५ की आयु में पसंद, नापसंद, रुचियाँ और आकांक्षाएँ बहुत कम बदलती हैं।

परिवर्तन / विरुद्ध धारणाएँ

कई व्यक्ति परिवर्तन और प्रगति के पक्ष में हो सकते हैं जब कि कुछ अपरिवर्तन और विद्यमान व्यवस्था के। फिर भी सैद्धान्तिक रूप से यह कहा जा सकता है कि सामान्य मनुष्य में परिवर्तन की तुलना में सुरक्षा की चाह अधिक प्रबल है। कुछ ऐसी भावनात्मक धारणाएँ हैं जो कि परिवर्तन के विरुद्ध हैं जिनमें से निम्न प्रमुख हैं।

नवीनता का भय किसी नये धार्मिक आविष्कार या सामाजिक प्रगति के परिणाम के बारे में आशंका के भय, नये साधनों और नीतियों के अपनाने में बहुत बाधक होते हैं। पर परिवर्तन के प्रति व्यक्तियों की यह धारणा संस्कृति के समस्त विभागों के लिए एक समान नहीं होती। उदाहरणार्थ, हमारे यहाँ लोग धर्म की तुलना में शिक्षा के क्षेत्र में नये परीक्षण के लिए अधिक तैयार हैं। पेंगन के सम्बंध में तो, यह तैयारी, उत्साह और लालच का रूप धारण कर चुकी है।

अतीत की पूजा अतीत के प्रति श्रद्धा का भाव सामाजिक प्रगति के मार्ग में एक बड़ा बाधा है। पुरानी परम्पराओं और संस्थाओं के प्रति हम सम्मान की भावनाओं के सूत्रों से बंधे रहते हैं, जिन्हें हम सरलता से छिन्न भिन्न करना पसंद नहीं करते। हमारे जीवन और विचारों पर स्पष्टतः अतीत की छाप रहती है। युद्ध, मंदी अथवा प्रगति के समय में अतीत के यह बंधन अवश्य ढीले हो जाते

ह। और प्रत्येक नया परिवार जो एक सांस्कृतिक वातावरण पैदा करता है, किसी प्रकार कम महत्त्व नहीं रखता। निम्कोफ के अनुसार परिवार समतान या निःसतान, या अकेले पति पत्नी की एक अल्पाधिक स्थायी समिति है।'

परिवार का महत्त्व समस्त मानव-वर्गों में परिवार-वर्ग अनेक अर्थों में सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण है। अपनी प्रारम्भिक इकाई पिता माता से वृद्धा अपनी शारीरिक विरासत प्राप्त करता है, अर्थात् दुबल या स्वस्थ मानसिक और भौतिक शरीर प्राप्त करता है। स्वस्थ शरीर और मन के साथ जन्मना सबसे बड़ा धरदान है। अस्वस्थ जन्मना एक बड़ा अभिशाप है।

परिवार एक शिक्षण संस्था परिवार में वृद्धा सामाजिक उत्तरदायित्व या अथ क्षमा का महत्त्व और सहयोग की आवश्यकता का सीखता है। परिवार एक विशिष्ट प्रारम्भिक संस्था है, इसमें वृद्धा अपने जीवन की मौलिक धारणाएँ नमूने, आदर्श, शैली और साधे बनाता है।

नये परिवार का निर्माण

जब वृद्धा प्रौढ़ हो जाता है वह अपने परिवार-वर्ग को छोड़ एक दूसरे परिवार की बुनियाद रखता है। अपने माता पिता की इच्छा या अपनी मर्जी से, समझदारी से या बेवकूफी या जल्दबाजी से, वह अपनी भावी सनान के लिए एक भावी मा का चुनाव करता है। इसी प्रकार एक तरुण युवती अपन भावी वृद्धों के लिए जिन्हें वह जन सकती है, पिता के रूप में एक नवयुवक का चुनाव करती है।

विवाह सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ाने का साधन सामान्यतः लोग सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ाने के रूप में विवाह का महत्त्व नहीं समझते। यीसाइ ने उन विभिन्न तरीकों का जिक्र किया है जिनके द्वारा ऐसा होता है। उदाहरण के लिए (१) विवाह व्यक्ति को अपने पितृ-परिवार में उच्च पद प्रदान करता है, (२) यह उसके पैंग और काम में उसके पद को उन्नत करता है, (३) यह समाज में उसकी प्रतिष्ठा बढ़ाता है (४) यह उसे अपनी मित्र-मंडली में प्रतिष्ठा प्रदान करता है, (५) यह उसे जीवन की समस्याओं के सम्बन्ध में नई रोशनी देता है।

परिवार में व्यक्तिगत विकास—समूह परिवर्तन की प्रक्रिया

दो विभिन्न पारिवारिक वर्गों की वृत्ति दो युवा-युवति विवाह की सामाजिक रीति द्वारा अपने पारिवारिक समूह की स्थापना करते हैं। उनकी धारणाएँ बदलती हैं क्योंकि अब वह एक गरजिम्मेदार बेटा या बेटा जिन्होंने अभी माता पिता के शासन के प्रति वगावत की थी, एक जिम्मेदार माता पिता का जिन्हें अपन वृद्धों को शिक्षित और अनुशासित करना है धार्य करते हैं। इस भाँति पारिवारिक समूह टूटते हैं नये स्थापित होते हैं और व्यक्तिगत विकास और समूह परिवर्तन की

प्रक्रिया जारी रहती है।

ग्लिफ का पारिवारिक चक्र

ग्लिफ तथा अन्य विद्वानों ने पाश्चात्य देशों में पारिवारिक परिवर्तन की प्रक्रिया को तीन भागों में विभक्त किया है। सबसे पहले विवाह और पहला बच्चा पैदा होने के बीच की अवधि आती है। यह आधारभूत समीकरण (Adjustment) की अवधि है, जिसमें कि प्रत्येक साथी एक दूसरे से अत्यधिक प्रेम करता है। दूसरी अवस्था बच्चा जनने और पालने की है जब कि माँ घर के कामों में फँस जाती है और पति के ऊपर अतिरिक्त आर्थिक भार आ पड़ता है। पति पत्नी का प्रेम, माता और पिता के प्रेम में परिवर्तित हो जाता है, तथा दोनों का बच्चा के प्रति प्रेम बढ़ जाता है, यद्यपि पहला पति-पत्नी प्रेम भी जारी रहता है। तीसरी अवस्था तब आती है जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, विवाहित हो जाते हैं और घर छोड़ देते हैं। पति-पत्नी के पास एक दूसरे का काम करने के लिए पर्याप्त समय रहता है। स्नेह परिपक्व हो जाता है। पूर्ववर्णित विश्लेषण में हमने सतृप्ति प्रकार के विवाह की विवचना की है।

बोसाड का पारिवारिक अतः क्रिया का नियम

यह देखने में आता है कि परिवार में प्रत्येक व्यक्ति की वृद्धि से "व्यवस्थित" की सख्या समानान्तर वृद्धिक्रम (Arithmetical Progression) में बढ़ती है, जब कि व्यक्तिगत अन्तःसम्बन्धों की सख्या त्रिकोणात्मक सख्याओं के क्रम (Triangular Progression) में बढ़ती है। इस बात को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि परिवार में एक सदस्य की वृद्धि होने से, व्यक्तिगत अन्तःसम्बन्ध पृथग्व्यक्त अन्तःसम्बन्धों से सख्या में उतने ही अधिक हो जाते हैं जितना कि वृद्धि से पहले परिवार में सदस्यों की सख्या थी। यह तो स्पष्ट है कि दो सदस्यों में व्यक्तिगत सम्बन्ध का केवल एक ही सट होगा। अब यदि सदस्यों की सख्या दो से तीन हो जाय, तो उपयुक्त सिद्धांत के अनुसार, उनमें व्यक्तिगत सम्बन्धों के सट की संख्या तीन हो जायगी। यदि सदस्य सख्या चार हो जाय तो हम देखेंगे कि व्यक्तिगत अन्तःसम्बन्धों के सट की सख्या छह हो जायगी और आगे चलें, तो पाँच सदस्यों के हो जाने पर इस तरह के सम्बन्धों के दस सट हो जायेंगे।

इस नियम की समाजशास्त्रीय महत्ता को अभी तक पूरी तरह नहीं समझा गया है। किन्तु इसका विभिन्न पहलू हैं। इनमें सबसे मुख्य यह है कि परिवार के सदस्यों की सख्या में वृद्धि अतः क्रियाओं में असाधारण वृद्धि कर देती है। इसके विपरीत, परिवार समूह से एक के बाद एक सदस्य का हटना अन्तःक्रियाओं की प्रक्रिया को बहुत कम कर देता है।

परिवार का उद्गम उद्देश्य और विकास

पशु जगत् में परिवार

परिवार की संस्था, उसकी समस्याओं और महत्त्व को समझने के लिए उसके पूर्व इतिहास पर दृष्टि डालना जरूरी है। उष्ण प्रकार के पृष्ठवशी पशुओं (Vertebrates) में हमें परिवार के मौलिक रूप के दान होते हैं। अपट्ट वंशिया (Invertebrates) में—अधिकांश मछलियों और रेंगनेवाले जानवरों में वास्तव्य वा कोई चिह्न नहीं पाया जाता। पृष्ठवशियों में माता पिता द्वारा बच्चे के पालन-पोषण के कुछ उदाहरण अवश्य मिलते हैं। पशु जगत् में कछुओं ने पारिवारिक जीवन की शुरुआत की। चिड़ियों में वास्तव्य पर्याप्त विकसित हुआ है। यहां नर मादा मिलकर घोंसला बनाते हैं। जब नर भोजन लाता है, मादा अंडा मती है। बच्चा पैदा होने पर दोनों उसकी रक्षा करते हैं। वे उसे उड़ना सिखाते हैं और जब तक बच्चा अपने पग पर खड़ा नहीं हो जाता, वह अपनी जिम्मेदारी से छुटकारा नहीं पाता। कुछ चिड़ियों के जोड़े जीवन भर एक साथ रहते पाये गये हैं। स्तनधारियों (Mammals) में बच्चे अपनी माता पर अत्यधिक आश्रित हैं। पशुओं में नर-मादा का सम्बंध अधिकांशतः गर्भाधान अतः तक मानित रहता है। क्षिपान्जी और गौरिल्ला परिवारों में रहते हैं। उसमें से बहुत से मिलकर एक वल्लिष्ठ नर व नेतृत्व में एक झुंड बना लेते हैं। बंदरों और बबूना के रबड़ परिवारों से मिलकर बने होते हैं।

परिवार के उद्गम के कारण

कामचार (Promiscuity) से परिवार की उत्पत्ति पिछली सदी के समाजशास्त्रियों की कल्पना थी कि मानव समाज में पहले स्त्री-पुरुष के सम्बन्धों के कोई नियम न थे। पुरुष और स्त्रिया इच्छानुसार जिससे चाहें उसके साथ समागम कर सकते थे। स्त्रिया तारे पुरुष समाज की सामूहिक उपयोग की वस्तु थी। इस अवस्था को उन्होंने कामचार स्वच्छन्द उपयोग (Hetairism) यूप विवाह या सामूहिक विवाह का नाम दिया है।

मक्लीनान, वल्लोफन और मांगन इस कल्पना के मुख्य समर्थक थे। कामचार के विषय में एकमत होते हुए भी, उससे विवाह की उत्पत्ति कैसे हुई इस पर इनमें तीव्र मतभेद था। मक्लीनान के मत में पुरुष के मन में यह इच्छा उत्पन्न हुई कि वह अपनी वैयक्तिक स्त्री रखे। अपने समाज में यह सम्भव न देख वह दूसरी जातियों में अवदम्नी स्त्रिया भगाकर लाने लगा। वल्लोफन के अनुसार स्त्रिया पुरुषों की इस स्वच्छन्दता से ऊब उठीं और उनकी बगावत स्वस्थ परिवार की स्थापना हुई।

उन तीनों ही विद्वान् प्रारम्भिक अवस्था में स्त्रियों की प्रभुता या मातृसत्ता

(Matriarchy) मानते थे। उनका कहना था कि कामचार की अवस्था में वच्चे के पिता का ठीक-ठीक बताना सकना सम्भव नहीं था, अतः उस समय परिवार का केन्द्र माँ होती थी और वही परिवार की मुखिया और शासक थी। इस मातृसत्ता का प्रबल प्रमाण यह था कि अनेक जातियाँ और वंशों में कुल क्रम और सम्पत्ति का बंटवारा पुरुषों द्वारा न होकर स्त्रियों द्वारा होता था। उदाहरणार्थ, मालाबार में आज भी अनेक जातियों में पिता के मरने पर उसका लड़का सम्पत्ति का उत्तराधिकारी न होकर उसकी बहिन या लड़की होती है। त्रावणकोर के राजघराने में भी यही परिपाटी प्रचलित है।

मातृ क्रम (Matrilinal Descent) कामचार का प्रमाण नहीं प्राचीन काल में कामचार सिद्ध करने के लिए जो प्रमाण दिये जाते हैं, वे सब जाच कत्तीदी पर खरे नहीं उतरते। वह अधिकांश में गलत तथ्या और भ्रान्त सूचनाओं पर आधारित हैं। कामचार समर्थकों का सबसे प्रबल प्रमाण मातृवशानुक्रम (Maternal Right) है। उनका कहना है कि यह व्यवस्था सभी प्रचलित हो सकती है जब वच्चा के पिता का निश्चित ज्ञान न हो। वच्चों के पिता का निश्चित ज्ञान न होने का अर्थ हुआ कि वहाँ कोई परिवार नहीं है। किन्तु डा० हाटलैण्ड ने ऐसी बहुत सी जातियों के उदाहरण दिए हैं जहाँ पितृत्व (Paternity) के विल्कुल निश्चित होने पर भी मातृवशानुक्रम चलता है। इसके अतिरिक्त हम यह देखते हैं कि जिन जातियों में कन्या के साथ शादी कर उसे अपने घर नहीं लाया जाता बल्कि पति उसके घर में बस जाता है वहाँ सबत्र मातृवशानुक्रम की प्रथा प्रचलित है। मालाबार की कई जातियों में शादी के बाद पत्नी अपने पिता के यहाँ रहती है अतः वहाँ बहन के लड़के से ही वंश का चलना स्वाभाविक है।

बच्चों के दीर्घ संरक्षण की आवश्यकता से परिवार का उद्गम कामचार का प्रबल लक्षण डा० वॉलिन आदि वनानिकों ने प्राणिशास्त्र की दृष्टि से किया है। प्राणि जगत् में अधिक विकास के साथ सन्तान की संख्या घटती जाती है और उनके पूर्ण विकास की अवधि बहुत बढ़ जाती है। मछली लाखों अण्ड देती है। सूय की गर्मी से वे पक जाते हैं और मछली के बच्चे एकदम तैरने और अपना भोजन ढूँढ़ने लगते हैं। बन्दर या मनुष्य के बच्चे बहुत थोड़ी संख्या में पैदा होते हैं और उनके पूर्ण-विकास में बहुत साल लग जाते हैं। यदि उस समय तक उन्हें माता पिता का संरक्षण न मिले तो वह नष्ट हो जाय। इस पालन-पोषण की आवश्यकता सन्तान रक्षा और वात्सल्य की भावना में ही परिवार का उद्गम छिपा हुआ है। सन्तानरक्षा की इच्छा और गर्मिणी माता और उसकी सन्तान की रक्षा की भावना ने परिवार की आवश्यकता को जन्म दिया। इसके बसीभूत स्त्री-मुख परिवार बना कर रहने लगे। यद्यपि इन परिवारों का उद्देश्य मूलतः एक ही था पर परिस्थिति रीति और

विश्वास भेद से इनके विभिन्न स्वरूप हुए, इसका निर्माण के विभिन्न कायदे और कानून गढ़े गये।

मातृनामी और पितृनामी परिवार

जिन स्थानों में पति पत्नी के घर जाकर रहने लगा वहाँ पर वन्चे माता व कुल का नाम ग्रहण करने लगे। दक्षिण मालाबार की कुछ जातियाँ, उत्तरी अमरीका व रड इण्डियना तथा अन्य कई आदिम जातियों में हमें मातृनामी प्रथा के उदाहरण मिलते हैं। जिन परिवारों में पत्नी पति के घर जाकर रहती है वहाँ प्रायः वन्चे पिता के कुल का नाम ग्रहण करते हैं। पिता को ही सम्पत्ति विभाजन का अधिकार प्राप्त होता है। समार की अधिकांश जातियों में पितृनामी परिवार प्रथा ही प्रचलित है।

पितृनामी और मातृनामी परिवार तथा पितृसत्तात्मक और मातृसत्तात्मक परिवार में भेद करना आवश्यक है। जब कि पितृनामी और मातृनामी शब्द में कुछ के नाम का प्रयोजन मुख्य है पितृसत्तात्मक और मातृसत्तात्मक शब्द पिता-माता का पारम्परिक नियंत्रण शक्ति या प्रभुता के बोधक हैं।

विवाहों के भेद

परिवार बसाने की भावना ने विवाह—स्त्री-पुरुष के लम्बे समय तक साथ साथ रहने की आवश्यकता का जन्म दिया। पर इस साथ-साथ रहने ने विभिन्न रूप धारण किए। विवाह समाजों में एक पुरुष एक स्त्री से ही संतुष्ट हो गया कहीं पर एक पुरुष ने एक से अधिक स्त्रियाँ रख परिवार का निर्माण किया, कहीं पर कई पुरुषों ने मिलकर एक साझी स्त्री रख ली। इन विभिन्न रीतियों को क्रमशः एक विवाह (Monogamy), बहुभार्यता (Polygyny) और बहुभर्तृता (Polyandry) कहते हैं।

समार के कुछ भागों में बहुभर्तृता घिर काल से प्रचलित है। बहुभर्तृता विवाह का वह रूप है जिसमें एक स्त्री के एक समय में एक से अधिक पति होते हैं। बहुभर्तृता के भी दो प्रकार हैं। जब एक स्त्री के विभिन्न पति आपस में भाई भाई होते हैं तब उसे भ्रातृक-बहुभर्तृता (Fraternal Polyandry) कहते हैं। जब विभिन्न पतियों में ऐसा कोई सम्बन्ध नहीं होता तब उसे मातृसत्ताक बहुभर्तृता कहते हैं। तिब्बत और भारत के कुछ भागों में यह प्रथा प्रचलित है। सामान्यतः यह प्रथा बहुत घिरल है और विगिष्ट और बंठोर परिस्थितियों में ही पाई जाती है।

भारतवर्ष में इस प्रथा के कुछ प्राचीन, एवं अर्वाचीन उदाहरण मिलते हैं। किन्तु इसका प्रचलन बहुत कम है। हमारे समाज में इस प्रथा को निन्दनायक एवं

घुरा ममझा गया है। ऐतरेय ब्राह्मण में इसका निषेध किया गया है। प्राचीन काल में उसका सबसे बड़ा उदाहरण द्रौपदी का है। महाभारत के अध्ययन से स्पष्ट है कि उस समय के सभी लोगोंने इसे पाप और पाइवा के चरित्र पर एक बड़ा धब्बा ममझा था। वास्तव में हमारे यहाँ कुछ अपवादों को छोड़कर, बहुमत ता शायद सभी भी प्रचलित नहीं रही। वर्तमान काल में दक्षिण भारत में मालाबार के नायगा, नीलगिरि के टोडो तथा कुरुम्बा में यह प्रथा प्रचलित है। उत्तर भारत में बहुमत ता अधिकतर हिमालय के प्रदेशों में है। उत्तरप्रदेश में देहरादून जिले के जौनमार बाबर में इस प्रथा का खूब प्रचलन है। बहुत-से भाइयों की एक पत्नी होती है। कदाचित् एक परिवार में कई साक्षी स्त्रियाँ होती हैं। पंजाब के पहाड़ी हिस्सों, कांगड़ा जिले के स्पीली लाहौर परगना, चम्बा, कुल तथा मण्डी के ऊँचे प्रदेशों में कान्तो और नीची जातियों में यह प्रथा विद्यमान है। मार्टिन ने मध्य भारत के ओरावा में इस प्रथा के कुछ चिह्न पाये हैं।

बहुमत ता प्रचलित होने के कारण जनसंख्या में पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की कमी और निचनता बहुमत ता के मुख्य कारण हैं। इसमें आर्थिक कारण भी प्रबल है। पहाड़ों में कृषि के योग्य भूमि बहुत कम है आजीविका के अर्थ कुछ साधन भी नहीं हैं। एक पुरुष के लिए एक स्त्री का भार उठाना और उसकी सतान का पालन पोषण संभव नहीं होता। इसलिए कई व्यक्ति मिलकर एक साक्षी पत्नी कर लेते हैं। इससे एक और भी लाभ होता है कि भाइयों में सम्पत्ति विभक्त नहीं हो पाती।

बहुभायता (Polygyny)

वह विवाह प्रथा जिसमें एक पुरुष की एक से अधिक पत्नियाँ होती हैं बहु-भायता कहलाती है। बहुभायता दामता की संस्था से घनिष्ठतया सम्बन्धित है। घुड़म पकड़ी गई स्त्रियाँ विजेता की स्त्रियाँ और रखलियाँ बना ली जाती हैं। खली एक दूसरे दर्जे की पत्नी हैं। बहुभायता के अंदर पत्नी की खरीद भी प्रायः प्रचलित है। उदाहरण के लिए एक मुखिया उसी भाँति एक दर्जन औरतें खरीदता है जिस भाँति वह अन्य कोई व्यक्तिगत सामान खरीदेगा। किन्हीं-किन्हीं अवस्थाओं में एक पुरुष की स्त्रियों की संख्या सक्ड़ो तक पहुँच जाती है।

बहुभायता तब तक विकसित नहीं हुई जब तक मनुष्य ने पर्याप्त सम्पत्ति सग्रह नहीं कर ली। अब उन देशों में भी जहाँ यह बहुभायता बानून-सम्मत है बहुत थोड़े धनी लोग ही इसे व्यवहार में लाते हैं।

बहुभायता प्रचलित होने के कारण (१) स्त्री पुरुषों की संस्था में विषमता, (२) पुरुषों की विषमता, (३) आर्थिक कारण व सामाजिक प्रतिष्ठा तथा (४) पुत्र की कामना, बहुपत्नीत्व के मुख्य कारण हैं।

१ जिन समाजों में स्त्रियों की संख्या पुरुषों से अधिक हो वहाँ बहुभायता स्वाभाविक प्रतीत होती है। मुद्दों जिनमें कि पुरुष पर्याप्त संख्या में मारे जाते हैं, के बाद प्रायः ऐसा होता है। किन्तु यह कारण अपने-आप में पर्याप्त नहीं है। बहुभायता अनेक ऐसे समाजों में भी दृष्टिगोचर होती है जहाँ पुरुषों की संख्या अधिक है। अतः वहाँ अन्य कारण विशेष महत्त्व रखते हैं।

२ एकविवाह में पुरुष को आवश्यक रूप से कुछ समय तक पत्नी के राजस्वला, गर्भवती व प्रसूता होने पर समय करना पड़ता है। इसके अतिरिक्त, कुछ पुरुष मधुकर की तरह विभिन्न धूम्र का पराग ग्रहण करना चाहते हैं। अतः नवीनता की लालसा और पुरुष की कामवासना अनुकूल परिस्थिति में बहुभायता को जन्म देती है।

३ बहुभायता का एक प्रमुख कारण आर्थिक है। यह उसे बढ़ाना भी है और कम भी करता है। जिन समाजों में स्त्री आर्थिक दृष्टि से लाभकर नहीं होती कुछ कमाती नहीं, वहाँ यह कारण बहुभायता को रोकता है। गरीब लोग इसीलिए कई विवाहों की छूट रहते भी एक ही विवाह करते हैं। कई समाजों में आर्थिक रूप से सहायक होने के अतिरिक्त, बहुभायता समाज में व्यक्ति की प्रतिष्ठा को बढ़ाती है। थोड़ा (पुतगाली पूर्वो अफीका) के धनी लोग अपना अपना स्त्रियों में लगाते हैं।

४ बहुभायता का चौथा कारण पुत्र की कामना है। पहली स्त्री व वध्या होने पर, पुरुष स्वयं अथवा कई बार स्त्री की प्रेरणा से सतान के लिए दूसरा विवाह करता है।

बहुभायता के दुष्परिणाम बहुभायता ने प्रायः स्त्रियों की स्थिति का गिराने, मानव प्रेम की वासना की बलि-वेदी पर चढ़ाने, पारिवारिक बल्लह को बढ़ाते तथा बच्चों के पालन-पोषण में लापरवाही, माता-पिता और सतान में स्नेह को समाप्त करने में यागदान दिया है। मुस्लिम-कानून में अभी भी बहुभायता जायज है। इसमें अवश्य उसकी संख्या चार तक सीमित कर दी गई है। १९५५ के हिन्दू विवाह कानून के अनुसार हिन्दू समाज में अब बहुभायता गैर कानूनी हो गई है।

एक विवाह (Monogamy)

एक पुरुष से एक स्त्री का विवाह पृथक्पाल से अब तक विवाह का मुख्य स्वरूप रहा है। अधिकांश समाजों ने एकपत्नीयता के आदर्श और लाभों को स्वीकार किया है। विभिन्न ऐतिहासिक और वैज्ञानिक परीक्षणों ने उसका समर्थन किया है।

एक विवाह के लाभ

१ बच्चों की बेहतर देख रेख अन्य किसी विवाह प्रथा की तुलना में एक विवाह के अन्तर्गत पति पत्नी दोनों बच्चे के पालन-पोषण में एकत्रित हो मोग

देते हैं। वह दोनों बच्चों पर अधिक ध्यान दे पाते हैं।

२ उच्चतम प्रेम का जन्मदाता एकविवाही परिवार ही उच्चतम प्रेम और भक्ति की सृष्टि करता है। बहुभायता के अंतर्गत पति अनेक पत्नियों और अनेक बच्चों के होने के कारण न तो विभिन्न पत्नियों से ही ममान रूप से प्रेम कर पाता है और न ही बच्चा को समुचित प्यार दे पाता है। पत्निया के बीच ईर्ष्या फलती फलती है और बच्चे एक दूसरे से पृथक् रखे जाते हैं। एक-विवाह के अन्तर्गत ऐसा नहीं होता।

३ बढ़ता और निश्चिततर पारिवारिक बंधन एक विवाह के अंतर्गत माता पिता और बच्चों के बीच प्रेम अधिक सुखकर और दृढ़तर होता है। कानूनी और रक्त सम्बंध कहीं सरल और कम उलझे, और कम झगड़ों और कलह का कारण होते हैं। परिणामतः, यह कहना सम्भव है कि एकविवाही परिवार प्रायः समाज की एकता और सुदृढ़ता में वृद्धि करते हैं।

४ बच्चों और माता पिता दोनों के जीवनो का सरक्षण एक विवाह केवल बच्चा को ही अधिक सुरक्षित नहीं करता, अपितु माता पिताओं के जीवन को भी अधिक सुरक्षित करता है। एक विवाह के अन्तर्गत बड़े होने पर बच्चा से मा-बाप की अधिक सेवा की आशा की जा सकती है। बहुभार्या परिवार पिता और बच्चा में स्नेह-वृद्धि का अवसर नहीं देता। बुढ़ापे में बच्चों द्वारा पिता की उपेक्षा होती है।

इस भाँति एकविवाह के अनेक और महत्वपूर्ण लाभ हैं। एकविवाह सामाजिक अर्थ क्रियाओं के लिये श्रेष्ठ मुद्रिकार प्रदान करता है और अर्थ विवाहा की चुलना में स्वस्थ सामाजिक जीवन की स्थापना के लिए अधिक उपयोगी प्रतीत होता है।

वैवाहिक प्रतिबंध

जहाँ विभिन्न समाजों में पति-पत्नी की समस्याओं के सम्बंध में कुछ नियम और प्रतिबंध हैं वहाँ पति-पत्नी के चुनाव के सम्बंध में भी कुछ नियम और प्रतिबंध हैं, जिनका अध्ययन जरूरी है। जब दो व्यक्ति किसी ऐसे वर्ग के होते हैं जिनमें आपस में विवाह नहीं हो सकता तो उसे बहिर्विवाही (Exogamous) समूह कहते हैं। जब दो व्यक्ति किसी ऐसे वर्ग के होते हैं जिनमें आपस में विवाह हो सकता है तो उस अंतर्विवाही (Endogamous) समूह कहते हैं। प्रत्येक समाज में कुछ समूहों से वैवाहिक सम्बंध स्थापित करना निषिद्ध तथा कुछ समूहों में ही वैवाहिक सम्बंध स्थापित करना स्वीकृत होता है।

हिन्दुओं में वैवाहिक प्रतिबंध

उदाहरण के लिए अर्थ समाजों की भाँति हिन्दुओं ने विवाह को नियंत्रित

करने के लिए कुछ नियम बनाये हैं। चाई भी विवाह करते समय इन नियमों का पालन करना पड़ता है। इन नियमों का दो श्रेणियों में बांटा जा सकता है।

(१) बहिर्विवाही नियम (Exogamous Rules) हिन्दुओं में एक गोत्र और प्रवर वाला में विवाह नहीं हो सकता। इसके अतिरिक्त पिता की सात और माता की पाँच पीढ़ियों से बाहर विवाह करना चाहिये। इस प्रकार हिन्दुओं में अपने गोत्र, प्रवर और पिण्ड से बाहर विवाह करने की प्रथा प्रचलित है।

(२) अन्तर्विवाही नियम (Endogamous Rules) हिन्दुओं में यह नियम है कि वर-वधू का वंश (जाति) एक होना चाहिए। यदि कोई ब्राह्मण विवाह करना चाहे तो वह आवश्यक है कि एक ब्राह्मण वंश की कन्या का ही ही पाणिग्रहण करे। अपने वर्ण जाति या वंश में विवाह करने का नियम अन्तर्विवाह का नियम कहलाता है।

बहिर्विवाह और अन्तर्विवाह के नियमों के पारस्परिक सम्बन्ध को वृत्तों के उदाहरण से समझाया जा सकता है। ब्राह्मण जाति एक बहुत बड़ा वृत्त है। इसमें विश्वामित्र, वशिष्ठ आदि अनेक छोटे-छोटे गोत्रों के वृत्त हैं। प्रत्येक व्यक्ति को अपने गोत्र के छोटे वृत्त में बाहर किसी दूसरे गोत्र में शादी करनी पड़ती है किन्तु ऐसा करते हुए, वह ब्राह्मण जाति के विशाल वृत्त की परिधि से बाहर नहीं जा सकता। यही नहीं एक ब्राह्मण हर एक ब्राह्मण से भी विवाह-सम्बन्ध स्थापित नहीं करता। ब्राह्मणों की एक अपनी उपजाति तक ही उमका चुनाव सीमित रहता है। भिन्नगोत्रता के नियम

हिन्दुओं में जब विवाह की बात होनी शुरू होती है तो सबसे पहले जाति और गोत्र का प्रश्न होता है। अनेक विवाह अथवा सख्त दृष्टि से ठीक होते हुए भी गोत्र मिल जाने के कारण नहीं हो पाते। वही भिन्न गोत्र होने पर भी विवाह नहीं हो पाता। इसका कारण यह कहा जाता है कि अमुक गोत्रों में परस्पर पट्टी नहीं। हजारों वर्षों के बाद भी वशिष्ठ और विश्वामित्र के गोत्रों में पुरानी दुश्मनी चली आ रही है। वैर भाव के साथ भिन्नगोत्र वालों का झगडा समाप्त नहीं हो जाता। कुछ भाग में परस्पर भाईचारा समझा जाता है। वर्यप और शाण्डिल्य गोत्रों का असित नाम समान होने से दोनों में परस्पर अनुकूलता समझी जाती है। ऐसी स्थिति में इन दोनों में भी विवाह नहीं हो सकता।

गोत्र द्वारा वंशपरम्परा चेतन का प्रचलित मत और स्वरूप गोत्र और प्रवर के सम्बन्ध में यह विश्वास प्रचलित है कि पात्र और प्रवर वंशपरम्परा और रक्त सम्बन्ध को सूचित करते हैं। प्रा० हरिदत्त के अनुसार यह कल्पना अत्यधिक विरोधा और असंगतियों से भरी हुई है। वास्तव में गोत्र की उत्पत्ति प्रवर से हुई है। प्रवर प्रारम्भिक काल की याज्ञिक क्रियाओं में पुराने ऋषियों को चरण करने को कहते

है। प्रत्येक यजमान अपनी सफलता के लिए किसी विशेष ऋषि का आवाहन आवश्यक समझता था। कालांतर में याज्ञिक कमकाण्ड के नियम निश्चित हो जाने पर कौन-सा याज्ञिक सम्प्रदाय किन ऋषियों का नाम पढ़े, यह निश्चित कर दिया गया। इससे स्पष्ट है कि गोत्र का रक्त से कोई सम्बन्ध नहीं है। वास्तव में ८वीं ७ वीं ईस्वी पूर्व ही पहली बार सगोत्र विवाहों के निषेध का नियम प्रचलित हुआ। इससे सगोत्र विवाहों का समरक्त मान उनके निषेध की निरर्थकता भली भाँति स्पष्ट है एक गोत्र वाला की सम्पत्ति अत्यधिक होने पर गोत्र का नियम अपने आप शिथिल हो जाता है।

सपिण्डता रक्त सम्बन्ध से समुक्त सम्बन्धों के लिए सपिण्ड शब्द का व्यवहार होता है। पिता की सात और माता की पाँच पीढ़ियाँ सपिण्ड कहलाती हैं। मध्यकाल में सपिण्डता बहुत विस्तृत हो गई। इसके अनुसार २१२१ कन्याएँ अविवाहित हो जाती हैं। इस सम्बन्ध में यह जानना आवश्यक है कि आखिर सपिण्ड विवाहों के निषेध का नियम क्यों प्रचलित हुआ? सबसे अधिकारण में यह समझा जाता है कि सपिण्ड विवाहों को रोकना चाहिए। भारतीय आयुर्वेद के ही किसी प्राचीन ग्रन्थ में ऐसा प्रमाण नहीं है जिसमें सपिण्ड विवाहों की हानि बताई गयी है। धर्मशास्त्र भी सपिण्ड विवाह के निषेध में इस कारण का उल्लेख नहीं करते, और न ही आधुनिक सुप्रज्ञानशास्त्री इसे सदैव हानिकर बताते हैं।

वैस्टरमार्क ने सपिण्ड विवाहों के निषेध का यह कारण माना है कि निकट सम्बन्धियों में परस्पर झगड़ा रहने का कारण यौन दृष्टि से एक उदासीनता उत्पन्न हो जाती है। यही उदासीनता सपिण्ड विवाहों के निषेध के रूप में प्रचलित हुई। यदि वैस्टरमार्क की कल्पना मान ली जाय तो यह भी मानना पड़ेगा कि पति पत्नी के झगड़ा रहने पर उनकी काम भावना बिल्कुल शांत हो जाती है। ग्रिफाल्ट और फ्रायड ने उपयुक्त धारणा को गलत बताया है। वास्तव में सपिण्ड विवाहों के निषेध का मूल कारण प्राचीनकाल के विनाश समुक्त परिवार में नतिकता को सुरक्षित बनाये रखने की चिन्ता हो सकती है। प्रो० मेल्लो वस्की का मत भी इसमें मिलता है।

अ. अंतर्विवाह (Endogamy)

विभिन्न जातियों में अंतर्विवाह की भाँति अन्तर्विवाह के विभिन्न नियम हैं। इनका मूल कारण विभिन्न नस्ल, राष्ट्र, वंश या धर्म के प्रति श्रेष्ठता या उच्चता का भावना ही बनी जा सकती है। उदाहरण के लिए, हिंदुओं में अपनी जाति, उपजाति और उपवर्ग में ही विवाह किया जाता है और सबसे अधिकारण का यह विश्वास है कि यह व्यवस्था अनादि काल से चली आ रही है। वास्तव में यह व्यवस्था भारत में लगभग १३वीं सदी से ही शुरू हुई है। प्राचीन युग में चारों वर्गों में परस्पर विवाह होते थे अनुलोम और प्रतिलोम उनके दो रूप थे। बाद में अपने वर्ग

में ही विवाह प्रगल्भ माना जाने लगा, किन्तु फिर भी उच्च वर्ण के लोग निम्न वर्ण की स्त्रियां ले लेते थे। इस प्रकार के विवाह अनुलोम (Hypergamy) कहलाते थे। १३वीं शती में यह विल्कुल बन्द हो गये। इस पाबन्दी ने अनेक समस्याओं को जन्म दिया। कुछ तत्कालीन कुलीन जातियों में योग्य घर न मिलने के कारण उस जाति की ब्यापें अयोग्य घर के मरथे मढ़ी जाने लगीं। बंगाल के कुलीन विवाह का इतिहास मिश्रों के दासत्व की दटनाक कहानी है।

अधिकांश हिंदुओं में आजकल भिन्नजाति या अन्तर्जातीय विवाहों को बड़ी निन्दा की दृष्टि से देखा जाता है। जब स्व० विठ्ठलभाई पटेल और डा० भगवान दास ने अन्तर्जातीय विवाहों को बंध ठहराने का प्रस्ताव व्यवस्थापिका समारंभ सम्मुख रखा, उसका भारी विरोध किया गया। वास्तव में हिंदुओं का यह दुराग्रह एक अर्थ में स्वाभाविक था। वर्तमान हिन्दू धर्म की सबसे बड़ी विशेषता जातिभेद है यह दा युनियमों पर खड़ा है—खान-पान और विवाह। रोटी-घटी का सम्बन्ध इसका मुख्य उद्देश्य है। इन्हें हिला देने पर उसकी नींव ही हिल जायगी। १९५५ के हिन्दू विवाह कानून ने अन्तर्जातीय विवाह को जायज करार दिया है।

अन्वपकों का कहना है कि अपनी ही जाति या वर्ण में ही विवाह करने का नियम न तो पुराने जमाने में प्रचलित था और न ही धर्मशास्त्रों ने उस विवाह का अनिवार्य गत बताया है। बल्कि और पौराणिक साहित्य में वर्णान्तर विवाहों के बोलियों उदाहरण मिलते हैं। बल्कि काल में चार ही जातियाँ (वर्ण) थीं, किन्तु कालान्तर में इनकी हजारों उपजातियाँ बन गयीं। १९०१ की जनगणना रिपोर्ट में २३७८ जातियों का उल्लेख है। निम्न वर्णों की जातियाँ अपने को निम्नतर ऊँचा उठाने का प्रयत्न कर रही हैं। इन विभिन्न जातियों के ब्याहिव नियमों का बठारना में कोई कमी नहीं हुई है। लाकाचार में शास्त्र के सवर्ण नियम का उपवर्ण उपजाति और उपजाति के बहुत छोटे छोटे वर्णों तक विस्तीर्ण कर दिया है। उदाहरणार्थ, महाराष्ट्र के ब्राह्मणों में देशस्थ, कान्ठस्थ और करहाद तीन भेद शास्त्रों के चार उपभेद हैं। इन चारों में परम्पर विवाह नहीं हो सकता। डाढ़ ने बढ़ाये ८८ कुल गिनाए हैं। इन सबमें परम्पर विवाह नहीं हो सकता। वायस्थ १२ भागा में बँटे हैं और इनमें गादी-ब्याह नहीं होता। जाति भेद का रोग केवल उच्च जातियों तक ही सीमित नहीं। उत्तर भारत के अगिवा में १,२५९ वर्ण हैं जो परम्पर विवाह नहीं करते।

अन्तर्जातीयों के सुम्परिणाम

सजातीय विवाह के प्रतिबंध से घर-घर के चुनाव का दायरा बहुत मरुचित हो गया है। कुछ जातियों में पुरुषों का सख्या इतनी कम है कि ब्यापों का विवाह एक समस्या बन गई है। इन लड़कों के माता पिता लड़की बाँट कर अलग-अलग जा

पूरा फायदा उठाते हैं। दहेज के लिए बड़ी-बड़ी रकमें मांगते हैं। उस समय कन्या के माता पिता को भारी कज लेना पड़ता है या ऐसे धनी खूबसूरत बच्चे के साथ अपनी लड़की का ब्याहना पड़ता है जो दहेज न मांगता हो। इस तरह हर साठ लाख लड़कियाँ लोभी, निंद्य और कामुक व्यक्तियों के हाथ सौंप दी जाती हैं। नुबमार कन्या के गले में बूढ़ पति की फासी डाल दी जाती है और उसे जीवन भर अपने भाग्य पर रोने के लिए छोड़ दिया जाता है। जो कन्याएं कुछ साहस रखती हैं वह स्तुहलता की तरह आत्महत्या कर अपने और अपने माता पिता के कष्टों का अन्त करती हैं।

अन्तर्विवाहों से बाल विवाह की बुराई को भी प्रोत्साहन मिलना है। जाति में लड़कियों की कमी के कारण, कई बार बचकों को जबरदस्ती बुराया रहना पड़ता है। उस दशा में युवक दूसरी स्त्रियों से अनुचित सम्बन्ध रखते हैं। इन युवकों के लिए स्त्रियाँ भगा कर लाई जाती हैं और इस तरह समाज में अनाचार की वृद्धि होती है।

जब कन्याओं के विवाह करने में इतना कष्ट हो, तो उनका बच और उनकी उपेक्षा स्वाभाविक है। हिन्दुओं में कन्याओं की जो दुःशा है उसका प्रधान कारण घर दूधन और उसे सन्तुष्ट करने की कठिनाई है। कन्या होने ही घर में जो गौरव की लहर दौड़ जाती है उसका कारण कन्या के विवाह की चिन्ता है। इसके अतिरिक्त विवाह के क्षेत्र में जातिभेद राष्ट्रीय एकता, सगठन और मेले का सबसे बड़ा दुश्मन है।

अन्तर्जातीय (Inter-caste) विवाहों की उपादेयता भारत की विभिन्न जातियों में एकता और मौहार्द स्थापित करने का अतर्जातीय बहिर्विवाह ही एक मात्र प्रभावशाली माध्यम है। केवल मौखिक सहानुभूति मंदिर उद्घाटन और सहिष्णुता के प्रचार से भारत में एकता नहीं हो सकती। उस एकता को लाने के लिए उसे रक्त के अविच्छिन्न और दृढ़ मूल से बाधना होता है।

सन् १९१८ में श्री विठ्ठलभाई पटेल ने हिन्दुओं में अतर्जातीय विवाहों को बच बचाने का एक प्रस्ताव विधानसभा के सम्मुख रखा था। कट्टरपंथियों ने उसका घोर विरोध किया। १९३७ में पन डा० भगवानदास ने इस सम्बन्ध में प्रयत्न किया यह भी निष्फल सिद्ध हुआ। १९५५ के हिन्दू विवाह कानून के अनुसार अब यह जायज हो गए हैं।

विवाह के प्राचीन और श्रव्याचीन रूप

विवाह की विधि के अनुसार विवाहों को विभिन्न श्रेणियों में विभक्त किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, हिन्दुओं में प्राचीन काल से विवाह के अनेक रूप प्रचलित रहे हैं। उनमें से अनेक तो विदेशों में प्रचलित विवाहों से मूल मिलते

जुलते ह। सामान्यतः भारतीय धार्मिकाराने विवाहो को ब्राह्म, दैव आप, प्राजापत्य, गांधव, आसुर, राक्षस और पैशाच नामक आठ श्रणिया में विभक्त किया ह। सुविधा के लिए इन्हें चार मुख्य भेदों में बांटा जा सकता ह।

(१) ब्राह्म विवाह जब कन्या या पिता विद्वान् और आचारवान् वर को म्यय बुलाकर अपनी कन्या को वस्त्र तथा आभूषणों से अलंकृत कर उस दान देता ह उम ब्राह्म विवाह कहते हैं। दैव, आप और प्राजापत्य विवाहों में इससे कोई मौलिक भेद नहीं ह।

(२) आसुर विवाह यह विभिन्न देशों में खरीदकर विवाह (Marriage by Purchase) से बहुत मिलता जुलता ह। जब कोई घर कन्या के लिए उसके माता पिता को यथाशक्ति धन देने पर इच्छापूर्वक कन्या को ग्रहण करता ह तो उम आसुर विवाह कहते ह।

(३) गांधव विवाह आधुनिक पाश्चात्य देशों में यह अत्यंत लोकप्रिय ह। भाग्यवश में भी एक जमाने में यह बहुत प्रचलित रहा है, यद्यपि बहुत लोग आज शायद इस पर विश्वास नहीं करेंगे। गांधव विवाह में कन्या और वर का इच्छापूर्वक संयोग होता ह।

(४) राक्षस इस विवाह की विभिन्न असभ्य जातियों में प्रचलित 'बलपूर्वक विवाह' (Marriage by Capture) से तुलना की जा सकती ह। जब कन्या पक्ष के लोग का हनन करके कन्या के घर की रक्षक दीवार आदि भेद करके तोपी और चिल्लाती कन्या को जबरदस्ती घर से भगा लिया जाय तो उम राक्षस-विवाह कहते हैं। राक्षस और पैशाच विवाह में कोई मौलिक भेद नहीं ह।

उपयुक्त सभी प्रकार के विवाह विस्तृत अर्थों में समस्त देशों में प्रचलित रहे ह। हमारे यहाँ अत्यन्त पूज्य एवं महात्मा समझे व रहे जान वाल भीष्म पितामह और श्रीकृष्ण आदि महापुरुषों ने स्वयं इन्हें किया ह या वरन में सहायता दी है। वास्तव में इनका नाम शास्त्रकारों की पसंदगी और नापसंदगी को जाहिर करते ह। उन्होंने जिन विवाहों को उत्तम समझा उन्हें अच्छा नाम दिया और दूरे को बुरा। भारतीय विवाह के इतिहास का कहना है कि षडिक युग से लेकर वात्स्यायन के समय तक भारत में आज के पाश्चात्य देशों की तरह युवक-युवती एक-दूसरे का अनुरजन (Courtship) कर विवाह किया करते थे। किन्तु ८ वीं शती से वाम विवाह प्रचलित होने और स्त्रिया में शिक्षा का लोप होने के साथ साथ यह समाप्त हो गया और बाद में केवल ब्राह्म, दैव आप और प्राजापत्य विवाह ही बच रहे, जिनमें कन्यादान आवश्यक अंग ह।

कन्यादान यह प्रथा स्त्री के गिरते दर्जे की सूचक है। पिता की प्रभुता और नारियों की स्वतंत्रता का अपहरण कन्यादान के प्रचलित होने के प्रमुख-

कारण थे ।

कन्यादान विरोधी प्राधुनिक प्रवृत्तियाँ आजकल उसी विवाह का श्रृंखला माना जाता है जिसमें वर-वधू की सम्मति हो । नया कोई गी, बल या अय जड़-पदाथ नहीं है, जिसका जड़-वस्तुओं की भाँति दान किया जा सके । १८ वीं शती में पाराप में औद्योगिक शक्ति हुई । मशीनों और उद्योग-घरों से समाज की बनावट बदल लगी । संयुक्त परिवार प्रथा टूटने लगी । व्यक्तिवाद (Individualism) का जन्म हुआ । लड़के माता पिता से पृथक् हो, आर्थिक शक्ति से स्वतंत्र हो गए । पिता की प्रभुता घटने लगी । विवाह की आयु ऊँची होने लगी । इसलिए यूरोप के सभी देशों में वर-वधू की सहमति से होने वाले विवाह अच्छे समझे जाने लगे । भारत में भी वही युग आ रहा है । परिवार का पुराना महत्व कम हो रहा है । पश्चिमी सम्प्रदाय का प्रभाव से व्यक्तिवाद, स्वाधीनता और लोकतन्त्र के विचारों के प्रसार से पिता का महत्व कम होता जा रहा है । इस प्रकार पिता का अधिकार कम होने तथा बाल-विवाह की प्रवृत्ति कम होने में भविष्य में भारतीय समाज में माता पिता की स्वीकृति के बिना प्रणय विवाहों के अधिक बढ़ने की पूरी सम्भावना है । नए विवाह कानूनों में इन विवाहों की वधना का स्वीकार किया गया है ।

शाम्पत्य अधिकार और कथ

विवाह द्वारा पति पत्नी एक सूत्र में आवद्ध हो जाते हैं और एक साथ मिल कर गृहकार्यों का संचालन करने लगते हैं । इस अवस्था में दोनों के ही एक-दूसरे के प्रति कुछ कथ और अधिकार उत्पन्न हो जाते हैं । प्राचीन काल में कथों पर अधिकार दिया गया है, आजकल अधिकारों की जोरदार माँग की जाती है । विभिन्न देशों और कालों में धार्मिक विश्वासों और आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियों ने स्त्री पुरुषों के अधिकारों में परिवर्तन पैदा किया है । कई जातियों में किसी एक को विशेष अधिकार प्राप्त है तो कई देशों में समान अधिकारों का बोल-बाला है ।

भारत में साम्पत्य अधिकार भारतीय युग में पति-पत्नी के अधिकार पर्याप्त समान थे । वर-वधू घर की रानी समझी जाती थी । किन्तु ५ वाँ शती तक उस नीति-राजी का दर्जा दिया जाने लगा । यह पतन गुप्तयुग तक पूरा हो चुका था । इस पतन के कई कारण थे ।

यज्ञीय क्रमकाण्डों में अत्यधिक शुद्धि के विचारों से स्त्रियाँ का शान गन यज्ञीय कार्यों से पृथक् किया जाना, युद्धों का कारण पुरुषों की कीमत का बढ़ जाना, स्त्री शिक्षा का प्रभाव और बाल विवाह स्त्रियों की गिरती अवस्था के लिए मनुष्य उत्तरदायी थे ।

शाम्पत्य अधिकारों के सम्बन्ध में निम्न प्रश्न विशेषतः विचारणीय हैं

(१) पति का पत्नी को दण्ड देने का अधिकार, (२) साम्पत्य अधिकारों

की पुनः प्राप्ति, (३) व्यभिचार विषयक नियम, (४) सम्पत्ति सम्बन्धी अधिकार।

१ दण्ड देने का अधिकार पति अपनी पत्नी को दो प्रकार से दण्ड दे सकता है—पीटकर या जुर्माना करके। पुराने जमाने में प्रायः सभी पित्रुमत्ताव देशों में पतिमा को यह अधिकार प्राप्त था। लोकसभ्री इंग्लैंड में १८९१ तक पति पत्नी को पीट सकता था। १५वीं सदी में जर्मनी में एक कहावत थी 'औरत और गधा दोनों पीटने लिए होते हैं।' मध्य युग के अन्त में यहाँ का पिता दामाद को एक कोड़ा देता था जो बच्चे के विस्तार पर टंगा जाता था। पत्नी को कितना पीटा जाय यह पति की इच्छा पर निर्भर था। हमारे यहाँ भी कौटिल्य और मनु ने स्त्रियों को दण्ड देने का विधान किया है।

२ दाम्पत्य अधिकारों की पुनः प्राप्ति (Restitution of Conjugal Rights) विवाह हो जाने पर पति पत्नी का यह अधिकार है कि वे परस्पर सहवास के मुख का उपभोग करें। उनमें से कोई एक-दूसरे को इस अधिकार से वंचित करता है तो वह अधिकार वापस होता है। आजकल इस अधिकार की प्राप्ति के लिए स्त्री पुरुष अदालत में दावा दायर कर सकते हैं। यदि कोई पति अपनी पत्नी के विरुद्ध दावा दायर करता है तो स्त्री क्रूरता भयंकर बीमारी और नरुसकता के कारणों के आधार पर उसके साथ रहने से इन्कार कर सकती है और अदालत द्वारा पति से कानूनी त्याग भी पा सकती है।

३ व्यभिचार विषयक नियम अधिकांश जातियों में विवाहित पति-पत्नी का एक-दूसरे को छाह पर स्त्री या पुरुष से सम्भोग अवैध माना गया है और उसके लिए कठोर दण्डों का विधान किया गया है। इस मामले में भारत की भारतीय न्यायिक प्रथाओं के प्रति कुछ नरमाई से काम लिया है। इसका मुख्य कारण उनका अवस्था समझा जाना है। जहाँ तक दाम्पत्य अधिकार का संबंध है भारतवर्ष में स्त्रियों के अधिकार पुरुषों के तुल्य हैं, कुछ मामलों में उनके साथ विभक्तता भी दिखाई गई है। व्यभिचारिणी होने पर उन्हें दण्ड नहीं दिया गया है और इस दण्ड में भी पति को आवश्यक रूप से उसका भरण भोजन करना पड़ता है।

४ सम्पत्ति सम्बन्धी अधिकार दाम्पत्य अधिकारों में साम्प्रदायिक अधिकार का विषय महत्व है। वास्तव में किसी परिवार में स्त्री-पुरुष के पद निर्धारण में इस बात का बड़ा हाथ है कि उन्हें सम्पत्ति में क्या और कितने अधिकार प्राप्त हैं। भारतीय न्याय में पिता या पति की सम्पत्ति में स्त्री का कोई अधिकार नहीं है। हमारे देश में स्त्रियों की गिरी अवस्था का यह एक बड़ा कारण है। अधिक दृष्टि से स्त्रियाँ पूरी तरह परतंत्र हैं। यह कारण भी एक अंश में पिता या पति से अलग-थलग स्त्री का उनसे पृथक् होने से होता है। प्रस्तावित हिन्दू उत्तराधिकार

विल में लड़कियाँ को लड़का की भाँति तुल्य सम्पत्ति का अधिकार प्रदान किया गया है। जहाँ एक अर्थ में स्त्री-पुरुषों के साम्प्रतिक अधिकार देश के कानून से निर्धारित होते हैं, वहाँ दण्ड के कानून निर्माण में समाज की विद्यमान अवस्था का प्रबल प्रभाव होता है।

तलाक (Divorce)

पारिवारिक सुख दाम्पत्य जीवन का प्रधान उद्देश्य है। यदि दम्पति किन्हीं कारणों से उस सुख को प्राप्त नहीं कर सकते तो तलाक की अनुमति देकर उन्हें दुःखमय जीवन से छुटकारा दिया जा सकता है। अतः तलाक विवाहिक असफलता की घोषणा और नया परिवार बनाने की अनुमति है। अधिकांश समाज और जातियों ने पति पत्नी को तलाक का अधिकार दिया है, यद्यपि उनमें तलाक देन के कारणों में बहुत भिन्नता है। मध्य युग के योरोप में ईसाई मत के प्रभाव के प्रबल होने पर तलाक बंद हो गया और वहाँ भी विवाह एक अविच्छेद्य सम्बन्ध समझा जाने लगा। १६वीं सदी का धार्मिक सुधारण और १८वीं सदी की फ्रेंच राज्य क्रान्ति के बाद योरोपियन देशों में तलाक की प्रवृत्ति बढ़ने लगी। इंग्लैण्ड इस विषय में अनुदार था और १८५७ तक वहाँ पार्लियामेण्ट के कानून द्वारा ही तलाक प्राप्त किया जा सकता था। इस विल को पास कराने की प्रक्रिया बड़ी लम्बी और खर्चीली थी। इसलिए १७१५ से १८५५ तक के १४० वर्षों में केवल १७० व्यक्ति ही पूर्ण विच्छेद की अनुमति प्राप्त करने में सफल हो सके। इस्लाम में विवाह को एक ठेका (Contract) माना गया है और उसमें तलाक की इजाजत है।

हिन्दुओं में तलाक हिन्दुओं में यह आम विश्वास है कि विवाह एक अविच्छेद्य सम्बन्ध है। मृत्यु भी इसे भंग नहीं कर सकती। पर ऐतिहासिक अध्ययन से पता होता है कि यह धारणा सही नहीं है। दूसरी सदी तक यहाँ पुनर्विवाह हो सकता था। किन्तु बाद में हिन्दू समाज में स्त्रियाँ की दशा गिरती गई और उनसे यह अधिकार छिन गया। बर्दिस युग में पति के मर जाने पर पत्नी को दूसरा विवाह करने का अधिकार निश्चित रूप से प्राप्त था। यदि पति-पत्नी का सम्बन्ध अविच्छेद्य है तो पत्नी को यह अधिकार प्राप्त नहीं होना चाहिए।

कौटिल्य अथशास्त्र में तलाक की विस्तृत चर्चा है। प्रवासजनित परिस्थितियों में विवाह विच्छेद व सम्बन्ध में कौटिल्य ने एक 'यायपूर्ण' विधान रखा है। कौटिल्य यह अच्छी तरह समझता था कि यदि स्त्रियाँ की कुछ विशेष अवस्थाओं में, जब कि वे अपने पति से वियुक्त हो जाती हैं पुनर्विवाह का अधिकार न दिया गया तो समाज में अधम और 'अभिचार' बहुत बढ़ जायगा। कौटिल्य का स्पष्ट मत है कि नीच, प्रवासी, राजद्रोह, घातक, पतित और नपुंसक पति स्त्री के लिए त्याज्य है। यह नियम घम विवाह—अर्थात् ब्राह्म, प्राजापत्य, आप

और देव के ही लिए है। अथ विवाह के लिए यह अधिक उदार है। इन विवाहों में परस्पर द्वेष से ही वैदित्य मोक्ष, अर्थात् तलाक का अधिकार होता है। वैदित्य विवाह को एक ठेका मानता है, जसा कि आजकल पश्चात्य देशों में माना जाता है।

मध्य काल में स्त्री की अवस्था साधी के उच्च आदर्श से गिरकर दासी तक पहुँच गई। मनु ने तो पत्नी को यहाँ तक आदेश दिया कि चाहे उसका पति दुःशील, पर-स्त्रीगामी व गुणहीन ही क्यों न हो, पत्नी को उसकी देवता के समान पूजा करनी चाहिए। इस तरह धीरे-धीरे उच्च वर्गों में तलाक का चलन समाप्त हो गया।

हिन्दू-समाज के उच्च वर्ग में शास्त्रों द्वारा तलाक प्रथा का सर्वथा निषेध होने पर भी नीची जातियों में रिवाज के तौर पर तलाक पुराने जमाने से अब तक चला आ रहा है। बड़ोदा में सभी जातियों में तलाक की अनुमति है, किंतु इसका प्रचलन प्रायः नीच जातियों में ही है। आसाम के खासियों में तलाक बहुत आम बात है। नेपाल में एक नेंदर औरत अपने पति से असंतुष्ट होने पर उसे किसी भी समय तलाक दे सकती है। अपने प्रस्थान की सूचना के बिना ही रूप में वह अपने विस्तर पर दो मुराहिया छोड़ जाती है। जहाँ तलाक आसानी से प्राप्त हो जाता है वहाँ स्त्रियाँ को पुनर्विवाह से प्रायः नहीं रोका जाता।

आधुनिक परिचार में व्यक्तित्व का विकास

यौन सुख और सत्तानोरपति के अतिरिक्त, व्यक्तित्व का विकास भी परिवार का मुख्य कार्य है। यह काम दोहरा है, एक का सम्बन्ध पति-पत्नी से है और दूसरे का माता-पिता और बच्चा से। पति-पत्नी किस भाँति आत्म में निभाते और माता-पिता किस भाँति अपने बच्चा के व्यक्तित्व को विकसित करते हैं, इस सम्बन्ध में आजकल बहुत दिलचस्पी बढ़ रही है। इस बात को इस तरह भी समझ लिया जा सकता है कि पति-पत्नी का परस्पर सम्बन्ध सुख का सम्बन्ध है जबकि माता-पिता और बच्चों का विस्तृततम अर्थों में शिक्षा का। यह यक्तव्य किसी अर्थ तक अवश्य अपूरा है क्योंकि परिवार इसके अतिरिक्त कुछ आर्थिक, सुरक्षा और मनोरंजन के कार्यों को भी सम्पादित करता है। किन्तु यह निःसंदेह उस प्रवृत्ति का परिचायक है जिस ओर हम बढ़ रहे हैं। आज विवाह की समस्याएँ हैं (१) पति-पत्नी को सुधी बनाना (२) बुद्धिमान् माता-पिता का निर्माण करना जो कि बच्चा को सभी ओर स्याद्भर दक्षता प्रदान कर सकें।

सुखी विवाहों की संख्या

किसी भा समाज के लिए यह प्रश्न अत्यन्त महत्वपूर्ण है कि उभय बित्त

परिवार सुखी है। भारतवर्ष में इस सम्बन्ध में कुछ आंकड़े मग़्रह करने का अभी तक कोई प्रयत्न नहीं किया गया है। विदेशों में अवश्य दाम्पत्य सुख का मापने के प्रयत्न किये गये हैं। इनसे कुछ मनोरंजक तथ्यों पर प्रकाश पड़ता है। बरजस काटल ने अमरीका के दाम्पत्य जीवन का अध्ययन कर यह बताया कि वहाँ विवाहितों का पाचवा भाग अत्यन्त दुखी है, जब कि दो तहाई अति सुखी या सुखी है। दूसरा अन्वेषक टरमेन भी लगभग इसी नतीजे पर पहुँचा है। उसने अपने अध्ययन में दो अधिक विशेषण—असाधारण सुखी और असाधारण दुखी—प्रयुक्त किये हैं। यह दृष्टव्य है कि ३० प्रतिशत दम्पति असाधारण सुखी और १ प्रतिशत असाधारण दुखी हैं। उपयुक्त तथ्य क्या इस बात की ओर संकेत नहीं करता कि सामान्य स्त्री-पुरुषों के लिए अपने जीवन को सुखी बनाने का विवाह एक उत्तम साधन है ?

वैवाहिक जीवन में विपाद के कारण

सुखी परिवार किसी भी स्वस्थ समाज का आदर्श है। परिवारों को कैसे सुखी बनाया जाय यह एक बड़ी सामाजिक समस्या है। उसका हल ढूँढ़ने से पहले यह बेहतर है कि हम उन कारणों की खोज करें जो कि वैवाहिक जीवन में कड़वाहट और दुःख की सृष्टि करते हैं। अमरीका में इस सम्बन्ध में मनोरंजक खोज हुई है। टरमेन ने अपने अध्ययन में उन पैंतीस आम कारणों की एक फहरिस्त तैयार की है जिसकी वि प्रायः पति-पत्नी शिकायत करते हैं। इन शिकायतों का पति-पत्नियों के लिए कितना महत्व और गम्भीरता है यह उनके श्रम द्वारा व्यक्त किया गया है।

पत्नियों के प्रति पतियों की शिकायतों का साधारण क्रम यह है—स्नेहशील नहीं, स्वार्थी और लापरवाह, बहुत शिकायत करने वाला, तेज मिजाज, धमण्डी अविश्वसनीय, आलोचक, सकीण हृदय तक वितक करने वाली बच्चा को विगाड़ने वाली, आय का निमन्त्रण नहीं करती, सास-दबसुर-साले-सालिया, अपमानित आय, नवस और भावुक, दूसरों से प्रभावित ईर्ष्यालु आलसी मनोरंजनरत बहुत यातून दोस्तों का चुनाव, दूसरे आदमियों में अभिरुचि, स्वतन्त्रता की बन्दी, पम्परावादी या आदर, बौद्धिक शौक भ्रष्टान के प्रति धारणा, परपुरुषवादी वफादार नहीं धार्मिक विश्वास, शिक्षा वसमें खाना, खाने-पीने का स्वाद स्त्री की अधिक उम्र धूम्रपान मदपान, कम उम्र।

पतियों के प्रति पत्नियों की शिकायतों का साधारण क्रम है—स्वार्थी और लापरवाह झूठ, तक वितक करने वाला, बहुत शिकायत करने वाला स्नेहशील नहीं नवस और बेसम अविश्वसनीय आय का प्रवर्धन करने वाला, आलोचक वफादार नहीं, आलसी, सास-दबसुर-साले-सालिया दूसरों से प्रभावित सकीण हृदय,

अपयाप्त आय, दूसरी बीरती में अमिरचि, मनोरजन और दिल बहाना, तब मिजाज, मदपान के प्रति घारणा, बौद्धिक क्षीक, परम्पराओं के प्रति आदर, घमडी दोस्ता का घुनाव, वच्चा को बिगाडने वाग्रा, स्वतन्त्रता की कमी, बहुत यातूनी, घामिक विश्वास, ईर्ष्यालु, बसम खाता है, मद्यप, शिक्षा, भक्ति की उच्च अधिक, खाने पीने के स्वाद घूमपान, उच्च में कम ।

उपयुक्त उत्तर बुनियादी कारणों, जैसे कि व्यक्तिगत की कमी अथवा यौन अतृप्ति के बजाय, अन्तर्हित समस्याओं के अद्वैत लक्षण और अशत व्यक्तियों के बौद्धिक उत्तर हैं । इन गिफायतो की सूची और नम देना, काल, सामाजिक बग, पेशे और परम्परा के अनुसार बदलता रहगा । इसमें-से बहुत सी गिफायतें बिहीं भी दो साथ में रहने वाले व्यक्तियों के सम्मुख उपस्थित हो सकती ह चाहे वह सम्बन्धी क्या न हों । लेकिन विवाह तो नर-नारी की एक साहचर्य-समिति है । अतः विवाह-सम्बन्ध में काम प्रवृत्ति का भी मुख्य स्थान होना चाहिए । जिन लोगों ने तराक दिवै पति पत्निया का अध्ययन किया है उनका कहना है कि उनके विच्छेद में काम-सम्बन्धी बठिनाइयां सबदा या प्रायः सबदा ही कायम रहती ह ।

पशुजा के समान मानव प्राणियों में काम या यौन सम्बन्ध केवल एक शारीरिक प्रतिक्रिया मात्र नहीं जिस पर कि शिक्षा का कोई प्रभाव न हो, प्रत्युत यह काम अनुभव विभिन्न सामाजिक और सांस्कृतिक कारणों से नियन्त्रित होता है । यदि विवाह में काम पहलू असफल है, यह असफलता भानसिक और सांस्कृतिक कारणों से हो सकती है जो कि काम प्रवृत्ति की तृप्ति के माग में बाधा पहुंचाने हैं शारीरिक कारक के कामविरोध प्रायः विरल ही होते हैं । बरजस और काटल का कहना है कि "अधिकांश दम्पतियों में, काम-तृप्ति प्राणिक तथ्यों का उतना परिणाम नहीं होता जितना कि मन-प्राणिक (Psychogenetic) विकास और काम के प्रति उत्तरी घारणाओं के सांस्कृतिक नियन्त्रण का परिणाम होती है ।" बहुत कुछ ऐसा ही मत लेवी और हरियट मौरियर का है जो कि विवाह के काम-पहलू को दो व्यक्तियों के व्यक्तित्व के समीकरण का परिणाम मानते हैं । इस दृष्टिकोण के अनुसार, दाम्पत्य सुग में एकमात्र व्यक्तित्व प्रायः सबसे अधिक जटिल पहलू माना जाना है । व्यक्तित्व वास्तव में आदता का एक जटिल मिश्रण है, जो कि हमें स्वस्थ या सनकी, सतुलित या विकृत बनाता है ।

स्त्री दम्पतियों का व्यक्तित्व

व्यक्तित्व एक बहुत विस्तृत और जटिल वस्तु है । फिर भी टरमाने व्यक्तित्व की उन बिगपताओं को बताने की चेष्टा की है जो बनावित्त मुन को प्रभावित करती है । उन्होंने अपनी श्रृंखलाओं को संक्षेप में चलती भाषा में व्यस्त किया

है। यद्यपि यह आपा वचानिक नहीं, फिर भी उससे हमें सुखी और दुःखी दम्पतियां के व्यवितत्व का अच्छा परिचय मिलता है।

सुखी विवाहित स्त्रियां वगैरह में, दूसरों के प्रति दयाभय व्यवहार और बदले में दूसरी से दयाभय व्यवहार की आशा से पहचानी जाती हैं। वह आसानी से नाराज नहीं होती, और इस बात की ध्येय चिन्ता नहीं करती कि वह दूसरों पर कैसा प्रभाव डालती है। वह सामाजिक सम्बन्धों को प्रतिद्वन्द्वी परिस्थितियां नहीं समझती। यह सहयोगी होती है गौण काम करने में आपत्ति नहीं करती, दूसरा की सलाह से रिज नहीं उठती। स्वप्न और सेवा-प्रवृत्तियां प्रायः उनके व्यवहार में व्यक्त होती हैं। वह उन कार्यों में आनन्द लेती हैं जिनसे कि दूसरों को शिक्षा और मनोरंजन का अवसर मिलता है तथा पराश्रित और उपश्रितों के लिए कुछ करना चाहती है। वह अपने काम में नियमबद्ध और मेहनती होती है, छोटी छोटी बातों का ध्यान रखती है और रुपए पैसे के मामले में सावधान होती है। धर्म, नतिष्ठा, और राजनीति में वह अपरिवर्तनवादी और परम्पराप्रिय होती है। उनकी व्यवित्यत धारणाओं में आत्म-विश्वास और जीवन के प्रति एक निश्चित आगादी दृष्टिकोण अंतर्हित होता है।

दुःखी विवाहित स्त्रियां इसके विपरीत भावनाओं के तनाव और मिश्रण का उतार-चढ़ाव से पहचानी जाती हैं। वह गहरी हीन भावनाओं की सखी होती हैं जिनके प्रति उनकी प्रतिक्रिया भीति की न होकर आश्रमणात्मक धारणाओं में होती है। उनकी चिड़ने और हुकम देने की प्रवृत्ति होती है। अथवा परिधमः पश्चिमत क्षतिपूरक प्रक्रिया उनमें आम है। यह चीज दुःखी पत्नियों के व्यवहार में आश्रमणात्मक और सामाजिक जीवन में अतिशयता की प्रवृत्ति में दिखाई देती है। यह अपनी परिचिति के क्षेत्र को बढ़ाने में प्रयत्नशील होती है किन्तु वह पसन्द होने के बजाय भयानक होने के लिए अधिक चिन्तित होती है। वह स्वकीयता होती है और परोपकारी और कल्याणकारी कार्यों में सिर्फ उस स्थिति को छोड़कर जब कि उन्हें व्यक्तिगत प्रशंसा का अवसर मिले, अधिक अभिरुचि नहीं रखती। वह ऐसे कार्यों को पसन्द करती है जिनमें प्रेम में पड़ने के अवसर मिलते हैं। उनका व्यवहार स्त्रियों के प्रति पुरुषों की अपेक्षा अधिक नरम होता है और उनमें वह काम विराध बहुत कम दिखाई देता है जसा कि दुःखी विवाहित पुरुषों में प्रदक्षित होता है। वह बेसम्र होती है मनमौजी काम करती है सावधान और बात रतीब लोगों को नापसन्द करती है और उस तरह के कामों को नापसन्द करता है जिनमें सरतीब और मेहनत का जरूरत पड़ती है। राजनीति, धर्म और सामाजिक आचार में वह सुखी विवाहित स्त्रियों की तुलना में अधिक दान्तिवारी होती है।"

सुखी और दुखी पत्नियों की टरमेन ने उपयुक्त तसवीर खींची है। उसने सुखी और दुखी पतियों के व्यक्तित्व का निम्न वर्णन किया है

सुखी विवाहित पुरुष सम और सतुलित स्वभाव का परिचय देते हैं। दूसरा के प्रति उत्तरी विशेष प्रतिक्रिया सहयोगी की होती है। यह बात उनके अपने व्यापारिक अधिकारियों के प्रति जिनके साथ कि वह अच्छी तरह काय करते हैं उनके व्यवहार में, स्त्रिया के प्रति उनकी धारणाओं में, जो कि समानतावादी आदलों को व्यक्त करती है, तथा अपने से नीचे और उपेक्षिता के प्रति उनका दया मय व्यवहार में प्रतिबिम्बित होती है। लोगों की समा में वह अनात्म विस्मृत और कुछ बेहिम्न स्त्री से नजर आते हैं। दुखी पतियों की तुलना में वह अष्ट कार्यप्रवृत्ति, उत्तरदायित्व की अधिक भावना तथा अपने दैनिक कार्य की तफसील में अधिक ध्यान देने की लगन दिखाते हैं। वह क्रमबद्ध कार्यविधि और वातवरणीय लोगों को पसन्द करते हैं। रुपए-पैसे के मामलों में वह विफायतशार और सावधान होते हैं। अक्रान्तिकारी धारणाएं उनकी स्वाम विशेषताएं हैं। धर्म के प्रति प्रायः उनका रस अच्छा होता है तथा वह यौन नतिवृत्ता और अन्य सामाजिक परम्पराओं का दृढ़ता से समर्थन करते हैं।

“दुखी पति इसके विपरीत उनकी ओर नवस होते हैं। वह सामाजिक होनता की भावनाओं से ग्रस्त होते हैं जनता में प्रमुख होना नापसन्द करते हैं तथा सामाजिक मत से बहुत प्रभावित होने हैं। सामाजिक अनुरोधों को इस भावना की शक्तिपूर्ति वह उन सम्बन्धों में जहां वह अपने को अष्ट अनुभव करते हैं, प्रभुत्व के प्रदर्शन से करते हैं। वह अपने व्यापारिक आधियों और स्त्रियों पर हुक्म चलाने में आनन्द लेते हैं, और ऐसी परिस्थिति से हट जाते हैं जहां उन्हें गौण काम करना पड़े अथवा श्रेष्ठों से प्रतियोगिता करनी पड़े। वह इस हटन की शक्तिपूर्ति दिन के सपनों और शक्ति के हवाई किलों से करते हैं। सुखी पति की तुलना में वह अपने काम करने की आदतों में प्रायः अस्त-व्यस्त और अव्यवस्थित होते हैं व्यवस्थित प्रवृत्ति और तफसील को नापसन्द करते हैं, रुपया बचाना नापसन्द करते हैं और वाजी लगाना पसन्द करते हैं। वह प्रायः अधार्मिक प्रवृत्तियों व्यक्त करते हैं और यौन सम्बन्धों और राजनीति में क्रान्तिवाद की ओर झुके होते हैं।”

टरमेन का पैसादिक सुख का सिद्धान्त

टरमेन ने अपना वैवाहिक सुख का सिद्धान्त इन शब्दों में व्यक्त किया है ‘हमारा सिद्धान्त है कि विवाह में जो कुछ आता है वह इस पर निर्भर करता है कि उममें क्या जाता है, और जीने वाली चीजों में सबसे महत्वपूर्ण चीजें यह धारणाएं पसन्दगीयां, नापसन्दगीयां आदतें और भावात्मक प्रतिक्रियाएँ हैं जो कि किसी को अनुकूलता प्रदान करती हैं या उसमें वृद्धि करती हैं। दूसरे शब्दों में

हम विश्वास करते हैं कि बेनेडिक्टो का अधिक अनुशात पति या पत्नी या दोनों में, दुख के प्रति उनकी प्रवृत्ति के कारण है। चाहे प्रवृत्ति से, चाहे पोषण में ऐसे व्यक्ति पाए जाते हैं जिनमें कि अनुकूलता स्थापित करने के गुण का कमी होती है। ऐसे व्यक्ति विवाह में सुख पाने में असमर्थ हैं। ऐसे भी व्यक्ति हैं, जो कम विरोधी हैं जो कि अत्यंत अनुकूल परिस्थितियों में इसे प्राप्त कर सकते हैं, और कुछ अन्य व्यक्ति ऐसे हैं जिन्हें, जीवन के प्रति उनकी धारणा और दृष्टिकोण चाहे वह कितने ही प्रतिकूल विवाहित क्यों न हो, उन्हें अत्यन्त दुःख से सुरक्षित रखता है।

वैवाहिक सफलता या असफलता की पूर्वोक्ति (Prediction)

क्या किसी दम्पति के व्याहिक भविष्य की पूर्वोक्ति की जा सकती है, यह एक महत्वपूर्ण और मगोरजक प्रश्न है। विदेशों में इसके सम्बन्ध में कुछ गवेषणा हुई। बरजस और लांक ने "विवाह पूर्वोक्ति अनुसूची का निर्माण किया है। इसमें तीन भागों में विभक्त सत्तावन मदें हैं और स्वास्थ्य, शिक्षा पेशे, धार्मिक विश्वास और काय, अवकाश के काय, विवाह में माता पिता के सुख, वह वग जिसमें विवाह के इच्छुक व्यक्ति निवास करते हैं बच्चे होने के प्रति उनकी धारणा यौन प्रवृत्ति के सम्बन्ध में सूचनाएँ रुपये पैसे के मामले में दोनों के विचार, प्रीति का प्रदर्शन, मिश्र, जीवन-दर्शन, तथा अन्य इक्कीस व्यक्तित्व के गुणों का समावेश है। इस अनुसूची के साथ एक प्राप्ति के लिए हिदायतें दी हुई होती हैं। इसी भाँति बरजस और लांक ने एक "विवाह व्यवस्थापन फार्म" भी दिया है।

विद्वानों का विचार है कि विवाह को सफल बनाने और बिगाड़ने वाले गुण बहुत अशा में व्यक्तिगत में विवाह से पहले ही विद्यमान होते हैं। जहाँ सास-बहुर साले-साली और जायदाद के झगड़े होते हैं वहाँ कुछ प्रकार के व्यक्तियों के होने का यह बहुत ही विनाशात्मक सिद्ध होना है। अधिकांश अवस्थाओं में तो विवाह में पहले ही बहुत अशा में व्यक्तित्व का निमाण हो जाता है।

विभिन्न खोजों का विशेष महत्वपूर्ण परिणाम तो यह है कि सुखी परिवार में सुखी वचन सुखी विवाह के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अधिकांश अवस्थाओं का यह भी मत है कि उच्च शिक्षा विवाह को सुखी बनाने में मदद पहुँचाती है। बरजस और फाटल के नथनानुसार सुखी विवाह उन व्यक्तियों में अधिक पाये जाते हैं जो तणावस्था में अधिक सामाजिक रहे हों, जिन्होंने सत्ताओं, कर्त्ता और स्कूलों के माध्यमों से हिस्सा लिया हो, और जिनके बहुत दोस्त हों। माता-पिताओं से स्नेह भी अच्छा चिह्न माना गया है।

बच्चों का व्यक्तित्व

पति-पत्नी को सुख पहुँचाने के अतिरिक्त बच्चों का उत्तम पालन-पोषण भी परिवार का मुख्य उद्देश्य है। कुछ विचारकों की राय में तो दूसरा कार अधिक महत्वपूर्ण है। वास्तव में यह दोनों कार्य एक दूसरे से अनिच्छित नहीं हैं। एक सुखी पति पत्नी ही बच्चों के पालन-पोषण के लिए अनुकूल वातावरण सत्पन्न कर सकते हैं। इस पर सब एकमत है कि बचपन के प्रारम्भिक वर्षों का व्यक्तित्व के निर्माण में जयदस्त हाथ होता है। बच्चे व यह प्रारम्भिक वर्ष अधिकतर माता-पिता, चाय, भाइया, बहनो और परिवार से सम्बद्ध खेल-साथियों के सम्पर्क में गुजरते हैं। अतः पारिवारिक वातावरण एक युवक-युवती के व्यक्तित्व के निर्माण में सबसे अधिक महत्व रखता है।

अच्छा पारिवारिक वातावरण क्या है ?

हम कैसे जान सकते हैं कि अच्छा पारिवारिक वातावरण क्या है ? इसका एक सुगम तरीका यह है कि हम सुखी और दुखी बच्चा का पारिवारिक पृष्ठभूमि का अध्ययन करें। निम्नलिखित सुखी परिवार वही है जो कि सुखी बच्चा तैयार करता है न कि दूसरा। टरमेन ने अपने अध्ययन में भी यह बात बखी कि सुखी बच्चे प्रायः सुखी पति-पत्नी सिद्ध होते हैं। व्याहृतिक सुख के लिए माता-पिता और बच्चों में परस्पर स्नेह सम्बन्ध भी एक अनुकूल कारण है। यह दो तरह से व्यक्त होता है। एक तो माता-पिता और बच्चा के बीच में कोई मौलिक विरोध नहीं है। दूसरे बच्चा और माता-पिता एक दूसरे के सामने अपना दिल खोलकर रख देते हैं। एक अन्य अध्ययन के अनुसार बच्चा के लिए एक अच्छा पारिवारिक वातावरण वह है जो कि उन्हें माता-पिता के स्नेह और सरक्षण पर आधारित उनकी भावुकता को सतुष्ट करने वाला सम्बन्ध प्रदान करता है। अल्प-सरक्षण और अल्प-स्नेह बच्चे के अन्दर अमरुता और हीनता की भावना को जन्म देते हैं और इस तरह कई बार क्षतिपूर्ति के लिए बच्चे को समाज विरोधी भावों में प्रयुक्त होने को बाध्य करते हैं। उदाहरण के लिए एक ही परिवार के दो अपराधी और निरपराधी बच्चा के तुलनात्मक अध्ययन से पता चला कि उनमें से पहला किमा भी कारण से माता-पिता के साथ भावात्मक रीति से सतोषजनक सम्बन्ध स्थापित करने में असफल रहा।

जहाँ कि माता-पिता और बच्चे के बीच स्नेहपूर्ण सम्बन्ध सबका आर्क्षित है वहाँ उसकी अतिमात्रा बच्चों के लिए अनिष्टकर भी हो सकती है। अति-सरक्षण और अति-लाड़ "विगड़े बच्चे" पैदा करता है विशेषतः जब कि उन्हें अन्य बच्चों से नहीं मिलने दिया जाता जो कि उन्हें सुधार सकते हैं। अति-भरपेसी और अति लाड़ करने वाली माता-पिता के अध्ययन से पता चलता है कि उनमें से अधिकांश

अपने बचपन में अल्प-सरक्षित और अल्प स्नेह प्राप्त थी। उनका विद्यमान व्यवहार अपने अभाव की क्षतिपूर्व प्रक्रिया थी। वास्तव में एक बार व्यक्तित्व का पसड़ा हिल जाने पर मनोवैज्ञानिक सतुलन प्राप्त करना बड़ा कठिन हो जाता है।

सामान्य अनुशासन निन्दा और स्तुति, स्नेह की भांति व्यक्तित्व के निर्माण के क्षतिशाली हथियार हैं। उनका अवेपणा से यह प्रकट हुआ है कि कठोर अनुशासन और अनुशासनहीनता इन दो अतिया के स्थान पर एक अच्छा पारिवारिक वातावरण एक सतत अनुशासन प्रदान करता है। टर्मेन ने देखा कि अधिकांश सुखी परिवारों से सम्बद्ध अनुशासन वह है जो 'कठोर नहीं है पर दृढ़' है। कठोर किस्म का अनुशासन अधिनायक-श्रीय परिवार और दृढ़ प्रकार का अनुशासन लोकतन्त्रीय परिवार में संयुक्त होता है। बरजस के अवेपण बताने हैं कि हीन पारिवारिक अनुशासन जो कि विस्तृत नुकताधीनी का रूप धारण करता है तरुण वयस के हीन सतुलन में सम्बद्ध है। उसका अनुसार, माता पिता की अल्प आलोचना माता पिताओं में नवमपन की बर्मी, माता पिता और बच्चा के प्रेम हृदय उद्घाटन स्नेह का किसी प्रकार आसिरीक प्रदर्शन और सम्मिलित पारिवारिक कार्य अच्छे पारिवारिक वातावरण के मापदण्ड हैं।

परिवार का भविष्य

भावी परिवार के बारे में समाजशास्त्रियाँ वैज्ञानिकों और उपन्यास-लेखकों ने अनेक मनोरंजन कल्पनाएँ की हैं। इन कल्पनाओं के अनुसार सुदूर भविष्य में एक ऐसा युग आने वाला है जब परिवार प्रथा पूर्ण रूप से समाप्त हो जायगी। स्त्री पुरुष इच्छानुसार कामोपभोग करेंगे। जननिरोध (Birth Control) के साधनों के पूर्ण हो जाने से उपभोग में बच्चे उत्पन्न होने की कोई सम्भावना नहीं रहेगी और राज्य द्वारा संचालित शिक्षालाओं में शिशु पालन का कार्य अनुभवी धार्यों द्वारा सम्पन्न होगा। प्रसिद्ध एम्बक आल्डस ह्यूमले ने अपने एक उपन्यास 'साहित्यिक जगत्' में यहाँ तक उद्घाटन ही है कि भविष्य में विज्ञान इतनी उन्नति कर लेगा कि परीक्षण-नलिकाओं में वीर्य और रज को मिलाकर, प्रयोगशालाओं में बच्चे उत्पन्न किए जा सकेंगे। स्त्रियाँ को प्रसव का कष्ट नहीं उठाना पड़ेगा।

संक्षेप में, इन कल्पनाओं की अपेक्षा उन ठोस सध्या की समीक्षा करना आवश्यक है जिनके आधार पर ऐसी कल्पनाएँ की जा रही हैं। पश्चिमी जगत में बड़े परिवार की संस्था बहुत कुछ टूट गई है, वैवाहिक आधार के सम्बन्ध में जाति-कारी परिवर्तन हो रहे हैं, राज्य के हस्तक्षेप से माता पिता का कार्य और महत्त्व कम होता जा रहा है, मुक्त प्रेम (Free Love) का विचार जोर पकड़ रहा है। जिनसे ऐसा प्रतीत होता है कि परिवार संस्था का भविष्य भयंकर है।

१८वीं शती की औद्योगिक क्रान्ति ने जिसका कि इंग्लैण्ड में सूत्रपात हुआ और जो वहाँ से अरब देशों में फैली, जहाँ आर्थिक जीवन में एक क्रान्ति उत्पन्न की वहाँ हमारी पारिवारिक संस्था को भी बुरी तरह प्रभावित किया। निम्न प्रवृत्तियों इसका मुख्य परिणाम थीं।

परिवार का विघटन

१ औद्योगिक क्रान्ति के कारण परिवार के आर्थिक कृत्यों का ह्रास औद्योगिक क्रान्ति से पहले परिवार उत्पादन का मुख्य केन्द्र था। मशीनों के प्रसार ने परिवार को रोजगार की तलाश में गांवों से निकल शहरी बाजारों में जाने का बाध्य किया। घर से दूर शहरों में रहकर मजदूरी में व्यक्तिवाद की भावनाएँ प्रबल हुईं। माता पिता का अनुशासन समाप्त हो गया, विवाह की पुगनी परम्पराओं पर भी धीरे-धीरे कुठाराघात होने लगा। उत्पादों के व्यापारीकरण से घर में स्त्री-पुरुष के आर्थिक बँधन ढीले हो गए। घर में उनकी उपयोगिता घटने लगी।

२ राज्य का हस्तक्षेप और परिवार के शिक्षण कृत्यों का ह्रास औद्योगिक क्रान्ति के फलस्वरूप राज्य के शासन में अधिक केन्द्रीकरण होने तथा उसके राजस्व के साधन बढ़ जाने और राज्य की जन-सत्याणपरक कल्पना ने शिक्षा को राज्य का दायित्व बना दिया। माता पिता के अपनी जीविका के लिए बाहर रहने और बच्चों के स्कूल में जाने से माता पिता और बच्चे बहुत छोटे समय ही एक-दूसरे के सम्पर्क में जाने लगे। बच्चों के शिक्षण केन्द्र अब परिवार न रहकर स्कूल कॉलेज, क्लब सिनेमा और राजनैतिक दल हो गए। अतः अब बच्चों के आचार विचार को गढ़ने में माता पिता का उतना हाथ नहीं रहता जितना कि इनका सन्तान का। पर इसका अर्थ यह नहीं कि बच्चों के व्यक्तित्व के निर्माण में माता पिताओं का विलुप्त हाथ नहीं रह गया है या नहीं रहेगा। माता पिता का स्नेह बच्चा के पालन-पोषण में एक अमूल्य और अनिर्वाच्य वस्तु है। परिवार में पले और शिक्षालाभा में पले बच्चों के तुलनात्मक अध्ययन से यह स्पष्ट है कि शिक्षालाभा में पले बच्चों के व्यक्तित्व के विषय में कुछ कमियाँ रह जाती हैं। माता पिता का स्नेह बाल्यकाल में बच्चा के व्यक्तित्व के समुचित विकास के लिए सदा आवश्यक रहगा।

संयुक्त परिवार का ह्रास आधुनिक प्रवृत्तियाँ ने निःसंदेह संयुक्त परिवार प्रथा का अवर्द्धत घनका पहुँचाया है। पुराने समय में आर्थिक स्वायत्त, प्रयत्न की सुविधाओं का अभाव और धार्मिक भाई-भारों की भावना और विश्वास माता पिता और सम्पूर्ण भाई-भारों के परिवारों को एक साथ सम्मिलित रहने में सहयोग देते थे, किन्तु उत्पादन के रूप में घर का विघटन, प्रयत्न की सुविधाओं और व्यक्तिवादी भावनाओं ने संयुक्त परिवार-संस्था को नष्ट कर दिया और छोटे-छोटे एकाकी परिवारों

की उपादेयता को हमारे सम्मुख रखा। कृषि के क्षेत्र में अवश्य समुक्त परिवार सारे परिवार की जमीन को समुक्त रखने में सहायता प्रदान कर रहे थे। समुक्त परिवार के विघटन ने जमीन के विभाजन और उन्विभाजन को बढ़ा दिया। आधुनिक पद्धतियाँ समुक्त परिवार को समाप्त करती जा रही हैं और हम कह सकते हैं कि भविष्य के परिवार एकाकी परिवार होंगे।

४ आयोजित मातृत्व सतति निरोध का प्रसार और छोटे परिवार व्यक्तिवादी विचारधारा के प्रसार ने तथा बच्चों की दीधकालीन शिक्षा तथा पितृ-भक्ति की परम्परा के ह्रास ने बच्चा के उत्पादन की आर्थिक उपादेयता को समाप्त कर दिया है। अब बुढ़ापे में लड़कों से सेवा की आशा में जन पर खपा लगाने से बहनर बीमा की पालिसियाँ खरीदना हो गया है। स्त्रियाँ के लिए बच्चा जनना एक जहमत और पुरुषों के लिए एक व्यवसाय का बोझ है। जन निरोध के उत्तम साधनों ने यौन-सुख भोगकर भी सतति से बचने में सहायता प्रदान की है। सताना की दृष्टि से भावी परिवारों का झुकाव अवश्य छोटे होने की ओर है। परन्तु इसमें हम इस परिणाम पर नहीं पहुँच सकते कि भविष्य में पति पत्नी सतानात्पत्ति बिल्कुल ही बंद कर देंगे। सतान प्राप्ति की इच्छा विशेषतः स्त्रियाँ में इतनी प्रबल है कि उसे आसानी से नहीं रोका जा सकता। अधिकांश पति पत्नी बिना दो-एक सतानों के सुखी नहीं हो सकते। अब हम कह सकते हैं कि भविष्य में स्त्री पुरुष अनिच्छित बच्चा का उत्पादन नहीं करेंगे। पितृत्व और मातृत्व आयोजित होगा। इसमें संदेह नहीं कि राज्य की नीति सतान उत्पादन के सम्बन्ध में विशेष प्रभाव डालेगी। जाति-सुरक्षा की भावना और युद्धों का संकट राज्यों को पति पत्नियाँ द्वारा अधिकाधिक सतान उत्पादन करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। इसके लिए राज्य राष्ट्रप्रेम और आर्थिक सहायता दोनों का सहारा लेंगे, जैसा कि आधुनिक जर्मनी और रूस में हुआ है।

५ सुप्रजनित परिवार उपयुक्त विवेचना से हम इस परिणाम पर पहुँचते हैं कि मानव जाति में परिवार संस्था का लाभ की कोई सम्भावना नहीं, किन्तु भावी परिवार वर्तमान परिवारों से कई बातों में भिन्न होंगे। स्नेह की भूल और बच्चा के पालन-पोषण की आवश्यकता परिवार को एक सर्वव्यापी और स्थायी संस्था बनाने में मौलिक कारण रहे हैं। जब तक परिवार एक वयस्क और धार्मिक संगठन रहा उसमें राज्य का हस्तक्षेप नगण्य रहा, किन्तु भविष्य में राज्य माना पिता के बहुत से कर्तव्यों का अपने ऊपर ले लेगा। राज्य अपनी आवश्यकता नुसार स्वस्थ और सकल नागरिक उत्पन्न करने की दृष्टि से केवल उन्हीं लोगों को सतानात्पत्ति का अधिकार देगा जो सुप्रसंग्य रोगों (Venereal diseases) से मुक्त हों। राज्य उतने ही नागरिक पैदा करने से सकता है जितने नागरिक

राज्य द्वारा अच्छी तरह पाले जा सकें। भविष्य में नित्ये आचार में, वस्त्रा पैदा होने से पहले के स्त्री-मुरुष के सम्बन्धों को व्यभिचार नहीं समझा जायेगा।

विद्युत् का परिघार पर प्रभाव

वाष्प इंजन का आविष्कार परिवार में अनेक परिवर्तन लाने के लिए उत्तर दायी है। उसने फैक्टरियों की स्थापना कर घर को उद्योग के क्षेत्र का रूप में नष्ट कर लिया। किंतु अब विद्युत् पुनः शक्ति को घरा में लाने लगी है। कुछ अंगों में यह सत्य होने पर भी अधिकांश उद्योगों को घर में नहीं लाया जा सकता। इसके विपरीत, विद्युत् मनोरंजन को व्यापारिक संस्थाओं के हाथों से निकालकर घर में रख सकती है। रेडियो ग्रामोफोन टेलिविजन घर को मनोरंजन का क्षेत्र बना सकते हैं।

गतिशील समाज में परिवार

अतीत में परिवार-संगठन प्रायः एक ही ढंग का हुआ करता था। किन्तु आजकल विभिन्न प्रकार के परिवार संगठन दिखाई देने लगे हैं। पतुषू मानक, समानतावादी, परम्परावादी, अपरम्परावादी अनेक प्रकार के परिवार मजबूत हुए हैं। ग्राम्य और शहरी परिवारों का अंतर तो स्पष्ट ही है। विभक्त या सताने वाले परिवार, मधुक्त या असतान परिवारों से बहुत भिन्न हैं। अतः शीघ्र परिवर्तनशील समाज में पारिवारिक जीवन के अधिकाधिक जटिल और विविध होने का आगाही जा सकती है।

चौदहवा अध्याय

धार्मिक संगठन

RELIGIOUS ORGANISATION

धर्म का मूल

आदिकाल में मनुष्य का जीवन बितना अनियमित जाखिमपूर्ण और बिन्तापूर्ण रहा होगा इसकी हम कल्पना ही कर सकते हैं। जगली जानवर, तूफान, आधी उत्कापात, मूचाल, वाढ़ रोग, जन्म, यौवन, जरा मृत्यु, स्वप्न, सूर्योदय, सूर्यास्त ग्रहण इन्द्रधनुष सरदी, गर्मी उसके लिए एक विचित्र महान् आश्चर्य और रहस्य का कारण थे। मनुष्य उनका कारण जानना चाहता था। इसी जिज्ञासा ने धर्म को जन्म दिया। मनुष्य अपने प्रश्न का उत्तर खोजने निकला ताकि वह अपने चिंतित मन को ठाढ़स बधा सके। धार्मिक कल्पनाओं ने उनकी इस मांग को पूरा किया। यह बात मनुष्य जिसमें बुद्धि है, कल्पना की शक्ति है और जिज्ञासा की भावना है द्वारा ही सम्भव थी।

मानव ज्ञान के विकास के साथ साथ मनुष्य के बहुत-से प्रश्न के उत्तर बदल गए, उन्होंने पुराने उत्तरों की कल्पनिकता को ओर सकेत किया। फिर भी मानव विज्ञान जीवन की समस्त भौतिक और मानसिक गतिधिया को न सुलझा सका, मानव जाति को पूणतया भय और जोखिम से मुक्त न कर सका।

धार्मिक संगठन का प्रारम्भ

आदिकालीन मनुष्य के ज्ञान का प्रभाव

मानव जगत् की बनियादी समस्याओं का जो उत्तर मनुष्य देता है वह बहुत कुछ उसके वस्तुओं के ज्ञान पर निर्भर करता है। आज हम सूर्यग्रहण चंद्र ग्रहण, भूकम्प दिन रात या गुड़वा वच्चे पैदा होने के कारणों को भली भाँति जानते हैं। आदिकालीन मनुष्य को इनका ज्ञान न था। वह इन्हें किसी देवता का क्रोध या कृपा समझता था। उसकी दृष्टि में यह घटनाएँ प्राकृतिक नियम का उल्लंघन थी, अतः वह इन्हें विशेष महत्त्व की समझता था। वह इन्हें कभी शुभ और कभी अशुभ लक्षण मानता था। उदाहरण के लिए, कुछ जातियों में जुड़वाँ वृक्षों का पैदा होना शुभ तथा कुछ में अशुभ लक्षण माना जाता है। असल बात यह है कि जब मनुष्य को किसी बात का सही कारण पता नहीं होता, तो वह किसी कारण का आविष्कार करता है। इस वृत्ति को मनुष्य की निश्चितता की खोज की प्रवृत्ति कहा जाता है।

अलौकिक (Supernatural) में विश्वास खुबि आदिकालीन मनुष्य को भौतिक तथ्या और अन्ध जीवन की समस्याओं का बहुत अल्प ज्ञान था, इसीलिए वह अपनी कल्पना का सहारा लेता था, और जिस तथ्य को वह सिद्ध नही कर सकता था उसे दैवीय व अलौकिक शक्तियों का प्रभाव मानता था। अलौकिक में विश्वास ही धर्म की बुनियाद है।

वस्तु और कल्पना आदिकालीन मनुष्य के विचार जगत् को हम दो ध्रेणियों में विभक्त कर सकते हैं—वस्तु-जगत् और कल्पना-जगत्। प्रथम ध्रेणी में उसका भौतिक वस्तुओं का ज्ञान—आग कैसे जलती है, हथियार कैसे बनाए जाते हैं, शिकार कैसे खेला जाता है, भोजन कब और किस क्रम से आते हैं, विभिन्न परिस्थितियों में मानव या पशु कसा व्यवहार करते हैं, इत्यादि तथ्यों का समावेश है। शिकार खेचना, जाल बनाना, भोजन पकाना, सगड़ों को निपटाना इत्यादि कर्मों को आरम्भिक मनुष्य अपने इस ज्ञान से ही सम्पन्न करता है। इन्द्रियों की साक्षी इस ज्ञान का आधार है।

आदिकालीन मनुष्य का दूसरा जगत्, विचार या कल्पना जगत् है। यह इन्द्रियातीत ज्ञान का क्षेत्र है। अतद्वान, इस्लाम प्रेत या जिन इमी के अन्तर्गत हैं। बालू का दर पानी का भान इसी कल्पना से सम्बन्धित चीज है। समाधि एका अनिर्वचनीय आनन्द की प्राप्ति या परम पुरुष के साक्षात्कार में भी यही चीज निहित है। इस भगवत् कल्पनाओं में मनुष्य की मधुर कामनाओं का तथ्य विद्यमान रहता है। मनुष्य की कुछ कल्पनाएँ तो सीधी सरल हैं, पर कुछ बहुत ही जटिल हैं। जैसे कि आरम्भ-वैज्ञानिक या अपने को ही दण्ड देने की इच्छा। शायद भूत प्रेत शक्तान और जिन के आविष्कार के लिए यह भावना ही जिम्मेदार है।

पर इससे हमें यह अनुमान नहीं करना चाहिए कि वात्पनिक मत्ताओं का आविष्कार कोई सरल चीज है। बाल्य प्रायः कात्पनिक भावियों से खेलत और बात करते पाए जाते हैं, किन्तु यह निश्चिततापूर्वक नहीं कहा जा सकता कि बच्चा स्वयं उसका आविष्कार करता है। बच्चा के खेल के यह अभिनेता एक पाई की दूसरी पीढ़ी के जनधुति द्वारा पहचाने जाते हैं। वास्तव में एक प्रसन्न या भावि प्रकार किसी एक भावित्र आविष्कार से सुगम कार्य न था। पौराणिक गाथाओं का आविष्कार उतना सरल नहीं है जितना कि हम भगवत् कहें।

इसलिए हम देखते हैं कि जगत् और मानव जाति की गृष्टि, सूरज, पानी या आग के जन्म के बारे में एक आरम्भिक कवीर्ष में एक ही जनधुति चली आती है।

पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में मध्यभारत के आरम्भिकों का जनधुति

मध्यभारत के बगल व अनुसार मध्यभागमें एक जल जल के अतिरिक्त नष्ट

नहीं था। कोई ईश्वर की आवाज, कोई भूत, कोई हवा, कोई रास्ता, कोई जगल नहीं था। जैसे आज आकाश है, वैसे तब जल था। एक बड़े कमल के पत्ते पर, जो इधर-उधर तैरता था, ईश्वर आसीन थे। उनके पास कोई फल फूल या जीव न था, वह अकेले थे।"

ऐसा मालूम होता है कि पृथ्वी कबे बनी इस बारे में मध्यभारत के आरण्य का में तीन मत हैं। पहले में यह मान लिया गया है कि पृथ्वी चुरा ली गई और स्रष्टा उसे दू डने के लिए दूत भेजता है और जब वह उसे मिल जाती है वह उसे पानी की सतह पर फैला देता है। दूसरे में जो कि प्राचीन वैदिक कल्पना से मिलती-जुलती है, पृथ्वी बल का परिणाम है। तीसरे में, ससार अपने आप बन जाता है जैसे कि कूड़े में दही अपने आप जम जाता है।

अगरिया और गोड श्रुति के अनुसार "भगवान् ने एक गाय बनाई और उसे पृथ्वी दू डने भेज दिया। वह ककरामल क्षत्री, महान् बछुए की पीठ पर गिर पड़ी जो कि उसे समुद्र की तह में जहा गिद्धराज ने उसे निगल रखा था निकलवाने के लिए ले गया। उन्होंने उसे उगलने के लिए मजजूर किया और उसके मुह से बाईस विभिन्न प्रकार की पृथ्विया निकली। कौवा उन्हें भगवान् के पास ले गया। तब भगवान् न पृथ्वी को कौए की गदन से निकाला और अपनी गोद में रखा। तब उसने एक तरुण कुमारी को बुलाया। उसने पत्ते की एक हाडी बनाई और उसमें पृथ्वी को मथा। तब भगवान् ने उसे एक बड़ी पतली चपाती की तरह घेला और उसे पानी की सतह पर फैला दिया। बहा वह बढ़ने लगी और अन्ततः उसने सारा पानी ढक लिया।

कल्पनाओं का आधार

सृष्टि आग, चाद तारे, सूरज, विभिन्न पदुबा जीवा और गरीर के विभिन्न अंगों के जन्म से सम्बन्धित कल्पनाओं का आधार अगत शक्ति भावना अर्थात् अपने को सबशक्तिमान् से मिला देने की भावना होती है। इन विभिन्न व्याख्याओं में कल्पनाशक्ति या जिज्ञासावृत्ति का भी बड़ा हाथ है। वेंगा अगरिया, गोड इत्यादि आदिवासियों का सृष्टि, आग, चाद तारे, सूरज इत्यादि का ज्ञान उनका अपने हथियारों और औजारों के ज्ञान की तुलना में बहुत अपूर्ण है। इसका कारण भी स्पष्ट है। पहली बीजा के सम्बन्ध में ज्ञान प्राप्त करना उनके लिए बहुत कठिन है इसीलिए उन्हें कल्पना का सहारा लेना पड़ता है।

आदिकालीन जीवन दर्शन और विश्वास

धनानिष् ज्ञान की अल्पता तथा विश्वास और जीवन-दर्शन की एकता आदिकालीन सृष्टि में मनुष्य का धनानिष् ज्ञान हमारी तुलना में बहुत अल्प है।

ऐसे समाज में उन विचारों को रहना बहुत स्वाभाविक है जिनका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। आदिकालीन मनुष्य के काल्पनिक विचार ही उसका विश्वास उसका सिद्धांत घटनाओं की व्याख्या, सफल जीवन की कुंजी होते हैं। वह उनसे कबल उठ जगत् का ही व्याख्या नहीं करता, बरन् अपने दैनिक व्यवहार को भी निर्धारित करता है।

विश्वास और जीवन दशन का यह सम्बन्ध एक उदाहरण द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। उत्तरी अमरीका के विनेबागो बनीले का सदस्य अपने लड़के को उपवास करने को सलाह देता है और कहता है 'तुम्हारा पड़दादा अग्नि देवता गया तुम्हारे घर के बीच में रहता है, यह तुम्हें आगीवादि देता है। उसका सम्बन्ध स्मरण करो। उसकी इच्छा से तम सही रास्त को जान जाओगे, अपनी इच्छा का पूर्णभार और सम्मान प्राप्त करोगे। इसलिए यद्वापुर्वक तुम उपवास करो और अपने प्राणों की आहुति दे दो तभी यह युद्ध का आगीवादि तुम्हें मिलेगा। फिर भी बिना सतत प्रयत्न के यह आगीवादि नहीं मिलता।'

तथ्य और कल्पना का मिश्रण सतत प्रयत्न करो, बाधाओं पर विजय पाओ, सफलता प्राप्ति में ही सम्मान, प्रतिष्ठा मिलेगी, यह एक विश्वस्त मन्त्र है। ऐसा ही विश्वस्त जमी कि एक चिटिया का क्षीर मारन से तुम्हें भोजन मिलेगा। पर बिना प्रयत्न के, केवल उपवास का सहायता से तुम जो चाहो मिल सकता है यह एक बहुत विश्वस्त ज्ञान नहीं कहा जा सकता, बल्कि यह एक मयूर कल्पना है। अच्छे जीवन और सफलता प्राप्ति के सम्बन्ध में, जहाँ तक विश्वस्तता का सम्बन्ध है, बहुत से विश्वास विनेबागो के विश्वास से मिलते हैं। और यहीं पर हमें पता चलता है कि द्राष्टान्तिक मनुष्य के विचार भी आदिकालीन मनुष्य की भाँति बिल्कुल दो विपरीत दिशाओं में चल रहे हैं एक तो तथ्यों पर आधारित है, और एक काली कल्पना पर।

धार्मिक संगठन

यद्यपि अलौकिक (Supernatural) या अतिम शक्ति में विश्वास ही धर्म का गात्र है, पर मनुष्य इस विश्वास को एक पद्धति का स्वरूप प्रदान करता है अर्थात् वह अपनी धार्मिक भावना को धार्मिक संगठन में रूपांतरित करता है। वास्तव में यह संगठन, न कि यह धर्मभावना समाजशास्त्री के लिए विषय महत्त्वपूर्ण है।

सामाजिक कार्यों पर प्रभाव एक उच्च शक्ति में विश्वास के रूप में धर्म की शक्ति का मिश्रण है। इसी तरह एक संगठन के रूप में यह अनेक नायों का मिश्रण है। समान आदर्श और व्यवहार वाले धार्मिक लोग जब संगठित हो जाते हैं वह दूसरे सामाजिक कार्यों पर भी प्रभाव डालते हैं। उदाहरण के लिए, पुन

जन्म म विश्वास मनष्य को इस जीवन में अच्छे काय करने की प्रेरणा दे सकता है, अथवा वनफल में विश्वास उमे इस जन्म में धनपूर्वक कष्ट भोगने या अत्याचार सहने में ममय बनाता है और उनका प्रतिकार करने की प्रेरणा नहीं देता । इसी तरह मगठित धर्म हमारे आचार को अपने हाथ में ले सकता है ।

सामाजिक कृत्वा को प्रोत्साहन इसी तरह प्रार्थना की साधकता में विश्वास दया, अन और धन की समृद्धि के लिए उसके उपयोग को प्रोत्साहित करता है । इस भाति धर्म हमारे आर्थिक जीवन में प्रवेश कर जाता है । धार्मिक कथाओं के चित्रण और वणन कला और साहित्य को स्फूर्ति देते हैं । मंदिर या धार्मिक मेले और तीर्थ यात्राएँ मिलने-जुलन, क्रय विक्रय और मनोरंजन के सामाजिक कार्यों को सम्पन्न करते हैं ।

धर्म की ऐसी व्याख्या की जा सकती है कि वह अज्ञात के प्रति मनुष्य की भावात्मक प्रतिक्रिया या एक उच्च शक्ति में विश्वास है । किंतु इस व्याख्या में यह जोड़ना बेहतर होगा कि संगठित धर्म में अनेक सामाजिक कार्यों का भी समावेश है ।

धार्मिक संगठन का उद्गम

धर्म पहल-पहल कब उद्भूत हुआ ? क्या यह परिवार की भाति ही प्रारम्भ से हमारे साथ चला आ रहा है ? यह प्रश्न महत्वपूर्ण है । धार्मिक विश्वास भौतिक संस्कृति की भाति अपने अस्तित्व के अवशेष नहीं छोड़ते । अतः इस सम्बन्ध में निश्चिततापूर्वक कुछ कहना कठिन है । वन्दरा में हमें पारिवारिक प्रथा के चिह्न मिलते हैं पर उनमें धार्मिक अनुभूति का कोई चिह्न तजर नहीं आता । अतः हम कह सकते हैं कि धर्म बाद की उपज है । धर्म के उद्भव के लिए मन और कल्पना के अधिक विस्तार की आवश्यकता थी । बायजूद इसके, धर्म का विकास बहुत प्रागम्भिक अवस्था में हो सकता है । अतः यह सम्भव है कि धर्म संस्कृति जितना ही प्राचीन हो ।

यह सब तक बहुत काल्पनिक है, पर यह निश्चित सत्य है कि धर्म अति प्राचीन संस्था है । २५ ००० साल पहले रहने वाले नीनडरथल वासी के सुदाई में प्राप्त कबाल इस बात का समर्थन करते हैं । ये कबाल एक विशिष्ट प्रकार से दफनाए पाये गये हैं । इनके साथ पत्थर के औजार और हथियार भी मिले हैं जिससे यह अनुमान हाता है कि यह श्रेण पुनर्जन्म में भी विश्वास रखते थे । इसके अतिरिक्त हमें आज जितनी भी प्रागक्षर संस्कृतियाँ मिलती हैं, उन सबमें ही हमें धार्मिक संगठन के दर्शन होते हैं । यह तो यह, गरलतम फलसम्पक संस्कृतियाँ में भी यह विद्यमान है । इन संस्कृतियों में धर्म का अध्ययन धार्मिक संगठन के प्रागम्भ पर अच्छा प्रकाश डालता है ।

अलौकिक शक्तियाँ सरल सृष्टतियों के सभी लोग अलौकिक शक्तियों में विश्वास रखते हैं। यद्यपि उनका 'इम अलौकिक' को ठीक ठीक समझना बहुत कठिन है। उनकी अलौकिक की कल्पना हममें बहुत अधिक जटिल है। फिर भी उन सब का समान आधार अलौकिक शक्ति में विश्वास है। अलौकिक शक्ति वह निर्व्यक्तिक है जिसकी किसी वस्तुविशेष में उपस्थिति, उसमें असमय बाध सम्भव करवा सकती है। विभिन्न सरल सृष्टतियों में उसे विभिन्न नामों से सम्बोधित किया जाता है। मध्य भारत के ही लोग उस 'योगान' और मैलीनेनिया और पोलिनेशिया व आदि वासी उसे 'मन' कहते हैं।

यद्यपि यह शक्ति निर्व्यक्तिक है, फिर भी इसका किसी व्यक्ति या घट में प्रवेश सम्भव है। उसका प्रवेश उन्हें नूतन और अलौकिक गुण प्रदान करता है। पोलिनेशियनों के अनुसार उस व्यक्ति में अधिक 'मन' है जो अधिक जतधुति याद रख सकता है वहाँ मुखिया के पास इतना अधिक 'मन' माना जाता है कि वह जिस वस्तु को छू दे वह उसकी हो जाती है। राजाओं के इस अधिकार के सिद्धांत का भी यही मूल है कि वह अलौकिक गुणों में विभूषित होते हैं।

यहाँ यह बात स्मरण रखनी आवश्यक है कि अलौकिक शक्ति में विश्वास समस्त वस्तुओं को जीवित मानने के विश्वास में भिन्न है। अनेक आदिवासियों के अनुसार वस्तुओं के जीवित रहने का गुण उसमें विद्यमान प्रेतात्मा के कारण होता है। प्रेतात्मा एक छायामय आत्म-तत्त्व है, मन की तरह अमूल नहीं है। इस अतिरिक्त, कुछ प्रेतात्मों अन्य प्रेतात्माओं की तुलना में अधिक शक्तिशाली होती हैं। अनेक आदिवासी पहाड़ों, नदियों, वृक्षों, पशुओं से सम्बद्ध प्रेतात्माओं या भी देवताओं में सम्मिलित करते हैं। इन सबके ऊपर मुख्य देवता वह होता है जिसका मानव प्राणियों में कोई प्रत्यक्ष सम्बन्ध नहीं होता।

अलौकिक में विश्वास होते हुए भी प्राक्काल सृष्टतियों के दिग्भागों में पर्याप्त भेद है। उनकी उच्च शक्तियों विभिन्न या सामान्य हैं, व्यक्तिक या निर्व्यक्तिक है, पूज्य या भावमयी है। कुछ का परम पूज्य पुरुष तो कुछ का स्त्री है। आजकल परम सत्ता अधिवाधित निर्व्यक्तिक होती जा रही है। पर हमें दस्त है कि 'अनेक' आदिवासी भी इस दिशा में इससे भिन्न हैं।

धार्मिक अनुभव अलौकिक शक्तियों में विश्वास की महत्वपूर्ण मानक है भी अनेक विद्वान् धार्मिक अनुभव की धर्म का अनिवार्य अंग मानते हैं। इस परम आनन्द कहा जाता है। इनका उन धारणाओं और भावनाओं से सम्बन्ध है जो कि उसे अन्वीक्ष्य की ओर अग्रसर करती हैं। भारतीय याग और परमात्मा का भाव साक्षात्कार में यही सध्य निहित है। चित्त का सम्बन्ध में भी विभिन्न सम्बन्धों में विभिन्न बालों में धर्म की बहुत भिन्नता पाई जाती है। अथ, प्रम आनन्द,

शांति इत्यादि धम की अनेक प्रतिक्रियाएँ हैं। आदिकालीन धर्मों में भय का तत्त्व अधिक है जबकि आधुनिक धर्मों में शांति तत्त्व पर अधिक जोर दिया जाता है। इस तरह परम सत्ता के प्रति विभिन्न प्रतिक्रियाएँ दृष्टिगोचर होती हैं। उदाहरण के लिए उत्तर पश्चिम अनाम और हिंद चीन के भाइ और सेदांग आदिवासी अपने देवताओं से घृणा करते हैं।

जादू-टोना (Magio) सरल संस्कृतियों में धम का स्वरूप जादू टोने से मिलना-जुलता है। जादू टोने में अलौकिक शक्तियाँ को नियंत्रित और अनुष्णमित करने का प्रयास होता है। बीमारी हो जाने पर शरीर पर पत्थर घिस देना, बान में मात्र पद देना झाड़-फूँक दरवाजे पर शुभचिन्ह का लटका देना, जादू टोने में ही सम्बद्ध किया है। कुछ विद्वान इसे धम नहीं मानते क्योंकि इसमें अलौकिक शक्ति को घाघने, उसे अपने स्वाय के लिए प्रयुक्त करने का उद्देश्य है। जबकि धम में एक विशिष्ट चित्तवृत्ता विद्यमान है। उदाहरण के लिए, प्रार्थना में पूजा, निवेदन की भावना है। परमशक्ति से साक्षात्कार इसका मुख्य लक्ष्य है।

इस सम्बन्ध में यह ध्यान देना योग्य है कि धम और जादू टोने के बीच विद्यमान भेद अतः सामाजिक है। जस-जस धर्म की गम्भीर कल्पना उदित होता है जादू-टोने से उसका भेद स्पष्ट होने लगता है। बावजूद इसके दोनों के बीच पर्याप्त समानताएँ भी हैं। दोनों ही अलौकिक शक्ति को स्वीकार करते हैं और उससे किसी न किसी प्रकार का सम्बन्ध स्थापित करने का प्रयत्न करते हैं।

लेम्बका ने जादू को विभिन्न प्रकारों में बाँटने का प्रयास किया है। जादू टोने पर प्राप्त सबसे उत्तम पुस्तक गोल्डन वाऊ के प्रसिद्ध लेखक फ्रेजर ने जादू को अनुकरणीय और सक्रामक दो भागों में बाँटा है।

अनुकरणीय जादू में मनुष्य उस बात का अनुकरण करता है जिसे कि वह चाहता है और उसका परिणाम स्वतः ही मान लिया जाता है। शत्रु का हनन करने के लिए उसकी एक मोम की पुतली बनाकर छेँ दिया जाता है। वर्षा कराने के लिए एक बरतन में ऊपर तक पानी भर दिया जाता है।

सक्रामक जादू में यह मान लिया जाता है कि जो कोई वस्तु अलौकिक सम्बन्ध में आती है उसमें अलौकिक प्रभाव आ जाता है। इसीलिए गण्ड, तावीज और नयचा का सहारा लिया जाता है।

विख्यात मानवशास्त्री छोर्ड के अनुसार सम्मोह (Spells) एक अन्य प्रकार का जादू है। इस तरह हम जादू को अनेक श्रेणियों में विभक्त कर सकते हैं। जादू का मूल में इच्छा तत्त्व सदैव विद्यमान रहता है अर्थात् मनुष्य जो इच्छा करता है और जो होता है उसमें निश्चय सम्बन्ध पाया जाता है।

धर्म का प्राचीन नगठन

प्राचीन धार्मिक विश्वास विस्तृत जादू की क्रियाओं में निहित था। यम-यौवन, प्रमृति, मासिक धर्म, वर्षा, अकाल, सूखा, प्रत्येक समय के लिए कोई न कोई जादुई विधि विधान विद्यमान थे। रोगों की चिकित्सा जादू का मुख्य विषय थी तथा धर्म से धनिष्ठनया सम्बन्धित थी।

धार्मिक जीवन से सम्बन्ध फला के सवय या निकार, उपयोगी औजारों या हथियारों का निर्माण तथा अन्य धार्मिक क्रियाओं में यद्यपि पुरुषों का अधिक हाथ था और उनमें 'योगान' का 'मन' की सहायता न ली जाती थी, फिर भी स्त्रियों का 'उपजाऊ बनाने' के लिए, तिकार में सफलता पाने के लिए अनेक जादू क्रियाएँ सम्पन्न की जाती थी तथा गण्ड-ताबीज पहने जाते थे।

परिवार और शिक्षा से सम्बन्ध विवाह, गर्भाधान, बच्चे के जन्म और मरण में आदिवासीन मनुष्य पग-पग पर धार्मिक कृत्यों की सहायता लता था। शिक्षा यद्यपि सामुदायिक जीवन का अंग थी, फिर भी उसमें धार्मिक पौराणिक जनश्रुति एक बड़ा भाग थी। तरुणावस्था शिक्षा के लिए सर्वोपयुक्त समय है। उस समय विभिन्न धार्मिक आदेशों का पालन, उपवास और साधना, विभिन्न धार्मिक उत्सवों का मनाना और पुराणों का अभिनय आदिकालीन संस्कृति की प्रमुख विशेषताएँ हैं। इस तरह हम देखते हैं कि आरम्भिक काल पर धर्म की छाप है, वह सब जगह व्याप्त है।

शोम्बा (Shamans) आदिकालीन धर्म का परिचालक और नेता शोम्बा हैं जिन्हें दामन भी कहा जाता है। दामन पुरोहित का पुराना प्रतिरूप है। आदिकालीन समाज में उसकी स्थिति गुमिया या सरदार की भांति महत्त्वपूर्ण है। दामन अलौकिक साम्राज्य का दासक है उसकी गतिधिया सुलझाने की उमी में सामर्थ्य है। यह दामन प्रायः विक्षिप्त (Neurotic) होते हैं उन्हें मिरगी की प्रवृत्ति होती है ममाधि और अन्तर्दृष्टि (Visions) होने हैं। आर्स्टेलिया के दामन दमना अपवाद हैं वे मानसिक दृष्टि से सवसा स्वस्थ और बहुत बड़बान् व्यक्ति होते हैं। यद्यपि दामन समाज के अन्य लोगों से पृथक् होते हैं तथापि उनकी विरतिता (Abnormalities) सामाजिक होती हैं। उन्हें अस्यस्थ (Abnormal) नहीं माना जाता, बल्कि यह प्रतिमावान् और उपयोगी व्यक्ति समझे जाते हैं। मन्द या रोग और विपत्ति के समय उनकी मेंट-यूजा की जाती है। उन्हें विभिन्न शक्तियों से विभूषित माना जाता है। उनका कल्पनाशक्ति, चिन्तनशक्ति और अन्तर्दृष्टि सामान्य लोगों से ऊँची होती है। इसका अतिरिक्त दामन दिगी जाति के पुराणों (Myths), जनश्रुतियों, गूँथ-कथाओं इतिहास और परम्पराओं के सरदार होते हैं। जनश्रुति और पुराणों में वर्णित तथ्यों की मिलमिलवार ईष से

रखना उनका मुख्य कार्य है। संक्षेप में शमन अर्थात् जगत् के विशेषज्ञ ह।

धार्मिक सत्साम्राज्य का विकास

वदती हुई सूक्ष्मता और विभेद ओझा के नेतृत्व से घुट हो धार्मिक विचारधारा और व्यवहार में बराबर सूक्ष्मता और वैचित्र्य आता जाता है। अलौकिक के सम्बन्ध में आदिकालीन मनुष्य के विचार बहुत अस्पष्ट थे। उन्हें स्पष्ट और सजीव करने का प्रयास होता है। इसी से जीववादी (Animist) दर्शन का प्रारम्भ होता है अर्थात् जड़ वस्तुओं को जीवित माना जाने लगता है। सूर्य पर्वत नदी या किसी विशेष पेड़, पक्षी और पशु को देवी शक्ति से युक्त माना जाता है। यद्यपि कुछ संस्कृतियों में परम सत्ता की कल्पना विकसित हो गई है पर फिर भी वहाँ ऐसा माना जाता है कि प्रेतात्माएँ पशु, परी, वीर, घूत या शानक इत्यादि का स्वरूप धारण कर अवतरित होती हैं। स्वप्न, साक्षात्कार, इल्हाम या अतद्दर्शन द्वारा शरीर के बाहर उसकी कल्पना की जाती है। इस तरह भूतों और उनके निवास की कल्पना का उदय होता है। शासक प्रेतात्माओं और सृष्टि के मूल को समझाया जाता है। इस प्रकार रहस्यमयी शक्ति की श्रेणी व्यवस्था में उनका कार्य को सिलसिलेवार ढग से रखा जाता है। साथ ही ओझाओं के तरीके भी बारीक और विभिन्न हो जाने हैं। प्रेतात्माओं को प्रसन्न करने के लिए वस्तुओं, भोजन, पशुओं की भी-भी जीवित मनुष्यों तक भी बलि की आवश्यकता होती है।

टबू की कल्पना का जन्म कुछ वस्तुएँ अखाद्य अकथ्य अगन्तव्य या अछूत मान ली जाती हैं उन्हें टबू या निषिद्ध कहा जाता है। टबू को भग्न करने पर प्रेतात्मा या आत्मा का कोप होता है। इसी से पाप की कल्पना का उदय होता है जिसका कि हमारे धर्म में बड़ा स्थान है।

धार्मिक उत्सवों का जन्म धर्म के सूक्ष्म और विशिष्ट होने के साथ-साथ प्रेतात्माएँ मशरीर हा जाती हैं मानव प्राणियों और पशुओं की भाँति व्यवहार करने लगती हैं। यद्यपि उनकी शक्ति और सामर्थ्य असाधारण रहती है, तब भी धार्मिक सत्ता उन्हें अभिनयात्मक ढग से पग करते हैं। बलि के समय विशिष्ट उत्सव का आयोजन ऋतुपरिवर्तन के लिए साँपों का नृत्य अथवा भूमि का उबरा चनाम के लिए घाय नृत्य ऐसी ही चीजें हैं। इस तरह पुराणों की अभिनीत करने का उपभ्रम होता है और धर्म गन् नृत्या, उत्सवों और त्योहारों में उनकी परिणति होती है। धार्मिक संगठन में विकास की विभिन्नता

धर्म का अध्ययन करते समय यह स्मरण रखना आवश्यक है कि धर्म का विकास किसी निश्चित क्रम में नहीं हुआ है। हम देखते हैं कि अनेक उच्च धर्मों में जादू और जादू जादुई धर्मों में परमसत्ता के लिए स्थान है। कुछ अरण्यावादी में एकेदेववाद (Monotheism) और मिस्र, रोम और ग्रीस जसी विकसित

सम्बन्धिता में बहुईश्वरवाद (Polytheism) के चिह्न मिलते हैं। आस्ट्रेलिया के भौतिक दृष्टि से अति पिछड़े आदिवासियों के धार्मिक कृत्य अपना सूक्ष्मता में अति विवक्षित संस्कृतियों को भात करते हैं। इस सम्बन्ध में धर्म की स्थिति सरना जैसा है। जिस भांति भस्कार के विकास का कोई निश्चित क्रम नहीं है, वैसे ही धर्म-विकास का भी एक निश्चित क्रम नहीं है। हम केवल प्रमुख विरासतवादी प्रवृत्तियों की ओर सबल कर सकते हैं। वास्तव में किसी संस्कृति के भौतिक स्तर और उसके धार्मिक व्यवहार में कोई निश्चित कठोर सम्बन्ध नहीं है। धार्मिक जीवन का स्वल्प प्रधानतः धार्मिक नेताओं की बुद्धि और भावनाओं पर निर्भर होता है। यह नरस है कि भौतिक संस्कृति उन्हें प्रभावित करती है।

आत्मिक जगत् के विविष्ट और निश्चित होने से उसका जगत्-वर्ग की भावार्थक प्रतिक्रियाओं पर भी पड़ा। जब तक जीवन में जोलित प्रधान रहा, धर्म और धातक की धारणा स्वाभाविक थी। यह धारणा अभी तक भी कुछ लोगों में कायम है। पर विशेषतः कृषि-संस्कृतियों में देवताओं के साथ कल्याणकारी भाव नाशाना उदय हुआ। उदाहरण के लिए मूल देवता, जो फसल पकाता और वर्षा देता है, कल्याणकारी है। ऐसी स्थिति में धर्म का स्थान विनय और उपासना का भावना ने ले लिया।

धर्म का सगठन निरन्तर हमारे सामाजिक कृत्या में प्रवेश करता रहा। परिवार, भोजन प्राप्ति, चिकित्सा, मनोरंजन यहां तक कि सरदार का शव दाफर में आ गई। भू-प्रेत की कल्पना ने धर्म की परिवार में केन्द्रित करने में योग दिया और पूर्वजपूजा (Ancestor Worship) को जन्म दिया। यदि विरादरी की राज्य का प्रारम्भ मान लिया जाय तो गणविह (Totem) अर्थात् विरादरी के धार्मिक प्रतीक का महत्व राज्य और धर्म के बीच घनिष्ठ सम्बन्ध की पुष्टि करता है। इसके अनिश्चित बग संपन्न के समय देवताओं का आवाहन किया जाता है और यह जाना जाता है कि देवता विजेता दल की ओर है।

कृषि समाज में धार्मिक सगठन

कृषि अवस्था तक पहुँचते पहुँचते मनुष्य ने भौतिक दिशा में पर्याप्त उन्नति कर ली। उसने पाम भाजन-भाषणों का पर्याप्त शक्य सम्पत्ति और वस्तुग हो गई। समुदाय स्थिर निवास बनाने लगे और अब उनका लिए यह सम्भव हो गया कि वह धार्मिक नेताओं का भरण पोषण कर सकें। इस तरह पुरोहित सम्प्रदाय का जन्म हुआ। प्राचीन ज्ञानों की धर्म व्यवस्था जिनमें सन्निध, वसन्त पूजा के अतिरिक्त ब्राह्मण एक विशिष्ट वर्ग था, ऐसे ही वातावरण में उद्भूत हुए। इस पुरोहित वर्ग का मुख्य कार्य अमानवीयता का निगमन, अमान जगत् का आशेष तथा परम भूतों के शांतिप्रद या ब्रह्म में विघटन था। इसी

समय स्थायी उपासना-गृहों का निर्माण हुआ और सामूहिक पूजा प्रोत्साहित हुई। धार्मिक नेताओं के भी कई वग बन गये। उदाहरण के लिए बगादा कबीले में पुरोहिता, क्षमना और ओझाबा की तीन धेनिया ह। क्षमन एक प्रकार के माध्यम ह जिन पर जिन या भूत चढ़े रहते हैं। पुरोहित इनकी समाधिया और इनके प्रलाप की व्याख्या करते ह। ओझाबा का काय-क्षेत्र चिकित्सा और कवचों या ताबीजों का निर्माण ह। इस तरह कुपि-समाज में धार्मिक ढंग पर समाज का श्रेणी विभाजन शुरू हो जाता है।

सामाजिक और आर्थिक संगठन का अतः सम्बन्ध

पुरोहितों का एक पृथक् वर्ग, जिसका कार्य विभिन्न क्रिया-क्रम और यज्ञ याग कराना था, बन जाने के बादजुद्ध धर्म किसी भी सस्कृति में मनुष्य के प्रतिदिन के कार्य-कलापों से पृथक् नहीं रहा। उदीयमान धर्म-सामाजिक संस्थाएँ धर्म से घनिष्ठताया सम्बन्धित रहीं। आर्थिक क्रियाओं में सफलता के लिए बराबर धर्म की सहायता ली जाती थी। चिकित्सा शिक्षा, आचार भी धर्म का मुख्य विषय थे। संसार के समस्त धर्मों में हम इस अतः सम्बन्ध को पाते ह। बड़े धर्म भाषा और जाति की सीमाओं का लोपकर किसी विशिष्ट सस्कृति से बंधे नहीं रह गये। भारत में सूफी, वज्जव, नानमार्गी तान्त्रिक बौद्ध शाक्य, सिख हिंदू बौद्ध फारसी, इस्लाम, ईसाई इत्यादि अनेक धर्मों का संगम ह। चीन में कन्फुशियस टाओ और बौद्ध तीन धर्म ह। यह समस्त धर्म ही हमारे सामाजिक जीवन में हस्तक्षेप और योगदान करते ह। भारत में जाति भेद धर्म की ही देन ह। यह जाति-व्यवस्था आदि खान पान, सादी-व्याह शिक्षा-दीक्षा पद-पेशा, आचार-व्यवहार, मान प्रतिष्ठा हमारे सारे सामाजिक जीवन को प्रभावित करती है। सभी धर्म विशिष्ट आचार-व्यवहार की व्यवस्था करते ह। आज को छोड़ सदा ही सरकार के साथ धर्म का घनिष्ठ सम्बन्ध रहा ह। मध्यकालीन योरोप में ख्रिश्च के हाथ में ही हकूमत की बागडोर थी। प्राचीन और मध्यकालीन भारत में राजपुरोहितों और राजाओं का शासन म बड़ा हाथ था इसके अनिरिक्त पाठशाला और भक्तव खोलने, पिजरा पोल और अनाथालय इत्यादि विभिन्न सामाजिक संस्थाओं को चलाने में धर्म का बड़ा सहयोग रहा है।

धर्म में आधुनिक प्रवृत्तियाँ

संगठित धर्म के कृत्यों का ह्रास

आधुनिक युग में धर्म अथ सामाजिक संगठनों तथा ज्ञान की शाखाओं से निरन्तर पृथक् होता जा रहा है। लगभग समस्त सम्म और उन्नत उद्योग प्रधान राष्ट्रा में सरकार में धर्म का हस्तक्षेप समाप्त हो चुका है। बौद्धिक और मानविक शिक्षा धार्मिक संगठनों के हाथ से निकल कर सांख्यिक सरकारी स्कूल के हाथ

में आ गई है। कला, संगीत, शिल्प साहित्य पर दिन प्रति दिन धर्म का प्रभाव घटता जा रहा है। आधुनिक जीवन में धर्म के बंधन और विधान शेषशाय हो चुके हैं। पारिवारिक जीवन में धर्म की शक्ति क्षीण होती जा रही है। धर्म-विश्वास-आस्था के विकास ने धार्मिक चिकित्सकों के महत्व को नष्ट कर दिया है।

यद्यपि सामाजिक कार्यों में अभी भी धार्मिक संगठन कुछ हाथ बटा रहे हैं, पर बेकारी, बूढ़ावस्था, बीमा, दुधटना इत्यादि महत्वपूर्ण परिस्थितियों में राज्य ही नागरिकों की सहायता का भार ले रहा है। यह समझवृत्ति होने के नाते सरकार द्वारा ही यह बड़े-बड़े काम सम्भव हैं। यह धार्मिक संगठनों के दूत के बाहर है। अब सामाजिक कार्यों में भी अन्य बौद्धिक समितियाँ, पेशवर संगठन और बंधव धार्मिक संगठनों से प्रतियोगिता कर रहे हैं।

सामाजिक कृत्यों के धार्मिक संगठन के हाथों से निकलने वाले धार्मिक संस्थाओं के हाथों में चले जाने की प्रवृत्ति को ऐहिकीकरण (Secularisation) के आन्दोलन का नाम दिया जाता है। आधुनिक युग में धर्म का वास्तविक वस्तुतः सकुचित होता जा रहा है या यों कहें तो बेहतर होगा कि धर्म पहले जो घर धार्मिक कार्य सम्पन्न करता था, वह अब नहीं कर रहा है। विरुद्ध धार्मिक काम अब उसके कार्य रहे गये हैं।

धार्मिक विश्वास का परिवर्तित स्वरूप

धर्म का अध्ययन करते समय यह बात भी दर्शनीय है कि भौतिक गतिविधियों के विकास और परिवर्तन के साथ-साथ धार्मिक विश्वासों का स्वरूप भी निरन्तर बदलता जाता है। विज्ञान की उन्नति इसका सबसे प्रमुख कारण है। विज्ञान ने अज्ञात जगत् के ढोने को बहुत सकुचित कर दिया है। फिर भी यह मानना होगा कि धार्मिक विश्वासों में परिवर्तन एक कठिन और धीमी प्रक्रिया है। तथापि आजकल यह मानना कठिन हो गया है कि पृथ्वी चपटी है, यह बलों के मार्ग पर टिका हुई है और उसके हिस्से में भूकम्प होता है या सूर्य पृथ्वी के चारों ओर घूमता है या विभिन्न तारे देवताओं के दीपक हैं। विज्ञान ने हमें इन सब सम्बंधों में गहरी-गहरी जानकारी दे दी है, जिससे कि पुराने विश्वासों से चिपटे रहना कठिन हो गया है।

फिर भी यह सत्य है कि विश्वासाओं के बदलने में पर्याप्त समय लगा है। प्रारम्भ में धार्मिक मिथानों का घोर विरोध हुआ है। धार्मिकता को उन्हे पागल करने के लिए अनेक यात्राएँ और उपहार सहित पठाए हैं। आज भी अधिकांश धार्मिक लोग यह मानने का तैयार नहीं हैं कि यह पशुओं की गति है। नए भा समझदार लोग आधुनिक धार्मिक धार्मिक गवेषणाओं को मानने हुए धर्म की सत्ता को स्वीकार करने हैं। उनके अनुसार दोनों में कोई विरोध नहीं है। भारतवर्ष में भी स्वामी विवेकानन्द, श्रीगुरुदेव ठाकुर और श्री अरविन्द के

आध्यात्मिक विचारको का यही मत था ।

वास्तव में धार्मिक विश्वास बहुत कुछ ज्ञान की अवस्था पर आश्रित है । विश्वास और ज्ञान परस्पर एक दूसरे को प्रभावित करते हैं । ज्ञान के परिवर्तन से विश्वास नया स्वरूप धारण करता है । ज्ञान का विकास हमारे सम्मुख अज्ञान की नई-नई कल्पनाएँ प्रस्तुत करता है । इलेक्ट्रॉन सापेक्षवाद (Relativity), पदार्थ और गति के स्वभाव का ज्ञान हमें नई दृष्टि प्रदान करते हैं । विज्ञान विश्वास के स्वरूप को बदल देता है, पर विश्वास को नष्ट नहीं करता । यही कारण है कि आजकल अनेक प्रमुख ज्योतिषी, गृह नक्षत्रा के स्वरूप गति, और दूरी से परिचित होने हुए भी और अनेक चिकित्सक रोगों के कारण, शरीर की कार्य प्रणाली का सूक्ष्म ज्ञान रखते हुए भी, भगवान् में विश्वास रखते हैं । आज के प्रमुख आध्यात्मिक विचारका के मत में विश्वास से धार्मिक अनुभूति अधिक महत्व रखती है वही धर्म का सार है ।

धार्मिक अनुभूति की आवश्यकता

प्राचीन धर्म के श्वेपक मानवशास्त्रिया और आधुनिक आध्यात्मिक विचारको का कहना है कि धार्मिक अनुभूति ही धर्म का वास्तविक सार है । विभिन्न धर्मों के बाह्य स्वरूपों और विधि विधानों में पायबन्ध रहते हुए भी उन सबका लक्ष्य एक है । डा० भगवानदास इसे सब धर्मों की मौलिक एकता कहते हैं । स्वामी विवेकानन्द ने इसी सावभौम धर्म का प्रतिपादन किया है । धार्मिक अनुभूति सब धर्मों में समान है । परम सत्ता से तादात्म्य उसका सत्त्व है । ऐसा कहा जाता है रामकृष्ण परमहंस ने इस्लाम हिन्दू और ईसाई तीनों मुख्य मार्गों से साधना कर इस एकता का अनुभव किया था । इस धार्मिक अनुभूति का वर्णन सरल नहीं है । इसे अनिवचनीय कहा गया है । कबीर ने इसकी गूँगे के गूँड से तुलना की है । रबीन्द्रनाथ ने इस अवस्था को प्राणिमात्र में एकात्मभाव कहा है ।

यह कहा जा सकता है कि आधुनिक मस्कुनि में ऐसे धर्म की परम आवश्यकता है । विज्ञान के विकास ने भयसंचारक भूत प्रेत और काल्पनिक कथाओं पर आश्रित धर्म को हिला दिया है । फिर भी आज की गहरी समस्या ऐसी यत्रवत् है कि जिसमें बहुत बार लाखा में भी मनुष्य अपने को एकाकी अनुभव करता है, अपार भौतिक सुखों के बीच भी कभी-कभी बड़ी शून्यता अनुभव करता है । पुराने युग में उसे रोटी के सघप से फुरसत न थी । आज अवकाश ने उसकी मानसिक जिज्ञासाओं और भावात्मक पिणसाओं को बहुत बढ़ा दिया है ।

मनुष्य के जीवन में एक समय आता है जब उसका अन्तरतम विशुद्ध हो उठता है । ऐसे समय उसे धार्मिक अनुभूति ही शायद उस घात पर सवनी है । अनेक बार हमारा धातावरण हमें ऐसे काम करने पर मजबूर कर देता है जिसके

लिफ हम लज्जा होती ह, पदचात्ताप होता ह । ऐसे क्षणों में धार्मिक अनुभूति ही हम जीवित रख गवती ह, सान्त्वना दे गवती है । धार्मिक अनुभूति ही वह भावना ह जा हमें धन मान या आदि की प्रतिद्वंद्वी भावनाओं से ऊपर उठा सकती ह, एक उच्चतर लक्ष्य को प्रस्तुत कर एकात्मक धार्मिक उत्पन्न कर सकती है । इससे हमें व्यक्तित्व व एकावरण में सहायता मिल सकती है और हम जीवन के व्याधानों में अन्तर सतुलन स्थापित कर सकते हैं । कभी-कभी हमारे जीवन में सन्तान गन्ना बढ़ जाता है कि उसे किसी मागदशक की आवश्यकता अनिवार्य हो जाती ह ।

मानव प्राणी धार्मिक अनुभव क्यों चाहते हैं, यह एक मनोरंजक प्रश्न है । शायद सम्भूति से मानव प्रकृति का सतुलन स्थापन ही इसका मुख्य कारण है । विभिन्न प्रकार के दवाव, एकाकीपन, प्रलोभन, चिन्ता मानसिक संघर्ष हमारे सामाजिक जीवन का परिणाम ह असतोष के स्रोतक हैं और सन्तुष्टि के साथ मानव प्रकृति के असतुलन को सूचित करते ह । यदि धर्म ऐसी स्थिति में मानव-मन को शांति प्रदान करता है सहारा देता है, उच्च लक्ष्य पर चलने की प्रेरणा देता है तो धर्म की आवश्यकता है । अनुभूतिशील धर्म ने इस आवश्यकता को पूरा किया है । परमस्यात्मक धर्म ने प्रायः ससार में अगाति धूना और सघर्ष की सृष्टि की ह । सम्स्यात्मक या मर्गठित धर्म विश्वासा पर आधारित और प्रतिगामी रहा है । धार्मिक अनुभूति इससे पृथक् चीज ह । कुछ लोगो का म्याल है कि हम बिना धर्म के समाज को चला सकते हैं । यह लोग धार्मिक अनुभूति को भूल जाते ह और धार्मिक विश्वास पर चल जाने ह ।

धर्म और सामाजिक प्रश्न

व्यक्तिगत आधार धर्म का प्रमुख विषय ह । प्रायः प्रत्येक धर्म में दया उदारता और प्रेम की शिक्षा दी गई है । धर्म व्यक्तिगत आचरण की नतिकता निर्धारित करता ह । क्या उसे सामाजिक आचरण की नतिकता का भी निर्धारित करना चाहिए ? व्यक्तिगत सम्पत्ति जमींदारी सुदखोरी, मजदूर संगठन, मजदूरी निर्धारण बेकारी, बीमा राष्ट्रीयकरण, कुछ ऐसे ही प्रश्न ह । विभिन्न देशों का अनुभव यह बतलाता ह कि इन प्रश्नों को हम व्यक्तिगत सदाचरण पर बल देकर नहीं सुलझा सकते । जहाँ विरोधी स्वार्थों का प्रश्न आता है, वहाँ सामूहिक कार्यवाही की जरूरत होती है । सामूहिक कार्यवाही के अभाव में यदि कुछ व्यक्ति सदाचार को मानवता की भावना को व्यावहारिक स्वरूप देने लगे, जब कि अन्य सब लोग उनका अनुकरण नहीं कर रहे हैं तो उनका तो दिवाला ही निकल जाय । ऐसी स्थिति में सामाजिक हस्तक्षेप की आवश्यकता पड़ती है ।

यह एक ऐतिहासिक सत्य है कि सम्य समाजों में धर्म ने व्यक्तिगत आचार

पर बहुत बल दिया है, सामाजिक व्यवस्था में सधार का कोई जिश्न नहीं किया है। इसका यही कारण है कि धर्म विद्यमान सामाजिक व्यवस्था को सत्य और सही मान लेता है। गरीबों की गरीबी और अमहायता की जिम्मेदारी सामाजिक व्यवस्था पर न हो, उनके भाग्य पर पड़ती है जिससे वह बेचल किसी करिश्मे द्वारा ही छुटकारा पा सकते हैं। इस तरह हम देखते हैं कि सामाजिक प्रश्नों को सुलझाने में धर्म मबया असफल रहा है और उसने सदा विदिष्ट शासन वग के स्वायों का ही सरक्षण किया है। धर्म के प्रति वर्तमान उदासीनता और विरोध का यह एक बड़ा कारण है। इसीलिए पाश्चात्य देशों में तो कम-से-कम चर्च ने सामाजिक सुधार में दिलचस्पी दिखाई है। भारत में इस दृष्टि से अभी कोई जागृति दृष्टिगोचर नहीं होती और ऐसा प्रतीत होता है कि धार्मिक संस्थाएँ किसी भी प्रकार के सामाजिक सुधार के सवथा विरुद्ध हैं। रामकृष्ण मिशन और आय समाज जैसी इक्का बुक्का ने अवश्य इस दिशा में कुछ महत्वपूर्ण काय किया है।

चाते मिलती-जुलती ह। एक वान ध्यान देने की है कि उन जातिया में जहां आन जाने के साधन सीमित और माजन को सुरक्षित रखन व साधन अविकसित हैं शिपार और फल-मत्तय स भाल भग गुजर करना वग फठिन हो जाता है। इमीलिए वभी-वभी एक वगमील और वही-वहा पर पद्मह-वम वगमील में एक आदमी का पाया जाना आश्चर्य की बात नहीं ह। शिकारी माग प्राय अकल परिवारा में नही रहने वह छोट छोट समुदायो और समूहा में रहत हैं, जो बीसिया व्यक्तिया या परिवारा म मिलकर बने होते ह।

परिवार और समुदाय के आर्थिक कार्य

परिवार वस्तुओं के उत्पादन और उपभोग की महत्वपूर्ण सस्या है। परिवार व स्त्री-पुरुष बाहर से जो साध वस्तुएं लाते ह उन्हें रंधना प्राय गह पदनी का काम होता है। फिर केवल परिवार ही उत्पादन और उपभोग का अवला सस्या नहीं ह। कई बार भसा या अय जानवरा का शिकार करने के लिए एक परिवार के सदस्या में अधिक सहन-म लौगा की जरूरत होती ह। वभी-वभी यह शिकारी दल हपना और महीना बाहर रहने हैं। मुख्यतया उपभोग (Consumption) की इकाई परिवार ही होती ह पर उसको और स्पीहार व मौकों पर सामूहिक भोजन का आयोजन हाता है। हम तरह हम देखत ह कि परिवार और समुदाय दोनों ही उत्पादन और उपभोग की इकाई का काम करते ह।

प्रारम्भिक पूंजी (Capital)

शिकारी परिवारा और समुदायों की पूंजी बहुत ही सरल और अन्य थी। भाले, तीर कमान, मछली पकडने व काटे नायें और छन्मवेश उनमें मुख्य थे। मछली, चिड़िया और घडे जानवरा को पकडने व जाला की अनेक किस्में थीं।

व्यापार का उद्गम

प्रारम्भिक आरम्भिक समुदाय आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर थे और परिणामत, व्यापार पर आश्रित न थे। प्राय विभिन्न वस्तियों के बीच का कामला काफी था और यातायात के साधन अविकसित थे। शिकारियों के पास प्राय बोझा डोने वाले पालतू जानवर न थे। इसलिए विभिन्न कबीला व बीच व्यापार सम्भव न था। व्यापार में दूसरी कठिनाई मान्य विनिमय व माध्यम (Medium of Exchange) का अभाव था। गजाघटी किस्म के टिकाऊ पत्थर, कौड़िया आदि मुद्रा का कार्य करती थीं। पड़ीसी बगीलों में ही कुछ व्यापार होता था जिसका आधार वस्तुओं की जदल-बदल (Barter) था। एक कवाले में मछली, गिरिया खाला आदि की कमी व्यापार को अरित करती थी। किन्तु सामान्यत शिकारी लोगो के जीवन में व्यापार का नगण्य स्थान था।

ऐसा माना जाता है कि कुछ शिकारी लोग व्यापार करना विल्कुल नहीं

जानते। जब गोरे व्यापारी कुछ आरम्भिकता में चीजें बदलने गये तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि कोई उनकी वस्तुएँ भी बदल सकती हैं। कुछ स्थानों में मौन-व्यापार की प्रथा प्रचलित है। एक निश्चित स्थान पर एक दल, जो वस्तुएँ वह रना चाहता है छोड़ जाता है। बाद में वह आकर देखता है कि वह वस्तुएँ गायब हैं और उनकी जगह दूसरी वस्तुएँ रखी हुई हैं। इसमें अनमान होता है कि व्यापार मनुष्य की मूल प्रवृत्ति (Instinct) या उसके लिए प्राकृतिक बाज़ नहीं है। इसका आविष्कार हुआ है, यह सीखी गई है और संस्कृति के विकास में इसका योग में आगमन हुआ है।

उपहार विनमय का माध्यम (Gift Medium of Exchange)

बहुत-से समुदायों में उपहार विनिमय के माध्यम का पाट अदा करते हैं। मुद्राविहीन समाजों में उपहार मुद्रा का सामाजिक परव है। इस तरह जब किसी के यहाँ शादी-ब्याह या कोई अन्य उत्सव होता है तो लोग उस उपहार देते हैं बाज़ में उनके यहाँ ऐसा अवसर आने पर उन्हें भी बदल में उपहार दिए जाते हैं। यह पद्धति हमारे यहाँ के गाँवों के रिवाज़ से बहुत मिलती जुलती है। जसा कि हमारे यहाँ भी रिवाज़ है, प्रारम्भिक संस्कृतिग्रोह लोग इस बात को खूब अच्छी तरह याद रखते हैं कि कितनी कीमती वस्तु उन्हें भेंट की गई और अगर कोई ऐसा कार्य है जो कि सामूहिक सहयोग से किया जाता है, जैसे कि छप्पर का बनाना तो उसमें दूसरे व्यक्ति ने कितने उत्साह या आलस्य से सहयोग दिया। अपनी दारी आने पर उपहार या सामूहिक सहयोग देते समय इन सब बातों का ध्यान रखा जाता है।

इस तरह आरम्भिक समाजों में लेन-देन विनिमय की एक प्रचलित रीति है। वस्तु का मूल्य मुद्रा के माध्यम को सहायता के बिना प्राप्तकर्ता द्वारा वापस रखा जाता है। वहाँ पर कोई मजदूरी नहीं होता किन्तु श्रम के सम्बन्ध में यह नाधारण नियम होता है कि यदि तुम मेरा मदद करोगे तो मैं तुम्हारी मदद करूँगा।

आतिथ्य (Hospitality) एक आर्थिक सेवा

आरम्भिक जातियों में आतिथ्य आवश्यक है। उनमें आतिथ्य वही काम करता है जो कि आजकल के घर करते हैं। उपहार की भाँति आतिथ्यप्रदान करने का काम भी एकतरफा न होकर दोतरफा है। प्रत्येक मुसाफिर को भी न और आश्रय पाने का अधिकार प्राप्त होता है। जब तक कि हमारे के पास भोजन है तब तक व्यक्ति का भूख नहीं मरने दिया जाता। कभी-कभी बूढ़े या मरत बीमार व्यक्तियों को मरने छोड़ दिया जाता है। किन्तु वह विनाश अवस्था है जिसमें जान-बूझ कर ऐसा किया जाता है।

आतिथ्य व्यवहार कभी-कभी अपनी चरम सीमा तक पहुँच जाता है। यह

तो उमने उससे एक चौथाई अधिक कीमत यसूल की किन्तु जब लिप्टन ने उसी कीमत पर मारा स्टोक खेचने को कहा तो उमन साफ इन्कार कर दिया और कहा कि यह दिन भर खाली बैठेगा बरेंगा। भविष्यकी मैं एक अमरीबी राजदूत न दा डालर देकर एक हाथ की बनी कुर्सी खरीदी किन्तु जब उमन वसी ही दस कुर्सियाँ और खरीदने की इच्छा प्रकट की तो उमने उसकी कीमत पाँचौं डालर बताई गई और उसका कारण यह बताया गया कि दस कुर्सियाँ बनाने में बनाने वाले का दिल बहुत ऊँच जायेगा।

सामाजिक संस्कृति का आर्थिक जीवन से सम्बन्ध

ऊपर के उदाहरण से स्पष्ट है कि आरण्यक समाज में आर्थिक विषय अथ सस्याओं से घनिष्ठतया सम्बन्धित होती है। पोटलाश उत्सव और त्यौहार से सम्बन्ध होता है। विवाह या उत्सव पर उपहार देकर वस्तुओं के विनिमय को सम्पन्न किया जाता है। बन्नी-बन्नी शिकार घम और जादू-टोन से भी घनिष्ठतया सम्बन्धित होता है। कुछ पशु बन्नी के गणचिह्न (Totem) बन जाते हैं और यह अवध्य समझे जाते हैं। इस तरह हम देखते हैं कि विनिमय, व्यापार, उत्पादन और वितरण से सम्बन्धित प्रक्रियाएँ समुदाय की मान्यताओं के अनुष्ण होती हैं। आरण्यक आर्थिक जीवन परिवार, घम, सामुदायिक परम्परा और रीति से घनिष्ठतया सम्बन्धित है।

आर्थिक संस्थाओं का विकास

आर्थिक जीवन और भौतिक संस्कृति

आर्थिक जीवन केवल सामुदायिक मान्यताओं और आचार से ही सम्बन्धित नहीं है यह औजारों और आविष्कारों का भी परिणाम है। दो आविष्कारों ने धीरे धीरे शिकारी को समाप्त कर दिया और उन आर्थिक प्रक्रियाओं को तेज कर दिया जिनसे हम परिचित हैं। पशुओं को विशेषकर बड़े जानवरों का पालन और कृषि, यह दो आविष्कार थे। शिकारी लोग शिकार में सहायता के लिए कुत्ते को पालते थे, पर बड़े जानवरों के उपयोग से अपरिचित थे। पीछे लगाने और पशु पालने ने अथ खोजों और आविष्कारों का उत्तेजित किया। हम यह कह सकते हैं कि आर्थिक संगठन का जन्म बहुत कुछ भौतिक संस्कृति के आविष्कारों पर निर्भर है।

एसा ब्याल किया जाता है कि स्थिरता के प्रयत्नों से कृषि और पशुओं के प्रयत्नों से पशुपालन का जन्म हुआ। कृषि ने खाद्यपूति में पर्याप्त स्थिरता और निश्चितता ला दी। कृषि के करने के साधन पशुओं को पालने की तुलना में अधिक विस्तृत थे। इसीलिए पशुपालकों की तुलना में कृषि पर अधिक व्यक्ति निर्भर हो सके। हल के विचार और पशुपालन के प्रसार ने भोजन प्राप्ति के दोनो

तराकों को पास ला दिया, जैसा कि इतिहास के एक काल में प्रकट हुआ ।

प्रारम्भिक कृषि

स्थिरवास, निश्चित खाद्यपूर्ति और बड़े समुदाय का विकास खेती की प्रारम्भिक अवस्था में कुशल या अथवा कोई नोकीला औजार, न कि हल, खेती के मुख्य यन्त्र थे । कुदाल-कृषि (Hoe-culture) शिकार की तरह सरल चीज न थी, बल्कि एक कला थी । नई अथवा व्यवस्था का मुख्य परिणाम भोजन की खोज में इधर उधर घूमने के बजाय एक जगह बसना था । कृषि ने खाद्यपूर्ति को बहुत सरल और निश्चित किया, बड़े समुदायों का भरण पोषण संभव बनाया तथा जन-संख्या के घनत्व में वृद्धि की ।

भूमि पर व्यक्तिगत स्वामित्व कृषि ने भूमि के व्यक्तिगत स्वामित्व पर चल दिया । यद्यपि बहुत बार कृषि संस्कृतियों में जमीन सारी विरादरी की होती थी और बाद की उसे अलग अलग परिवारों में बांट दिया जाता था । पर फसल उन व्यक्तियों की सम्पत्ति होती थी जो कि उन्हें पैदा करने थे । कुछ काम जैसे बुवाई या गहराई सामूहिक रूप से किये जाते थे । इस भाँति सामूहिक रूप से कई परिवार भोजन के मालिक होते थे ।

ग्राम आविष्कारों को प्रोत्साहन कृषि के स्थिर जीवन के साथ अथवा आविष्कार भी जुड़े हुए हैं । बतन बनाने की कला प्रायः कृषि के साथ ही प्रकट हुई । बालों को सूती कपड़े का बुनना भी कृषि-संस्कृतियों में प्रारम्भ हुआ । शिकारी लोग तो खाला या फरों में अपनी आच्छादन की आवश्यकता को पूरा कर लेते थे । कृषि से सम्बद्ध निश्चित निवास तथा विकसित आविष्कारों ने गृह निर्माण को नीब डाली । यद्यपि जैसा कि प्रत्येक सांस्कृतिक तथ्य के साथ होता है इसके अपवाद भी मिलते हैं ।

श्रम विभाजन का सूत्रपात कपड़े, बतन टोकरियों फसलों आदि की वृद्धि के साथ सम्पत्ति जमा होने लगती है और पर्याप्त महत्त्व धारण कर लेती है । इसके अनिवार्यतः, इन कार्यों द्वारा चाहे जाने वाली विशेष योग्यता श्रम विभाजन और विनिष्पत्तीकरण को जन्म देती है । इस तरह विनिमय के अनुकूल स्थिति उत्पन्न होती है और व्यापार की शुरुआत होती है ।

पशु-पालन

पशु-पालन से पहले की तुलना में खाद्यपूर्ति की अनिश्चितता कम हो गई । यह ठीक है कि सभी पशुपालक जातियाँ दूध या उससे बने पदार्थों से परिचित नहीं होतीं । उन्हें भोजन और अपनाने में समय लगता है । फिर भी पशु-पालन का बड़ा लाभ यह है कि खाना सदा साथ रहता है न तो इसमें शिकार की अनिश्चितता रहती है न फसल के मारे जाने का भय । फण्डों के बढ़ जाने के

साथ विनिमय और व्यापार के लिए सम्पत्ति में वृद्धि हो जाती है। कुछ दशाओं में पशु पालन पशुओं के झुण्डों का पोछा करने से विकसित हुआ, जहाँ लापातवासी रेडियरा व झुण्डों का पाछा करते हैं। ऐसी स्थिति में पशु अग्र-जंगली अवस्था में रहते हैं।

पशु पालन स्पष्टतः पुरुषों का कार्य है। इसीलिए पशु-पालन में प्रायः पुरुषों का प्रभुत्व होता है जब कि कृषि-संस्कृतियों में इससे उल्टा होता है।

जहाँ तक पशुपालन लोगो का झुण्डों के लिए धूमने का अम्ब-घ-ह उनका जीवन एक जगह वस कृषकों के घाँवों से अधिक मिलता-जुलता है। वह अपने साथ अधिक वस्त्रों को नहीं रखते। यह ऐसे मकान बनाते हैं जहाँ वह आसानी से समेट सकें और एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकें। वनजाल पशु-पालन में लूट-मार, पशुओं की चोरी, अनाज के भंडारा पर हमला करने की प्रवृत्ति बहुत स्वाभाविक थी। घोड़े के पालन ने इसे बहुत सरल बना दिया। घोड़े से आक्रमण कर तजी से भाग जाना बहुत आसान था। पशुपालक संस्कृति की लड़ाई में घोड़े का वही स्थान था जो कि आजकल तोपों या हवाई जहाजों का है।

दस्तकारी का विकास

पशु पालने और और अन पँदा करने के विकास के साथ-साथ अन्तर्निगम पशुपालन और कृषि समुक्त हो गया। किसान भेड़ें, बकरियाँ, बोर और घोड़े पालने लगे विशेषतः जहाँ पर पशुओं द्वारा खींच जाने वाले हल्लों का आविष्कार हुआ, ऐसा ही हुआ। हल्ल-संस्कृति (Plough Culture) की अवस्था में सम्पत्ति पर्याप्त विकसित हुई। साथ ही भेड़ों की जमीन, यंत्रों और उत्पादन पर व्यक्तिगत स्वामित्व की शुरुआत हुई। पशुओं द्वारा संचालित हल्ला की खेती ने साथ-पूर्ति को अधिक सुनिश्चित कर लिया। कुछ स्थानों में कृषि-प्रदाय आवश्यकता से अधिक भी होते लगे। जहाँ नावें या घोड़े उपलब्ध थे वहाँ उन्हें दूर तक जाकर विपश्य करना सम्भव हो गया। इसी बीच विभिन्न कलाओं में भी उन्नति हुई। घर्तन बनाने में सुधार हुआ।, तकली की कढ़ाई के स्थान पर चरख का आविष्कार हुआ।

हल्ल-संस्कृति के विकास तक दस्तकारी एक अच्छे उद्योग के रूप में विकसित हो गई। प्रारम्भिकतम दस्तकारी की वस्तुएँ वह थी जो जानवरों के शिकार करने और फसलें के काम आती थी। यहाँ तक कि हिम युग में भी हमें नाना प्रकार के काटने छानने और घिसने के पत्थर व औजारों के दर्शन होते हैं। जब तक कदाल का स्थान हल्ल ने लिया विभिन्न प्रकार की दस्तकारी उत्पादक और उपभोग्य वस्तुएँ निर्मित होने लगी। घोंघे, काटने, गाहने, पीसने, पशु रखा, दुग्ध-प्रदाय बनाने, खाना पकाने परसने घर की रक्षा और सजावट करने, फर्नीचर

वनाने, मीने, आग और रोशनी जलाने कताई, बुनाई, रंगाई, टोकरिया बनाने के उपकरण डमी समय की देने थे।

दस्तकारी के विकास का आर्थिक महत्त्व

दस्तकारी के विकास का पहला परिणाम सम्पत्ति की वृद्धि था। मानव की सम्पत्ति और सम्मान की इच्छा के सघष के बीच सम्पत्ति की इच्छा जोर पकड़ने लगी। दूसरे, जितनी ही वस्तुओं और उनकी किस्मों की सख्या बढ़ी उतनी ही श्रम की आवश्यकता बढ़ी। इस तरह, उच्च और स्त्री-पुरुष के दायरे को छोड़ श्रम विभाजन का सिद्धान्त अधिक विस्तृत हुआ।

श्रम विभाजन का विकास ताबे टीन, कासे और लोहे के आविष्कार ने विशिष्टीकरण को और भी बढ़ा दिया और विभिन्न प्रकार के धातु-हथियारों, औजारों और जेवरों के निर्माण को प्रोत्साहित किया। बहुत-सी ऐसी चीजें, जो पहले मिट्टी, लकड़ी, पत्थर, धाम या मनकों से बनाई जाती थी, अब धातु से बनाई जाने लगी। पहले पदार्थों की तुलना में धातु का वितरण असमान था और साथ ही इससे पक्का माल बनाने की प्रक्रिया अधिक जटिल थी। उस पर दक्षता प्राप्त करना सुगम न था। परिणामतः, अधिकाधिक विशिष्टीकरण हुआ। इस विशिष्टीकरण ने विनिमय को और अधिक अनिवार्य बनाया।

दूर प्रदेशों में विनिमय का अथ व्यापार और यातायात (Transport) में वृद्धि हुई। जो स्थान नदियों के समीप थे, वहाँ नाव यातायात का अच्छा साधन सिद्ध हुई। घोड़ा के पालने के पश्चात् भी यह काम चल रही। मदानों को छोड़कर बिना अच्छे रास्ता के जंगलों में घोड़े की सवारी सुविधाजनक न थी। मानव जाति में सड़कों का निर्माण बहुत बाद की चीज है।

व्यापारिक और औद्योगिक नगरों का उद्गम दस्तकारी में विशिष्टीकरण और यातायात के विकास के साथ व्यापार में वृद्धि हुई। इसने नगरों की नींव डाली। नगरों का यह प्रमुख लक्षण है कि वह अपनी खाद्य आवश्यकताओं को स्वयं पूरा नहीं कर सकते। उन्हें बाहर से अन्न भगाना पड़ता है। इसके लिए यातायात और व्यापार अनिवार्य होता है। किन्तु नागरिक मुश्किल में अन्न नहीं पा सकते, अतः उन्हें कपड़े, धातु, चमड़े इत्यादि बचने माल की ऐसी वस्तुएँ बनानी पड़ती हैं, जिनका बिना विनिमय कर सकें। प्रायः जल मार्गों पर स्थित ऐसे प्रारम्भिक बाहर व्यापार के केन्द्र बन गये। प्राचीन भारत में मौर्य-काल में पाटलीपुत्र, प्रयाग, वाराणसी, ताम्रपर्णी, तम्रलिप्ति ऐसे ही नगर थे। वस्तुएँ प्रायः किसी एक निश्चित स्थान पर एकत्रित कर दी जाती थीं। वहीं पर उनका क्रय-विक्रय होता था। कई स्थानों पर इसके लिए सामयिक मेले और बैठों का आयोजन भी होता था। अक्सर व्यापार बदल-बदल द्वारा होता था। फिर भी कुछ ऐसी वस्तुओं का जिसकी

माग प्राय रहती थी, अधिक विनिमय होता था। जो ऐसी वस्तुएं हन्वी और टिकाऊ होती थी, जैसे कि सोना-चादी के अलवार, उन्होंने मुद्रा (Money) का रूप धारण कर लिया। नागरिक जीवन और उसके व्यापार के अनुपात ने मुद्रा के प्रयोग को प्रोत्साहित किया।

आर्थिक संगठन का विकास

आविष्कारों द्वारा सभ्य उपभाग्य वस्तुओं के परिवर्तित उत्पादन ने उसके अनुकूल आर्थिक संगठन को विकसित किया। भौतिक सृष्टि का जित्र करते समय हम कुछ आर्थिक संस्थाओं का जिक्र कर चुके हैं। आदिकाल में उत्पादन प्रायः पारिवारिक संगठन में होता था, जहाँ आयु के अनुसार और स्त्री-पुरुष व बीच कुछ धर्म विभाजन अवश्य विद्यमान था। समुदाय कुछ कार्यों जैसे कि शिकार खेलने, बोलने या भूमि को वितरित करने में, पारिवारिक संगठन का हाथ बढ़ाता था। समुदाय अपने सामाजिक रिवाजों द्वारा आर्थिक तथा अन्य समस्त आचारों की व्यवस्था करता था, जिससे कि लोग अति स्वार्थी न हो जायें। विभिन्न संस्कृतियों में विभिन्न अनुपातों में उपहारों का आदान प्रदान, पारस्परिक सहयोग और भूमि का सामूहिक प्रयोग प्रचलित था। शिकारी अवस्था आर्थिक जीवन पर परिवार और समुदाय का नियंत्रण था। हल्धर और पशु-पालक संस्कृतियों में परिवार संगठन सम्मिलित होती पर आधारित हुआ। किसान गांवों में मिलकर रहते थे अतः वहाँ पर समुदाय ने उनके आर्थिक जीवन को प्रभावित किया।

सामन्तशाही संगठन (Feudal Organisation)

आधुनिक अवस्था के आगमन से पहले, विशेषकर जहाँ केन्द्रीय सरकार नहीं थी लुटेरों से रक्षा के लिए सामन्तशाही व्यवस्था का जन्म हुआ। अधिक सम्पत्ति और भूमि के मालिक बड़े किसान दूसरे निबल-निधन किसानों को कर वसूल करते थे और उन्हें बदले में रक्षा का आश्वासन देते थे। वसूल हुए कर का बड़ा अंश कुछ सशस्त्र सैनिकों को रखने में व्यय हो जाता था। सैनिकों की सहायता से सामन्त प्रभु (Lords) आस पास के प्रदेशों को भी विजय करते थे और उनसे भेंटें प्राप्त करते। सम्पत्ति के कुछ व्यवस्थितों में केन्द्रित हो जाने से धर्म विभाजन का और अधिक विकास हुआ। सामन्तशाही व्यवस्था फल मध्य संस्कृतियों तक ही सीमित नहीं थी। हमें प्रागक्षर संस्कृतियों में भी प्रागम्भिक या विस्तृत रूप में इसके दर्शन होते हैं।

वस्तुकारी सघों (Guilds) का निर्माण सामन्तशाही के उदय व दीर्घ याद ही प्रायः नगरों के आर्थिक और राजनैतिक संगठन का विकास हुआ। विशिष्टीकरण, व्यापार और यातायात का विकास इसके मुख्य सहायक थे। नगरों के पक्के माल का निर्माण होने के कारण छोटे छोटे कारखानों में दम्नकारों में

बहुत निकट और घनिष्ठ सम्पर्क स्थापित हुआ और इस तरह दस्तकारी सघा (Guilds) का निर्माण सम्भव हुआ। दस्तकारी सघ ही वर्तमान श्रम सघा (Trade Unions) का अग्रणी थे। उस समय के दस्तकारी सघ ठीक मजदूरों के संगठन न होकर, मालिकों के संगठन थे। उस समय तक मजदूर अपने औजाग स्वयं मालिक थे और उनकी तथा उनके मालिकों का सख्या के अनुपात में, जसा कि आज दिखाई देता है बहुत अन्तर न था।

आधुनिक ग्रन्थ-व्यवस्था

पूज धान (Capitalism)

औद्योगिक क्रान्ति का हाथ सामन्तवाद के क्षय और औद्योगिक क्रान्ति के उदभव ने आधुनिक पूँजीवाद की नींव डाली और मुक्त व्यापार (Free trade) तथा राज्य द्वारा अल्पतम हस्तक्षेप (Laissez faire) के तत्कालीन उदारवादी सिद्धान्तों ने उसे पोषित किया। इंग्लैंड औद्योगिक क्रान्ति में अग्रणी था। भाप से चलने वाले नये यन्त्रों ने उत्पादन के अत्यन्त कुशल और कीमती साधन उपस्थित किये। इन साधनों का स्वामित्व साधारण श्रमिकों के दूते के बाहर था, अतः धनिक पूँजीपतियों ने उन्हें अपनाया। इन नये यांत्रिक आविष्कारों की सहायता से उत्पादन अत्यन्त सस्ता और अधिक होन लगा। जो वस्तुएँ किसी समय केवल कुछ गिने-चुने लोगों को उपलब्ध थी वह जनसाधारण के उपभोग की वस्तु बन गईं। आविष्कारों की दृष्टि से दस्तकारी निर्माण भाप से चलने वाले यन्त्रों के आगमन से पहले ही काफी उन्नति कर चुका था। वाष्पशक्ति ने इसे नया प्रोत्साहन दिया। वस्तुओं के परिमाण और वचिश्य न उपभोग और उत्पादक वस्तुओं के भेद को उत्पन्न किया।

बड़ी पूँजी के कारखानों की स्थापना स्वतंत्र हाथ के कारीगर नये यन्त्रों की प्रतियोगिता के सामने न टिक सके। उन्हें अपनी जीविका के लिए बृहत् पूँजी से स्थापित कारखानों में शरण लेनी पड़ी। विपुल पूँजी का प्रयोग नई अध्यवस्था का मुख्य लक्षण था, अतः इसे पूँजीवाद का नाम दिया गया। विपुल पूँजी का प्रयोग ही केवल इस नई प्रवृत्ति की प्रमुख विशेषता नहीं बल्कि तत्कालीन सामाजिक विचारधारा भी इसका अभिन्न अंग बन गई। इस विचारधारा को अल्पतम हस्तक्षेप नीति का नाम दिया जाता है। इसके अनुसार व्यक्तिगत और व्यापारिकों की अनवरुद्ध प्रतियोगिता में ही समाज और व्यक्तिगत का बस्याण निहित है। अतः राज्य को आर्थिक क्रियाओं, उपभोग वितरण व्यापार आदि किसी भी क्षेत्र में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए।

उद्योग पर परिवार के प्रभुत्व का ह्रास सामन्तवाद में दस्तकारी, व्यापार, यातायात पर परिवार का स्वामित्व था। पूँजीवादी व्यवस्था के अन्तर्गत एक परिवार के लिए उत्पादन के यन्त्रों को जुटाना सम्भव न रहा। परिणामतः दो या

अधिक परिवार की साझेदारी गुरू हुई। स्वभावतः उद्योग पर परिवार का प्रभाव घटने लगा।

सयुक्त पूँजी की कम्पनियों (Joint Stock Companies) का जन्म और स्वामित्व और प्रबंध में परिश्रम उद्योग में प्रत्येक साझेदारका अपरिमित दायित्व होता था। इसीसे साझेदारी द्वारा रुपया लेना सम्भव था। नये आविष्कारों ने उत्पादन यंत्रों का मूल्य को और भी बढ़ा दिया और अब कुछ भागियों द्वारा भी उद्योग को चलाना सम्भव न रहा। ऐसी परिस्थिति में एक ऐसे सामाजिक आविष्कार का आवश्यकता हुई जो पूँजी की बढ़ती हुई मांग को पूरा कर सके। सयुक्त पूँजी की कम्पनियों (Joint stock companies) ने इस मांग को पूरा किया मकान, हजारों व्यक्तियों की थोड़ी थोड़ी पूँजी को जोड़कर विशाल पूँजी एकत्र हो गई। इन कम्पनियों में हिस्सेदारों का दायित्व उनके हिस्से की रकम तक ही सीमित था। परिमित दायित्व ने बहुत लोगों को हिस्सेदार बनने की प्रोत्साहित किया। इसका उत्पादन के यंत्र का स्वामित्व पर पान्तिकारी प्रभाव पड़ा। इससे उत्पादन यंत्र का स्वामित्व एक व्यक्ति के हाथ में न रहकर सैकड़ों-हजारों हिस्सेदारों के हाथों में बँट गया। इसका एक और भी महत्वपूर्ण परिणाम यह हुआ कि अतनोगतत्वा उद्योग का प्रबंध स्वामियों के हाथ में न रहकर कुशल प्रबंधकों के हाथ में आ गया।

कमजोर मजदूरों और प्रबंधकों की शक्ति में बढ़ि दूसरी ओर इससे सैकड़ों हजारों मजदूरों को एक साथ काम करने का अवसर मिला। पूँजीपतियों का शोषण से बचन के लिए और अधिकतम मजदूरी निश्चित करने के लिए मजदूर संगठनों की आवश्यकता अनुभव हुई। तत्कालीन उत्तरवादी विचारधारा ने भी इसमें सहयोग दिया। इस तरह धीरे धीरे उत्पादन यंत्र पर पूँजीपतियों का जोर घटने लगा और प्रबंधन और मजदूरों का जार बढ़ने लगा। पूँजीवाद का बदल यह रूपांतरण मुख्यतः पूँजीपतियों और मजदूरों के संघर्ष का परिणाम न होकर उत्पादन-संगठन के नूतन यांत्रिक परिवर्तन का परिणाम था।

कृषि और पूँजीवाद

दस्तकारी की तुलना में पूँजीवाद ने कृषि को बहुत कम प्रभावित किया। बाष्प शक्ति खेती के लिए अनुकूल न थी। इसलिए औद्योगिक देशों में एक लम्बे समय तक मानव पशुआ और वायु की शक्ति से खेती होती रही। पेट्रोल कम्बुशन इंजिन के आविष्कार ने ऊँच खाद भूमि पर यंत्रों की सहायता से खेती को समर्थ और सस्ता बनाया। बीसवीं सदी के मध्य में अब धीरे धीरे यांत्रिक शक्ति खेती में आ रही है। अमरीका योरोप और रूस के निसान खेतों की बुवाई कटाई, और गह्राई के लिए ट्रैक्टरों सोजरो मोथरो और धूलों का प्रयोग करने

लग्न है। फिर भी कृषि में लगी पूँजी की मात्रा बहुत कम है। अमरीका में कृषि भूमि और किसानों के मकानों की कीमत का कुल ७ प्रतिशत अर्द्ध कृषि का पूँजा में लगा हुआ है। खेती में श्रमिकों की मजदूरी के रूप में भी बहुत कम पूँजी की जरूरत पड़ती है क्योंकि अधिकतर किसान अपने परिवार के सदस्यों द्वारा ही सारा काम कर लेते हैं। उन्हें बहुत कम बाहरी मजदूरों को लगाना पड़ता है।

पूँजीवाद में उद्योग की भाँति कृषि बड़ी संयुक्त पूँजी की कंपनियों में संगठित नहीं हो सकी। यह बहुत कुछ आत्मनिर्भर है। इसी कारण इससे सम्बंधित साधन या विकल्प संस्थाओं का समुचित विकास नहीं हुआ। यातायात के विज्ञान ने कृषि उत्पादन को परिवार के लिए न रख कर बाजारों के लिए बना दिया, यद्यपि कृषि फल अभी भी बिकरने और असंगठित रहे। परिणामतः, आर्थिक मंदी में कृषि पर ही सबसे अधिक चोट होती है। इसके अतिरिक्त हाल में कृषि द्वारा यंत्रों का अपना बड़ी संख्या में खेती से श्रम को हटाने की ओर संकेत कर रहा है।

पूँजीवाद में रचनात्मक उत्पादन

पूँजीवाद के अन्तर्गत वस्तुओं के उत्पादन में अभूतपूर्व उन्नति हुई। बड़े पैमाने के उत्पादन ने जनता के लिए उत्पादन की नींव डाली। पुरानी वस्तुओं का उत्पादन बढ़ा, नई-नई वस्तुओं का उत्पादन प्रारम्भ हुआ। विकसित यातायात और विनिमय की सुविधाओं ने उसे और भी प्रोत्साहित किया। अमरीका जैसे देश में आर्थिक प्रगति की दर का औसत २ प्रतिशत प्रतिवर्ष रहा और दो सौ वर्ष में प्रति व्यक्ति औसत आय चार गुणा से भी अधिक बढ़ गई। इस उन्नति का श्रेय पूँजीवाद को दिया जाता है।

वास्तव में जनसंख्या प्राकृतिक साधनों और आविष्कारों पर समय का उत्पादन निर्भर करता है। चूंकि पूँजीवादी व्यवस्था के अन्तर्गत देशों की जनसंख्या अपौरुषेण बढ़ी इसलिए स्वाभाविक था कि वस्तुओं का उत्पादन बढ़ता। पर महत्त्वपूर्ण प्रश्न यह है कि क्या अन्य किसी सामाजिक व्यवस्था में यही जनसंख्या और आविष्कार रहने पर क्या यही या इसने उत्तम परिणाम उपलब्ध नहीं किया जा सकता था? इसका निश्चित उत्तर देना कठिन है।

भारतवर्ष में पूँजीवाद अभी पूरी तरह विकसित नहीं हो पाया है। वह अभी प्रारम्भिक अवस्था में है। अभी भी यहाँ कृषि और बहुत-से उद्योगों में गाम्भीर्यवादी व्यवस्था के अवशेष पाए जाते हैं। फिर भी इसमें हलचल नहीं किया जा सकता कि पिछले सौ सालों में जनसंख्या का वृद्धि के बावजूद प्रति व्यक्ति उत्पादन बढ़ा पर बढ़ा है।

पूँजीवाद में सम्पत्ति का विभाजन

कुछ व्यक्तियों की व्यक्तिगत सम्पत्ति या पूँजी से लाभ अर्जन की प्रेरणा

वे अन्तर्गत बड़े पमाने पर पू जीवादी उत्पादन शुरू हुआ था। ऐसी स्थिति में लगान, मजदूरी और लागत का निचालकर जो कुछ बच रहता था, वह उद्योगपति का मुनाफा था। सामान्यतः उसकी मात्रा एक सामान्य मजदूर की आय की तुलना में बड़ा और हजारों गुणा होता थी। इस तरह पू जीवाद में व्यक्तियों की आय में अत्यन्त अधिक अन्तर विद्यमान रहता है। व्यक्तिगत सम्पत्ति और उद्योगों की आय विपुल आय के मुख्य साधन हैं। विभिन्न व्यक्तियों की आयों के अन्तर्गत में योग्यता, शोण और सम्पत्ति का असमान वितरण मुख्य कारण है। यह दावों का है कि बराबर आय वाले विभिन्न पारिवारिक वर्गों की आय की वक्र रेखा (Curve) एक समकोण त्रिभुज की भांति है जब कि उनके आनुवंशिक गुणों की वक्र रेखा घटीनुमा वक्र रेखा (Bell Shaped Curve) की भांति है। इससे स्पष्ट है कि पू जीवाद का अन्तर्गत योग्यतानुसार आय का अन्तर नहीं है। यदि ऐसा होता तो आय की वक्र रेखा समकोण त्रिभुज का समान न होकर घटीनुमा वक्र रेखा की भांति होती।

मुक्त उद्योग व्यवस्था और लाभ-अजन की मूल प्रेरणा ने आय के वितरण में बहुत असमानता ला दी। किन्तु पू जीवादी व्यवस्था में भी प्रगतिशील आयकर पद्धति (Progressive Taxation) और मृत्यु शुल्क (Death Duties) के लगान से यह असमानता पर्याप्त कम कर दी गई है। यह कहना अवश्य बर्तित है कि असमान आय केवल पू जीवादी व्यवस्था की ही विशेषता है, क्योंकि हम दबाने हैं कि साम्यवादी रूस में भी व्यक्तियों की आय में पर्याप्त अधिक अन्तर विद्यमान है। कहने को तो भारत भी समाजवादी व्यवस्था की ओर अग्रसर हो रहा है पर विभिन्न वर्गों की और व्यक्तियों की आय की भीषण असमानता कम होने के यहाँ अभी कोई चिह्न नजर नहीं आता है।

श्रमिकों की अवस्था

पू जीवादी अल्पतम हस्तक्षेप नीति का प्रारम्भ में मजदूरों पर तो बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ा। उत्पादन के साधनों से वंचित असंगठित मजदूर सबका अग्रहायण थे। निधन और सम्पत्तिविहीन होने के कारण उनकी प्रतिरोध शक्ति शून्य थी। परिणामतः उन्हें कम-से-कम मजदूरी पर जो उन्हें केवल जिन्दा रखने के लिए पर्याप्त थी अधिक-से-अधिक घटे काम करने के लिए राजी होना पड़ा। अनेक तत्कालीन विचारकों ने इसे पू जीवादी व्यवस्था का अवश्यभावी परिणाम और स्थायी लक्षण समझा। इसी की दृष्टि काल माफस ने पू जीवाद में मजदूरों की अवस्था निरन्तर गिरने की भविष्यवाणी की।

पर धीरे-धीरे अवस्था परिवर्तित हुई, जिस अल्पतम हस्तक्षेप नीति ने प्रारम्भ में पू जीवपतियों को श्रमिकों के शोषण की स्वाधीनता प्रदान की थी उसी

ने वाद में मजदूरा को संगठित होने का अवसर प्रदान किया। श्रमसघों की स्वाधृति और विकास से मजदूरों की प्रतिराध शक्ति और सौदा करने की शक्ति बहुत बढ़ गई। इसमें मजदूर भी पूँजीवाद की बढ़ती समृद्धि में साझेदार हो सके। उनका रहन-सहन का दर्जा गिरन के बजाय बराबर उन्नत होता गया। फिर भी इसमें इन्कार नहीं किया जा सकता कि संगठित उद्योगपतियों की तुलना में संगठित श्रम की प्रतिराध शक्ति कम ही रहती है। मजदूर अधिक समय खाली नहा बैठ सकते, जब कि पूँजीपति काफी समय खाली बैठकर खा सकते हैं।

व्यापार चक्र (Trade Cycles)

लाभ प्राप्ति की मूल प्रेरणा पूँजीवादी अर्थ-व्यवस्था की मुख्य परिचायिका है। प्रत्येक व्यवसायी कम लाभ से अधिक लाभ वाले व्यवसाय में और प्रत्येक मजदूर कम मजदूरी से अधिक मजदूरी वाले स्थान में स्थानान्तरित होने की चपट्टा में निरन्तर सलग्न है। इस भाँति यह पूँजीवादी विचारकों के अनुसार व्यक्तिगत लाभ में वृद्धि कर माय ही-साथ सामाजिक कल्याण में वृद्धि करता है। लाभ का प्रलोभन और हानि का भय ही अधिकाधिक कार्य-क्षमता और कमशीलता को प्रोत्साहित करता है। व्यापारियाँ और उत्पादकों की पारस्परिक प्रतियोगिता द्वारा उचिततम मजदूरी निर्धारित होती है।

परन्तु पूँजीवादी व्यवस्था सब समय इस आदर्श के अनुसार नहीं चलती। एक समय ऐसी आर्थिक और मानसिक स्थिति आती है कि व्यवसायी किसी उद्योग में अपना लगाना लाभप्रद नहीं समझता। यह भावना छूट की बीमारी की तरह ममस्त व्यवसायी वर्ग को आक्रान्त कर लेती है। इसका परिणाम होता है कि विनियोग (Investment) रुक जाता है उत्पादन गिर जाता है व्यापार ठप्प हो जाता है मजदूर बेकार हो जाते हैं राष्ट्रीय आय गिर जाता है और सामाजिक असंतोष की वृद्धि होती है। इस समय पूँजीवादी व्यवस्था की कमजोरी स्पष्टतया दिखाई देने लगती है। ऐसा प्रतीत होता है कि सामयिक आर्थिक मंदियाँ (Depressions) अनिवार्य अर्थ-व्यवस्था का अभिन्न अंग हैं। १९२९ में ऐसी ही भीषण मन्दी ने संसार के पूँजीवादी देशों को आ घेरा था। यह मन्दी ३४ साल तक रही और इसने बहुत आर्थिक और सामाजिक हानि पहुँचाई।

पूँजीवाद के ममयकों का कहना है कि यदि मन्दी के आने पर बीमनों और मजदूरों को स्थिर करने का प्रयत्न न किया जाय, तो वस्तुओं की माँग न गिरे और मन्दी दूर होने में समय न लग। जो भी हो, व्यवहार में ऐसा नही होता। गिरी हुई पूँजीवादी व्यवस्था स्वयं गीघ्र नहीं उठ पाती। उसका उत्तेजना की जरूरत पड़ती है। इसी तरह, मकटवाले में या वस्तुओं के भावों अभाव की अवस्था में पारस्परिक प्रतियोगिता का खेल नही खेला जा सकता।

उन भीषण समय आवश्यकता होती है, कि कोई प्रतिनिधि सामाजिक संस्था उसका नियंत्रण करे और सामाजिक हित में उसका प्रयोग करे। ऐसे समय ही आयोजन (Planning) की पुकार होती है।

सकरो अनियंत्रित पूँजीवादी व्यवस्था में बिना इस बात का ध्यान करे कि रोजगार पर क्या प्रभाव पड़ेगा केवल व्यक्तिगत लाभ की प्रेरणा के अंतर्गत नये यंत्रों को अपनाया जाता है। परिणामतः, समय-समय पर भीषण यांत्रिक बेकारी (Technological unemployment) की सृष्टि होती है। इसके अतिरिक्त मंदी के समय लाभ की सम्भावना न रहने से मजदूरों की मांग गिर जाती है और बेकारी फैलने लगती है। इस तरह अनियंत्रित पूँजीवादी व्यवस्था रोजगार की समस्या को सुलझाने में असमर्थ रहती है।

एकाधिकार (Monopoly)

अधिकतम प्रारम्भिक अवस्था में पूँजीवादी उद्योग खुली प्रतियोगिता (Free competition) सिद्धांत पर कार्य करता रहा। व्यापारियों की पारस्परिक प्रतियोगिता बहुत अंशों में मजदूरों और उपभोक्ताओं के लिए कम मजदूरी और अत्यधिक कीमत के विरुद्ध अच्छा सरक्षण थी। पर धीरे-धीरे व्यवसायियों ने यह अनुभव किया कि यह अधिक अच्छा हो कि वह आपसी प्रतियोगिता बंद कर कार्य करें। इस तरह वह अधिक मुनाफा कमा सकते हैं। उद्योगों के स्थानीकरण और केंद्रीकरण ने इसे संभव भी बना दिया। इस तरह प्रतियोगिता पूँजीवादी व्यवस्था ने भीतर एकाधिकारी पूँजीवादी व्यवस्था प्रकट हुई। आजकल पूँजीवाद का स्वतंत्र प्रतियोगिता में हट एकाधिकार की ही ओर है। उद्योगों में यह प्रवृत्ति प्रबल है। दुर्भाग्य में असह्य छोट-छोटे और बिखरे उत्पादकों के कारण यह संभव नहीं है।

यह भी सत्य है कि एकाधिकार कभी वास्तविक या पूर्ण नहीं होता। नये आविष्कार तथा कुछ व्यवसायियों का विरोध उस समय-समय पर तोड़ते रहते हैं।

प्रतियोगिता से दूर और एकाधिकार की ओर, इस प्रवृत्ति को प्रायः बहुत चिन्ता से देखा जा रहा है और स्वभावतः एकाधिकार के क्षोभ से बचने के लिए उसके सामाजिक नियंत्रण की मांग हो रही है। इस तरह हम धीरे-धीरे अल्पतम हस्तक्षेप नीति को तिलांजलि दे रहे हैं।

कुछ दशकों में तो सामाजिक एकाधिकार निःसंदेह प्रतियोगिता से थोड़ा है। पूँजीवाद के संस्थापकों ने कुछ सामाजिक एकाधिकारों का समर्थन किया है। जनोपयोगी सेवाएँ सभी श्रेणियों में आती हैं, रेल, जल-विद्युत्, डाक, तार, टेलीफोन आदि सेवाएँ ऐसी ही हैं। इसमें कोई सार नहीं कि एक ही शहर में

पाच टेलीफोन की लाइनें हो। अतः यही बेहतर है कि एक ही कम्पनी उस काम को कर और उस पर सरकारी नियंत्रण हो।

उद्योगों का सामाजिक नियंत्रण

अनियंत्रित पूँजीवादी व्यवस्था की कमियों को रोकने के लिए पूँजीवाद के विकास के साथ ही जोरदार आंदोलन हुआ है। बटटर-से-बटटर पूँजीवाद के पोषक देशों को इस आंदोलन के आगे झुकना पड़ा है। उद्योगों में सामाजिक नियंत्रण की शुरुआत जनोपयोगी सेवाओं के नियंत्रण से हुई है। धीरे-धीरे सामाजिक नियंत्रण का क्षेत्र धराधर विस्तृत होता जा रहा है। आर्थिक जीवन का शायद ही कोई ऐसा भाग हो, जहाँ नियंत्रण का हाथ नहीं पहुँचा है। सफ़टकाल और युद्धकाल में तो इसका विस्तार और भी बढ़ गया है। श्रमिक और फ़क्टरी कानून, मजदूरी और मुनाफ़े का नियंत्रण, आय और सम्पत्ति पर कर का लगाना वस्तुओं के वितरण की मात्रा और मूल्यों का नियंत्रण, आयात निर्यात पर प्रतिबंध, मुद्रा के मूल्य का निर्धारण, इसके ज्वलन्त उदाहरण हैं।

समुदाय द्वारा आर्थिक जीवन का नियंत्रण कोई चीज़ नहीं है। स्वभावतः यह आर्थिक संगठन जितना ही पुराना है, वास्तव में पूँजीवादी अस्पष्टतम हस्तक्षेप नीति एक माध्यमिक अवस्था थी। यह विश्वास कि वर्तमान संस्थाएँ स्थायी हैं भारी भ्रम हैं। कोई भी सामाजिक संस्था परिवर्तित हुए बिना नहीं रहती, यही हाल पूँजीवाद का है।

आयोजित अर्थ-व्यवस्था (Planned Economy)

ऐसा प्रतीत होता है कि आयोजित अर्थ व्यवस्था शायद अनियंत्रित पूँजीवाद से अगली सीढ़ी है, जिस पर हमें आगे बढ़ना है। या तो पूँजीवादी अर्थ-व्यवस्था में भी एक प्रकार का आयोजन निहित है। प्रत्येक व्यवसायी अपनी पृथक् उत्पादन व वितरण योजनाएँ बनाता है। किन्तु अनियंत्रित व्यवस्था में एक व्यवसायी का दूसरे व्यवसायी की योजना पर कोई काबू नहीं होता। इसीलिए अनेक बार उनकी योजना अर्थ व्यवसायियों की योजना में रह जाती है। पृथक्-पृथक् योजनाओं में एकीकरण या समन्वय न होने के कारण ही ऐसा होता है। इसके विपरीत, आयोजित अर्थ व्यवस्था में समस्त छोटी छोटी पृथक् योजनाएँ एक बृहत् योजना का अंग होती हैं, उनमें आपस में कोई विरोध नहीं होता एक दूसरे का नष्ट करने का सतर्क विद्यमान नहीं होता।

लाभ प्रवृत्ति और उत्पादन के साधनों में व्यक्तिगत स्वामित्व को रहते हुए एक सावजनिक योजना नहीं बनाई जा सकती। अतः आयोजित अर्थ व्यवस्था में उत्पादन यंत्रों पर यदि कानूनी नहीं तो कम-से-कम व्यावहारिक सामाजिक स्वामित्व की तो अवश्य आवश्यकता पड़ती है। ऐसी स्थिति में वही

यस्तु उत्पन्न की जानी है और उन्हीं के उत्पादन को प्राथमिकता दी जाती है जिनकी मांग निश्चित है, जो सामाजिक हित की दृष्टि से उपयोगी और आवश्यक हैं। यहाँ पारस्परिक प्रतियोगिता समाप्त हो जाती है। इसके अतिरिक्त, उत्पादन यंत्रों पर मजदूरी का स्वामित्व होने के कारण स्वामित्व-जनित आय के भीषण अंतर आयोजित अवस्था में समाप्त हो जाते हैं। कुशलताजन्य मजदूरी के अंतर अवश्य कायम रहते हैं या बढ़ाये भी जा सकते हैं। इस तरह आयोजित अर्थ व्यवस्था में आर्थिक विषमता प्रायः कम रहती है। पर आयोजित अर्थ-व्यवस्था और आर्थिक समानता में कोई काय कारण का सम्बन्ध नहीं है। आयोजित अर्थ व्यवस्था को भी नाकामवादी और स्वार्थी आयोजकों द्वारा विविध स्वार्थों और उद्देश्यों के लिए चलाया जा सकता है। फासिस्ट जर्मनी में ऐसा ही हुआ।

मिन्मन्देह उत्पादन, उपभोग, वितरण, विनिमय-यंत्र और विनियोग तथा वचन पर पूरा नियंत्रण होने के कारण आयोजित अर्थ-व्यवस्था में आर्थिक यंत्र को सामाजिक हित में परिचालित करने की सुविधा रहती है। पूँजीवाद के भीतर विद्यमान सामयिक भिन्नियों का संकट प्रायः समाप्त हो जाता है। यही कारण है कि जब अमरीका और इंग्लैंड जैसे पूँजीवादी राज्यों में १९१०-३२ में भीषण बेकारी फैली हुई थी, उस और जर्मनी में मजदूरी की कमी थी।

पूँजीवादों के अंदर उत्पादन, आर्थिक प्रगति और सम्पत्ति का विभाजन उत्पादकों और व्यापारियों की परिवर्तनशील मानसिक स्थिति मालिकों और मजदूरों तथा जमींदारों की आपसी खींचतानी का परिणाम होते हैं परन्तु आयोजित व्यवस्था के अंदर यह एक पूर्व-नियोजित योजना और सामाजिक संस्था के निर्धारण का परिणाम होते हैं। यहाँ पर कीमतें घटने में किसी के व्यक्तिगत लाभ में कमी नहीं पड़ती मजदूरी घटने से किसी की व्यक्तिगत आय में वृद्धि नहीं होती। इस तरह व्यक्तिगत स्वार्थों का संघर्ष बहुत कुछ समाप्त हो जाता है। किन्तु इसका अर्थ यह नहीं कि आयोजित अर्थ-व्यवस्था में कोई आर्थिक समस्याएँ नहीं उठनी, उठनी हैं अवश्य, आयोजकों के अनुमान गलत हो सकते हैं। आयोजन कोई रामबाण औपचारिक नहीं है। चौबीस साल पहले इस ने मध्यम आयोजन की ओर बढ़ाया। चारह साल के अल्पकाल में उसने औद्योगीकरण रोजगार में असाधारण उन्नति की और समार का ध्यान आयोजन की ओर आकृष्ट किया। मंदी और युद्ध ने आयोजन के प्रति दिलचस्पी को बढ़ाया और युद्धकाल में अतिरिक्त रूप में सभी राष्ट्रीयताओं ने अपनाया। १९५१ में भारत सरकार ने पहली बार एक पंचवर्षीय योजना का मूत्रपात किया। १९५६ में दूसरी पंचवर्षीय योजना चालू हो रही है। गांव के आर्थिक और सामाजिक स्तर को ऊँचा उठाने के लिए सामुदायिक योजनाएँ जारी की गई हैं।

सोलहवा अध्याय राजनैतिक संगठन

POLITICAL ORGANISATION

उत्पत्ति और राज्य (State)

राज्य हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण तथ्य है। बालक का जन्म होते ही इसकी सूचना सरकार का देनी पड़ती है। कुछ बड़े होने पर सरकारों स्कूल हमें शिक्षा की सुविधा प्रदान करते हैं। घर बनाते समय हमें उसके मकान को सरकार से पास कराना पड़ता है। आय का एक निश्चित अंश हमें सरकार को करा के रूप में देना होता है। सरकारी नीति खाने पीने की चीजाँ, कपड़े आदि अन्य व्यवहारोपयोगी वस्तुओं के दाम व मकान के किराये की दर को प्रभावित करती है। सरकार अनेक बार हमारे मनोरंजन को भी नियंत्रित करती है और यह तब निर्धारित करती है कि हम क्या करें और क्या नहीं। कुछ देशों में यह चिबिरमा की सुविधा प्रदान करता है वध्वा को स्कूलों में भोजन को वाध्य करती है। देश से बाहर जाने के लिए हमें सरकार की अनुमति प्राप्त करनी होती है। यहाँ तक कि यदि एक पति अपनी एक दूसरे से पृथक होना चाहें तो वह भी राज्य की स्वीकृति के बिना पृथक नहीं हो सकते, पुनर्विवाह नहीं कर सकते। बहुत से राज्य वरजगार होने का दशा में प्रभवा बुढ़ापे में अपन नागरिका को आर्थिक सहायता प्रदान करते हैं। हमारे मरने तक की खबर सरकार को पहुँचानी पड़ती है। इस तरह हम देखते हैं कि राज्य वचपन से बुढ़ापे तक हमारा पीछा नहीं छोड़ता। यह हमारे समस्त जीवन पर छाया हुआ है। प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में हम रोज ही उसके सम्पर्क में आते हैं।

सरकार के स्वरूपों की विभिन्नता

सरकार के उपयोग या अन्य कार्यों की विभिन्न राष्ट्रीय प्रांतीय या स्थानीय सरकार सम्पन्न करती हैं। कई बार उनका स्वरूप लोकतन्त्रीय तथा कई बार अधिनायकतन्त्रीय होता है। कुछ राज्यों में राज्य का उद्देश्य व्यक्ति की रक्षा, कुछ में उसका उद्देश्य राष्ट्र का रक्षा होता है। राज्य के कार्यों के बारे में भी पर्याप्त विभिन्नता पाई जाती है, जिनका हम यथास्थान वर्णन करेंगे।

राज्य के प्रति समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण

राज्य और सरकार राजनीतिशास्त्र के अध्ययन का विषय है। एक

समाजशास्त्री की हमियत में हमें सविधाना और सरकार के स्वरूपों तथा किस भांति राय अपने कार्यों को सम्पन्न करने हैं, इसमें दिलचस्पी नहीं। हम तो उसे एक विशिष्ट प्रकार की समिति समझते हैं और उसके समाजशास्त्रीय स्वरूप को पहचानने और सामाजिक व्यवस्था के अन्तर्गत भागों से उसके विशेष सम्बन्ध को बताने की कोशिश करते हैं। बड़ी-बड़ी समितियों या संस्थाओं ने पृथक् विज्ञान का जन्म दिया है। समाजशास्त्र इनका स्थापना नहीं बन सकता।

जटिल समाजों में राजनैतिक और आर्थिक संगठन की संस्थाएँ सामाजिक बुनियाद का एक विस्तृत ढांचा बन जाती हैं। यह जटिलता सम्बन्धों में प्रसार करती है और राष्ट्र और अर्थ की नीमा को पान कर जाती है।

राज्य और समुदाय (Community)

वास्तव में राज्य भी अर्थ समितियों (Associations) की भांति एक समिति है। यद्यपि हम साधारण भाषा में प्रायः इस शब्द का दुरुपयोग करते हैं। हम बहुत बार कहते हैं, भारत ने अमरीका से संधि की। इस भांति हम भारतवर्ष और अमरीका की समस्त जनता को मिला एक सावभावी सम्बन्ध की कल्पना करते हैं, जो कि भ्रान्त है।

यह सोचना गलत है कि राज्यवास्तव में हमारे अधिकांश सामाजिक सम्बन्धों को नियन्त्रित करता है, और उसे वैधानिकतया उससे भी अधिक अक्षरों में नियन्त्रित करने की सामर्थ्य है। यह भी कहा जाता है कि यदि वह स्वयं ऐसा नहीं करता तो अन्य संस्थाएँ उसकी इच्छानुसार उसे सम्पन्न करती हैं। पर यदि यह भी मान लिया जाय, तब भी हम नियन्त्रक को नियन्त्रित से नहीं मिला सकते। एक सामाजिक प्राणी की हैमियत से हम नागरिक भर ही नहीं हैं। हम बहुत-से सम्बन्धों में शरीक होते हैं हम बहुत-से सामाजिक कार्य करते हैं, एक राज्य के सदस्य की हसियत से नहीं बल्कि एक सामाजिक प्राणी, एक प्रेमी एक मित्र एक परिवार, एक सम्प्रदाय, एक क्लब या अन्य वर्ग के सदस्य की हैसियत से। अतः राज्य से समुदाय को मिलाना बहुत अनुचित है। आजकल तो अधिकांश सविधाना राज्य की शक्तियों पर अक्षुण्ण रखा देने हैं उसका लिए बहुत सी बातों का निर्पेक्ष कर देते हैं।

अतः राज्य सामाजिक ढाँच का एक आवश्यक अंग है, सम्पूर्ण शरीर नहीं। यह समाज की एक संस्था है जिसके हाथ में अनेक विस्तृत और महत्त्वपूर्ण कार्य हैं, फिर भी इसकी शक्तियाँ सीमित हैं। यह अन्य संस्थाओं का स्थान नहीं लेता और न ल सकता है। परिवार का अपना स्थान है, श्रम संघ का अपना स्थान है, विभिन्न समितियों का अपना स्थान है। राज्य को नही सब और कसे अन्य समितियों को नियन्त्रित करना चाहिए यह एक विस्तृत प्रश्न है जिसके उत्तर में बहुत मतभेद की शृंखला है।

सरल सस्कृतियों में सरकार

आज पाई जाने वाली आरण्यक जातियों में जो भौतिक विकास की प्रारम्भिक अवस्था में हैं, सरकार अति अरल और कठिनाई में नजर आती है। अपठमान द्वीप वासी व टैराहेलपयुगो निवासी, दुश्मन और शोशित इसी श्रेणी में आते हैं। इनमें कोई विशेष गठित सरकार नहीं है, कोई निश्चित शासक, मुखिया या नेता नहीं है। विशेष जरूरत पड़ने पर यह एक अस्थायी नेता चुन लेते हैं। उदाहरण के लिए किमी का कल हो जाने पर कल होने वाले व्यक्ति का कोई निकट-सम्बन्धी बदला लेने वाले दल का नेतृत्व करता है, किन्तु वह काम समाप्त होते ही उसका नेतृत्व भी समाप्त हो जाता है।

नेतृत्व का तथ्य इन समाजों में भी कुछ व्यक्ति निःसन्देह अन्य व्यक्तियों को प्रभावित करते हैं। प्रागसर (Pre literate) समाजों में बड़े प्राय ऐतिहासिक वृत्तांता, पुराणा और घासिक ज्ञान के संरक्षक होते हैं। शिकार का लम्बा अनुभव उन्हें और भी प्रतिष्ठा प्रदान करता है। इसलिए महत्वपूर्ण मामलों में उनकी सलाह ली जाती है। उनका प्रभाव समुदाय में व्यवस्था और शान्ति कायम रखने का अच्छा साधन बन जाता है।

पुनरावृत्ति का तथ्य बार-बार किमी एक ही काम को करने में किसी व्यक्ति, वग या सम्प्रदाय के कामों में एक व्यवस्थितता आ जाती है। हमारी युनियादी आवश्यकताएँ, जैसे कि भूख और नींद दुहराई जाने वाली हैं। इसी प्रकार एक समुदाय द्वारा एक ही कार्य की पुनरावृत्ति द्वारा उसमें व्यवस्थितता आ जाती है।

इस तरह सरल सस्कृतियों में नेतृत्व और पुनरावृत्ति व्यवस्था कायम रखने में योग देते हैं। यह कहा जा सकता है कि जहाँ नेतृत्व व्यवस्था कायम करता है वहाँ यह प्रतियोगिता की सृष्टि कर अशान्ति और अव्यवस्था को भी जन्म देता है। कुछ घशों में यह ठीक भी है। फिर भी जब तक नेतृत्व और पुनरावृत्ति किसी समुदाय में व्यवस्थित जीवन प्रदान करते हैं तब तक उसे निःसन्देह किसी सरकार की आवश्यकता नहीं होती।

सरल सस्कृतियों में सरकार की सीमित आवश्यकता का कारण

१ वग का छोटा स्वरूप शिकारिया या बंद-भूल इकट्ठा करने वाले कबीलों की सदस्य-संख्या बहुत हा कम होती है। उसमें १५ २० से लेकर अधिकतम १५० २०० व्यक्ति होते हैं। और फिर प्रत्येक व्यक्ति एक-दूसरे का जानता है। परिणामतः वग की सामुदायिक चर्चा (Gossip) और जनमत (Public Opinion) सामाजिक दबाव के साधन के रूप में प्राप्त होता है। व्यक्ति के सम्पत्तिहीन विद्यालय समुदाय में ऐसा नहीं हो पाता। एक बड़े शहर

के लिए तो सब नगरवासियों की सम्पत्ति की देखभाल करने के लिए पुलिस की व्यवस्था ही एक बड़ी समस्या है।

२ विकृत (Abnormal) व्यक्तियों की अल्प-संख्या यद्यपि आदिम और सभ्य समाजों में अपराध और रोगों को प्रभावित करने वाले विकृत व्यक्तियों की ठीक-ठीक संख्या उपलब्ध नहीं है फिर भी इसमें सन्देह नहीं कि सभ्य समाज उन्हें संरक्षण प्रदान करता है। शिकारी अवस्था में एक कमजोर आँख वाला और मदधी व्यक्ति जावित नहीं रह सकता और फिर आदिम समाजों में विकृत व्यक्ति एक सक्ल या समस्या नहीं माने जाते। उनका घम उन्हें सामाजिक प्रतिष्ठा प्रदान करता है। एक मिरगी पीड़ित व्यक्ति को रक्षक माना जाता है। ओया, परोहित दामन एम ही लाग वनते हैं। अन्ततः जादू-टोना ऐसे व्यक्तियों के व्यवस्थापन में पर्याप्त सहयोग देता है।

३ संस्कृति की अगतिशीलता आदिम समाजों में सामाजिक संस्थाएँ दीर्घकाल तक एक-सी ही अवस्था में रहती हैं। इसी कारण समुदाय के सदस्य गोघ्न ही अपने अपने कर्तव्य सीख जाते हैं। इसी तरह एकतत्त्वीय (Homogenous) संस्कृति की सृष्टि होती है और सब लोगो के मत एक-दूसरे से मिलने हैं। इसके विपरीत, एक विभिन्नतत्त्वीय (Heterogenous) परिवर्तनशील संस्कृति में लोगो के विभिन्न मत और मूल्य-व्युत्पत्ति के विभिन्न मापदण्ड होते हैं। परिणामतः एक जटिल समाज में अपराधों को अधिक प्रोत्साहन मिलता है।

४ सम्पत्ति का अभाव सभ्य समाजों में अधिकांश अपराध सम्पत्ति का लेकर होते हैं। सरल समाजों में सम्पत्ति की राशि बहुत कम होती है और वह भी समुदाय छोटा होने के कारण उनके सदस्यों को आपस में ज्ञात होती है। ऐसी स्थिति में विशेषकर जब कि व्यापार और यात्रा की सुविधाएँ न हों, चोरी करना एक कठिन समस्या हो जाती है।

उपरोक्त विवेचना से हम यह धारणा नहीं बना सकते कि शिकारियों में दुराचरण या अपराध नहीं होते। वहाँ पर भी वैसे होते हैं, पर उनका विस्तार और क्षेत्र बहुत सीमित होता है। उदाहरण के लिए, वहाँ पर भी यौन-अनियमितताएँ होती हैं दूसरा की बुराईयाँ होती हैं, रुचि और व्यक्तित्व की विभिन्नताओं के कारण झगड़े-फसाद होते हैं, धार्मिक नियमों का उल्लंघन होता है। अनकूल परिस्थितियों के बावजूद सामाजिक नियमों की समस्या वहाँ भी उपस्थित होती है।

सरल संस्कृतियों में सामाजिक नियन्त्रण के साधन

१ परिवार किसान समुदाय में शासन संस्था सदब राज्य ही नहीं होती। हमारे युग में शासन की प्रमुख संस्थाएँ अदालत और पुलिस के रूप में प्रकट होती

है। आरण्यको में परिवार आचार नियंत्रण की अवदस्त सस्था थी जैसा कि कुछ अंगो म आज के सम्य समाजा में भी है। पारिवारिक शासन की शक्ति की सबसे बड़ी साक्षी पारिवारिक लडाइया (Fouds) है। आरण्यको में किसी परिवार के सदस्य से अपराध होने पर, बाह्य परिवार के सदस्यों का यह पुनीत कर्तव्य हो जाता था कि वह उसका बदला लें। अफ्रीका के कबीला के अपवाद को छोड़कर अपराध का दण्ड देने की यह प्रथा लगभग समस्त आरण्यका में प्रचलित थी। यहां तक कि योरोप और एशिया के विभिन्न देशों में यह अभी हाल तक काममें रही। भारत में भी अभी कुछ ऐसी उपजातियां हैं, जो अपने झगड़े बिना कानून की सहायता के अपने आप निपटाने में गौरव समझती हैं।

२ विरादरी अनेक बार शासन का काम एक अर्ध-पारिवारिक संगठन के हाथों में होता है जिसे विरादरी कहते हैं। विरादरी के सदस्य कई गांवों में फले हो सकते हैं। वह या तो रक्त सम्बंध से जुड़े होते हैं, या अपने को एक ही पूर्वज की सत्ता मानते हैं। विरादरी का एक महत्वपूर्ण कार्य विवाहों का नियंत्रण होता है। विरादरी कई सामाजिक सेवाओं को भी प्रदान करती हैं। स्वभावतः शिकारी समाजों में विरादरी का संगठन बाद में विकसित हुआ।

३ विभिन्न समितियां परिवार और विरादरी के अतिरिक्त, समवयस्को, समलिंगिया या विशिष्ट सदस्य की गुप्त समितियां भी निम्न सरल संस्कृतियों में शासन का कार्य करती हैं। उदाहरणार्थ, उत्तरी न्यूगिनी के कई तामी, याबीम और बाकुआ कबीलों के कुछ आदमी एक ऐसे धार्मिक भ्रातृत्व में दीक्षित होते हैं जिसे वृषभनाद कहते हैं। इसका मुख्य कार्य स्त्रियां और अदीक्षित पुरुषों के आचार-व्यवहार पर अनुशासन करना होता है। गोडा के 'घोतूल' और नागाओं के भारगे युवाओं के आचरण को नियंत्रित करते हैं। यह कहा जा सकता है कि निम्न शिकारी संस्कृतियों में विभिन्न संगठन अपराध को शान्त करते और अनुशासन काममें रखते हैं। परन्तु महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि क्या उनके यहां आजकल की भांति कोई ऐसा पृथक् संगठन था जिसका मुख्य कार्य शासन करना था? क्या उन संस्कृतियों में राज्य सस्था थी? क्या राज्य सदा हमारे साथ रहा है? अथवा यह एक सामाजिक आविष्कार है, जो आखेट युग के बाद हुआ है? यदि यह सामाजिक आविष्कार है तो इसका जन्म कैसे हुआ?

राज्य का विशेषताएँ

उपयुक्त विवेचना में यह मान लिया गया है कि राज्य का मुख्य कार्य शांति और सुरक्षा कायम रखना और न्याय प्रदान करना है। कई बार यह युद्धों का मंचालन करता है मनोरंजन की व्यवस्था करता है, आर्थिक सहायता की व्यवस्था करता है। पर क्या राज्यों का कोई ऐसा भी काम है जो सब राज्यों

में समान है ? हम देख चुके हैं कि परिवार और विरादरी भी शांति और व्यवस्था-स्थापन में योग देते हैं । पर राज्य और इन सम्थाओं में मुख्य अन्तर यही है कि इसका नियन्त्रण सर्वोपरि और सावभौम (Sovereign) है । राज्य की कल्पना में एक दूसरा विचार एक निश्चित भौगोलिक सीमा है जिस तक इसकी सावभौमता विस्तृत है ।

राज्य एक ऐसा सगठन है जिसके कुछ विशेष गुण हैं विशेष यत्र है, विशेष क्षणित है, जो कि इस अर्थ सगठनों से पृथक् करती है । यह यत्र राजनैतिक कानून का यत्र है । इसके आदेश के साथ बिना शर्त वाध्यता जुड़ी हुई है । इसके आदेश, बिना किसी अपवाद के एक भौगोलिक क्षेत्र में लागू होते हैं । इसके नियमों को सबसे अधिक श्रेष्ठता प्रदान करनी पड़ती है । अतः इसके नियम उस क्षेत्र में लागू नहीं हो सकते जिस क्षेत्र में कि उसके सदस्य मतभेद का दावा रखते हैं । राज्य का आधार शक्ति है, उसकी अपील की शक्ति सीमित है । अर्थ समितियाँ, जिनके कि व्यक्ति स्वैच्छा से सदस्य बनते हैं मतभेद की अवस्था में कबल समझाने-बुझाने का ही सहारा ले सकती हैं । यों ता राज्य भी अपने नागरिकों में अपील कर सकता है, प्रचार के समस्त साधनों को अपने हाथों में ले जनता को प्रभावित कर सकता है, पर उसकी अपील के पीछे भी वाध्यता और दण्ड का भय रहता है । अर्थ समितियों के सदस्य समिति की नीति से असन्तुष्ट होने पर उसे छोड़ सकते हैं । समिति भग या विभक्त हो सकती है, पर राज्य के सम्बन्ध में एसी कोई बात नहीं घटती । पुराने जमाने में राज्य की नीति से असन्तुष्ट बग पृथक् हो सकता था, किन्तु आज के केंद्रित राज्य में यह असम्भव हो गया है ।

इस विवेचना से यह भी नतीजा निकलता है कि कुछ काम ऐसे हैं जो कि समस्त जनता के लिए समान महत्व रखते हैं जिन्हें राज्य ही अच्छी तरह सम्पन्न कर सकता है । स्वतन्त्र समितियाँ विशिष्ट स्थायी और इच्छाओं की रक्षा के लिए उपयुक्त हैं जब कि राज्य सामान्य कार्यों के लिए । यह सामान्य काम क्या हैं यह राज्य की परिस्थिति पर निर्भर है । कभी राज्य प्रभुता प्राप्त शोषण प्रणाली का साधन है । परन्तु हाल में राज्य का नया पहलू कल्याण राज्य (Welfare State) के रूप में प्रकट हो रहा है ।

राज्य का उद्गम

संनोवज्ञानिक और सस्थात्मक कारण राज्य के उद्गम के विषय में अभी तक हमारा ज्ञान बहुत अधूरा है । कुछ विद्वानों के मत में कुछ संनोवज्ञानिक तथ्य तथा कुछ के मत में कुछ सामाजिक संस्थाएँ इसका जन्म के लिए उत्तरदायी हैं । मोल्ले कहता है कि 'राज्य उन अवस्थाओं की स्वीकृति है जो मानव में अन्तर्हित

सामाजिकता से उत्पन्न हुई और मानव सुविधा की सहज खोज में विकसित हुई है।'

रफ्त सम्बन्ध एक दूसरा लेखक बग है जो कि मनोवैज्ञानिक तथ्यों की उपेक्षा तो नहीं करता पर सत्थियों पर अधिक बल देता है। विल्सन इसी मत का प्रतिपादक है। उसके अनुसार 'समस्त सभ्य जातियों में सरकार का इतिहास बहुत कुछ एक सा ही होना चाहिए। यह पारिवारिक अनुशासन में शुरू हुई होगी।' और जहाँ तक ऐतिहासिक कोश्रिय राज्यों के बारे में बात है उससे स्पष्ट है कि सरकार विरादरी से शुरू हुई जिसकी मौलिक एकता का बर्धन वास्तविक और कल्पित रक्त सम्बन्ध ही था।

व्यक्तिगत सम्पत्ति प्रसिद्ध लेखक कामस राज्य के उद्गम के सम्बन्ध में अन्य प्रवृत्तियों की ओर मर्कत करता है। उसके दादा में "राज्य समाज की एक बाध्य करने वाली सत्था है। वह समाज पर लादी गई कोई आदश इकाई नहीं है, किन्तु ऐसे विभिन्न वर्गों के बीच हुए समझौता का एक एकत्रित ऋम है, जिनमें से प्रत्येक ही व्यक्तिगत सम्पत्ति पर अपना नियन्त्रण चाहता है राज्य व्यक्तिगत सम्पत्ति की सन्तान है।'

युद्ध और विजय कामस से मिलता-जुलता ही गुम्पलोविज का मत है। उसका कहना है कि "राज्य कभी भी एक जाति या कई जातियों द्वारा मिलकर आय जाति के दासत्व बिना उत्पन्न नहीं हुआ।' वास्तव में यह कहना काफी हद तक ठीक मालूम होता है। एक बग के अदर सकट उत्पन्न होने पर अनुशासन की कल्पना उद्भूत हो सकती है। वर्गों की भीषण प्रतियोगिता राज्य के उद्गम के अनुकूल है। बुशमनो के उदाहरण से यह बात स्पष्ट की जा सकती है कि किस तरह वहाँ दासता शुरू होती है। हौटनटीट और काफिरो के आक्रमण से अपनी रक्षा करने के लिए वह संगठित होत है। युद्ध राज्य के उद्गम के अनुकूल स्थिति है ऐसा अनेक लेखक का मत है।

युद्ध बाध की खोज युद्ध पणुओ में एक सहजप्रेरित और सामान्य क्रिया है जब कि मनुष्य में यह एक संगठित क्रिया है, जिसे सीखने में समय लगता है। मलिनोवस्की ने ठीक कहा है, 'मग्न झगडे फसादों टूटे दातों और फूटी आखा को युद्ध का नाम देना आमक है। युद्ध शक्ति का संगठित उपयोग है। इस अर्थ में मानव समाजों में इसका प्रवेग और आविष्कार काफी देर में हुआ, ऐसा मानना होगा।

युद्ध का जन्म विभिन्न वर्गों में लड़ाई युद्ध का जन्म देती है। बहुत बार हमकी गुरुआत बदला लेने से होती थी। पारिवारिक दुश्मनिया युद्ध का रूप धारण कर उठती थीं। कभी-कभी युद्ध बिना सू खानी के भी सम्पन्न हो जाते थे।

सम्पत्ति के विकास ने युद्ध के अनुकूल स्थिति उत्पन्न की। यह भी नतय ह कि आक्रमण सदा सम्पत्ति के लिए ही नहीं हुए। प्रारम्भिक अवस्था में जमीन का हयियाना युद्धो का उद्देश्य नहीं कहा जा सकता। कृषि के प्रारम्भ से ही भूमि एक मूल्यवान वस्तु समझी जाने लगी ह।

राज्य का विकास

राज्यों का रेखांकित विकास (Linear Evolution) नहीं प्राचीन काल से लेकर आज के राष्ट्रीय राज्यो तक किसी एक निश्चित पद्धति में राज्या का विकास नहीं हुआ ह। सामाजिक सस्थाए किसी एक समान क्रम में नहीं बढ़तीं। उदाहरण के लिए, रेड इंडियनों में कोई राज्य सस्था नहीं है, किन्तु अफ्रीकी कबीलों में जा सस्कृति में उनसे ऊंचे नहीं हैं मूल्य राज्य सस्था ह। १९वीं शती के शुरू में जुलुओ के विख्यात मुखिया चाका ने एक सुदृढ़ निरंकुश शासन बढा किया। पन्द्रह हजार आदमियों की सहायता से उनमें अफ्रीका में जुलु को एक विशाल शक्ति बना दिया। इसी तरह अफ्रीका के युगाण्डा, भिलुक और बुशांगो आदि अन्य कबीलो में भी विस्तृत सरकारें हैं।

राज्यों से सम्बद्ध परिस्थितियों का बताना सम्भव यद्यपि राज्य के विकास को नहीं दूढा जा सकता, पर उन कारणो और परिस्थितियों का बताना सम्भव है जो कि राज्य की कल्पना से सम्बद्ध ह। कई कारणो और परिस्थितियों की ओर हम राज्य के उद्गम की विवेचना करते समय सकते कर चुके हैं। नेता, शिकारी दल, रक्षा-समितियाँ, सम्पत्ति युद्ध, दासता सामाजिक काय और वग उनमें मुख्य थे। विभिन्न परिस्थितियों के विभिन्न मिश्रणो ने विभिन्न समाजो में विभिन्न प्रकार की सरकारो को पदा किया।

सामन्तशाही सरकार

धनी, शक्तिशाली कृषक का उत्कृष्ट सरकार की स्थापना में एक कारण समान मस्कृति वाले कृषको के हाथों में शक्ति और सम्पत्ति की वृद्धि भी रहा ह। यह स्वाभाविक था कि गुलामा रयत अनुचरा और मजदूरों से युक्त कृषक उन पर किसी प्रकार की हकूमत चलाते। यही धनी लोग सरदार या सामन्त बन बढे। उस युग में पुलिस का कोई प्रबन्ध नहीं था, लूट-मार, लुटार्इ जगडे आम बात थी। एक सरदार दूसरे सरदार को हराकर उससे हरजाना वसूल करता था जिसकी एक बड़ी राशि वह अपने सैनिको पर खच कर देता था। एक समय में भूमियों और अनुचरा क संगठन का काय सम्पन्न हो गया। धनी और लुटका कृषकों न बढे पैमाने पर सरकारों की स्थापना की।

भारत, चीन, एशिया और योगोप क मध्यकालीन इतिहास क छात्र श्रम से परिचित ह। यह एक रोचक तथ्य ह कि सामन्तशाहा पद्धति ससार क कृठ

प्रागक्षर लोगों में भी, जैसे कि पेरू, मेक्सिको, अफ्रीका और पोलिनेशिया के अनेक कबीलो में, पायी जाती है। जिन आराध्यको में सम्पत्ति अच्छी तरह विक्षिप्त हुई वहा भी सामन्तवाद पाया जाता है, क्योंकि मुखिया को सदा वस्तुओं के रूप में कर की अदायगी की जाती है। सामन्तशाही व्यवस्था में धनिको या कुलीनो और सामान्य जनता के बीच सदा एक श्रेणी विभाजन रहता है।

सामन्तवाद के क्षय के कारण विभिन्न देशों में सामन्तवाद के क्षय के विभिन्न कारण थे। भारत में औद्योगीकरण का आगमन और प्रगति लोकतन्त्र का विकास जमींदारी प्रथा का उन्मूलन सामन्तवाद के ह्रास के मुख्य कारण हैं। विभिन्न बोली बोलने वाले कबीलो में एकीकरण एक धीमी प्रक्रिया थी। इस परिवर्तन में मुद्रा व्यवस्था ने भी भाग लिया। मुद्रा के रूप में करों का मग्न, सामन्तवादी व्यवस्था में विद्यमान फसल के हिस्से के संग्रह की तुलना में बहुत सुगम था। उधर वारिद के आविष्कार ने सरसण के तरीकों को प्रभावित किया। यातायात के साधनों का विकास एक और महत्वपूर्ण कारण था जिसने शासन के विस्तृत क्षेत्र और शक्तिशाली बग निर्मित किए। सभ्यता में स्वयं ही ऐसे विकास हुए जिन्होंने सामन्तवाद को विश्रुत खल कर दिया।

सामन्तवाद का अध्ययन करते समय एक बात और ध्यान देने योग्य है कि स्थानीय शक्तिशालियों की प्रतियोगिता सदा एक बड़े राजा को जो उन सब पर राज्य कर सके, जन्म नहीं देती। कभी-कभी यह शक्तिशाली सरदार एक संघीय सरकार की स्थापना कर लेते हैं। उत्तरी-पूर्वी अमरीका के रड इंडियनों ने विभिन्न कबीलों और राष्ट्रों का एक संघ स्थापित किया। आइमलण्ड के आदिवासियों ने भी ऐसा ही किया।

नगर राज्य

ऊपर हम जिन सभ्यताओं की विवेचना कर चुके हैं वह छोटे गाँव और कृषि प्रदेशों से सम्बद्ध थीं। किन्तु प्राचीन समय में कुछ बड़े शहर भी थे जिनकी आस पास की भूमि पर प्रभुता थी और जो नगर राज्य कहलाते थे। कुछ नगरों की शक्ति, विशेषकर जहाँ कि जल या थल यातायात पर्याप्त विक्षिप्त था, विनाश क्षेत्र पर विस्तृत थी। ऐसे में और रोम ऐसे ही नगर थे। जब कि इन नगरों द्वारा शासित प्रदेश बहुत विस्तृत होने थे, वह साम्राज्य कहलाते थे, जमा कि रोम में हुआ। यह नगर प्रायः जलमार्गों पर विक्षिप्त हुए और व्यापार द्वारा समृद्ध हुए। इन नगरों में भूमि के रूप में उतनी सम्पत्ति नहीं थी जितनी कि बन्दूकों के रूप में। भूमि एक स्थायी सम्पत्ति है, जब उसका वनस्पति द्वारा सत्रमण सुगम है। जहाँ किले रक्षा के प्रधान साधन होते हैं वहाँ अनुचरा और सैनिकों को

भूमि द्वारा आजीविका प्राप्त करने में विशेष सुविधा हानी थी। भूमिपतियों में वशानुगत कुलीनता का जन्म इसका स्वाभाविक विकास था। किन्तु नगरों में जहाँ का आर्थिक जीवन अधिक अस्थिर था, वहाँ कृषि की तुलना में वशानुक्रम सिद्धान्त कम मुरक्षित था। ग्रामीण इलाकों की तुलना में ग्रहण में परिवार और बिरादरी व्यवस्था कम महत्वपूर्ण थी और इसलिए भी वशानुगत शासन कठिन था। इसके अतिरिक्त नगर परिवहन से भी प्रभावित होते थे विदेशी व्यापारी दूसरे देशों में नये नये विचारों को यहाँ पर लाते थे। प्रारम्भ में धनी लोग और लड़ाकू नगर राज्यों में शासक बन गए, किन्तु धीरे धीरे यहाँ पर नागरिकता का विचार भी विकसित होने लगा। नगर शासन को चलाने के लिए सम्पत्ति अधिकतर व्यापारियों और दस्तकारों से आती थी, यद्यपि नगर की सेनाएँ और नौसेनाएँ पास के इलाकों का जीत उनपर भी कर लगाती थीं। चूँकि धन नागरिकों के पास से आता था और नगर का भाग्य नागरिकों के भाग्य को निर्धारित करता था अतः यह स्वाभाविक था कि नागरिक शासन क्रिया में अधिकाधिक हिस्सा लें। इस तरह नगरों में लोकतन्त्र की गुरुजात हुई।

राजतन्त्रों (Monarchies) का पतन संसदों (Parliaments) की स्थापना

आधुनिक युग का मुख्य लक्षण निरंकुश राजतन्त्रों की समाप्ति और उनके स्थान पर सीमित राजतन्त्रों की स्थापना है। सम्राट् बादशाह, जार और कैसर भूमि अवश्यवस्था से सम्बद्ध थे। वह कृषि प्रधान अवस्था अथवा पूँजीवाद की प्रारम्भिक अवस्था तक कायम रहे। बहुत बार, जैसा कि फ्रांस में हुआ, राजतन्त्र को क्रान्ति द्वारा समाप्त कर दिया गया और उनके स्थान पर बिना राजा के चुने हुए अधिकारी भी नियुक्त किये गये। बहुत बार जसा कि इंग्लैंड में हुआ राजा नाम का कायम रहे पर उनकी शक्तियाँ बहुत सीमित कर दी गईं। यह कायम समुद्र (पार्लियामेंट) की स्थापना से संभव हो सका। संसद् का राजस्व के साधन पर नियन्त्रण होने के कारण राजा और उसका दरबार उस पर आश्रित हो गए। प्रारम्भ में राजा अपना राजस्व (Revenue) धनी सामंतों कृपकों और जागीरदारों से प्राप्त किया करते थे किन्तु पूँजीवाद के आगमन से सम्पत्ति का नया साधन और धनिका की नई श्रेणी सामने आयी। अब राजा को समझा फसल का एक भाग पाना नहीं, प्रत्युत धन का एक भाग पाना हो गई। घर व्यवस्था विकसित हुई और उससे साथ संसदों का भी विकास हुआ। व्यापारी वर्ग के हाथों में धनराशि भाजाने के कारण राजा के लिए उन्हें धानून निर्माण में अधिकाधिक हिस्सा देना जरूरी हो गया। क्योंकि व्यापारी वर्ग अब राजा की शक्ति छीनने में समर्थ था।

प्रजातन्त्र

राजा की शक्ति समाप्त होते ही तत्काल प्रजातन्त्र स्थापित नहीं हो गये। प्रायः शक्ति उन लोगों के हाथों में चली गई जिनके पास सम्पत्ति थी। जनता अर्थात् समस्त वयस्क नागरिकों के पास जिसमें अमीर गरीब सभी सम्मिलित थे, यह शक्ति एकत्र नहीं आई। यद्यपि कभी कभी यह परिवर्तन सीधा भी हुआ। राजा के हाथ से शक्ति निकलते ही जनता के हाथों में चली गई। १७९३ में फ्रांस की राज्यक्रांति के बाद ऐसा ही हुआ, यद्यपि साधारण जनता अपने हाथों में शक्ति न रख सकी क्योंकि नैपोलियन ने अपने को राजा घोषित कर दिया। १८वीं शती के अन्त में यह विचार कि साधारण जनता कानून बनाये और शासन चलाये बहुत क्रान्तिकारी और असाधारण समझा जाता था। उस समय राजा अपने दबीय अधिकारों की दुहाई देते और उसका दावा करते थे। उस समय की सरकार कुलीनतन्त्र पर आधारित थी। १६वें लुई और जहागीर के दरबार उस समय की स्थिति पर अच्छा प्रकाश डालते हैं।

ऐसे स, स्पाटा या भारत के गणराज्यों में राज्य की नीति को निर्धारित करने वाले नागरिकों की संख्या बहुत अल्प थी। प्लेटो, सुकरास, कौटिल्य और मनु राजतन्त्र के समर्थक थे। राम में यद्यपि एक समय गणराज्य था पर लोकतन्त्र वहाँ ऐसे-स से भी कमजोर था। इंग्लैण्ड और संयुक्त राज्य अमेरिका में समस्त नागरिकों को मताधिकार प्राप्त करने में एक लम्बा समय लगा। भारत में १९०९ में १ प्रतिशत से कम, १९१९ में ३ प्रतिशत, १९३५ के विधान में १४ प्रतिशत लोगों को मत देने का अधिकार था। १९५० में प्रथम बार भारत के समस्त वयस्क नागरिकों को मत देने का अधिकार प्राप्त हुआ। वर्तमान समय में विस्तृत शिक्षा और उच्चतर रहन सहन के दर्जे से प्रजातन्त्र का बल और लोकप्रियता मिली है। पर बहुत-से पिछड़े देशों में यह विस्तृत शिक्षा उच्चतर रहन सहन, और सघन का परिणाम न होकर, केवल विधान निर्माताओं की संख्या के जोर से ही सम्भव हुआ है। भारतवर्ष इसका अच्छा उदाहरण है।

राज्य की आधुनिक समस्याएँ

प्रजातन्त्र में जनमत का ह्रास

अब्राहम लिंकन ने प्रजातन्त्र की जनता का शासन, जनता द्वारा शासन, जनता के लिए शासन कहकर व्याख्या की थी। प्रजातन्त्र की कल्पना के अनुसार प्रत्येक नागरिक राज्य के शासन में, उसकी नीति निर्धारित करने में सक्रिय भाग लेता है। किन्तु प्रजातन्त्र की कल्पना और उसके व्यावहारिक स्वरूप में बड़ा अंतर दिखाई देता है। प्रजातन्त्र ने बहुत से देशों में मनस्त व्यक्तियों का मताधिकार अवश्य दिया है, किन्तु उनका राज्य के शासन में कुछ भी हाथ नहीं है।

न तो अधिकांश लोगो के पास इतना समय है, न ही उन्हें इतनी रुचि है और न उन्हें इतना ज्ञान ही है कि वह आज के राज्य के शासनसूत्र को चला सकें। एक छोटे गांव में तो प्रत्यक्ष प्रजातंत्र चल सकता है, जहां कि थोड़ी जनसंख्या है, सरल समस्याएं हैं लोगो के सोचने के एक-से तरीके हैं वहां पर सब लोग एक स्थान पर एकत्रित होकर किसी मसले पर अपनी राय दे सकते हैं। किन्तु वस्तुमान विकसित राज्य में यह संवदा असंभव है।

बहुत दूरों में जनता को कानून बनाने में हिस्सा देने के लिए तथा विधान मण्डल (Legislatures) द्वारा बनाये कानून पर उनका नियंत्रण रखने के लिए कुछ तरीके निबाले गये हैं। प्रस्ताव (Initiative) अर्थात् मतदाताओं को विधेयक उपस्थित करने का अधिकार तथा विधानमण्डल द्वारा पास किये गये विधेयक पर मतदान (Referendum) मतदाताओं की अंतिम स्वीकृति या अस्वीकृति देने का अधिकार ऐसे ही काम हैं। स्विटजरलैण्ड में यह प्रथा प्रचलित है। स्विटजरलैण्ड जैसे छोटे देश में तो यह कुछ संभव भी है पर वहां भी इसकी विधि उपादयता नहीं है क्योंकि अधिकतर मतदाता उनके सम्मुख रखे प्रश्नों में कोई दिलचस्पी नहीं लेते। प्रत्यक्ष कानून निर्माण के एक गंभीर विधेयक का यह कहना है कि मुद्दों में सौ में से एक आदमी ऐसा होता है जो उन कानूनों को पढ़ता है जिन पर वह मत दे रहा है। यदि कानून जटिल होते हैं, जसा कि प्रायः होता है मतदाता उन्हें नहीं समझते और फिर मतदाता अपनी स्वतंत्र विचार शक्ति का प्रयोग न कर बाहरी प्रचार सुभाव और पदानों से बहुत प्रभावित होत हैं। इस तरह व्यक्ति जनता के हाथ में न रहकर उन लोगों के हाथ में रहती है जो अधिकाधिक प्रचार से उन्हें अपनी मुट्ठी में कर सकते हैं।

प्रायः जनता किसी कानून पर अपना मत नहीं देती न ही वह आदेशों को कार्यान्वित करती है। वह इन कार्यों को संसद या विधानमण्डल में अपने प्रतिनिधियों या कार्यकारी अधिकारियों को सुपुर्द कर देती है। यहां तक कि इन मामलों में भी जनता की इच्छा नहीं जानी जाती। निर्वाचन उन व्यक्तियों द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है जो कि उस समय पद पर आसीन हो न कि जनता द्वारा। ऐसे बहुत-से तरीके हैं जिनमें निर्वाचन नियंत्रित किए जा सकते हैं। यद्यपि मतदाता लाम्बा-करोड़ा हात हैं, किन्तु व्यक्ति कुछ लोगों के हाथ में ही जाती है। कम्प्यूटर ने ठीक ही कहा है, आज का प्रजातंत्र वैकल्पिक नेतृत्व के चुनाव के अतिरिक्त कुछ नहीं है। मतदाता एक निश्चित 'अर्थ' के बाद एक नवतृत्व में अमन्युक्त हो उसे हटा सकते हैं पर एक बार एक नवतृत्व को चुन लेने पर वास्तविक शक्ति नवतृत्व के हाथ में ही चली जाती है।^१

आज के जटिल समाज में यह संवदा स्वाभाविक है। यद्यपि प्रजातंत्र आज

नागरिकों को स्वयं अपने नियम बनाने और शासन चलाने का अधिकार नहीं देता, तथापि वह उसे निकम्मे शासकों का वर्खास्त करने का अधिकार देता है। अतः आज का प्रजातन्त्र इस दृष्टि से अधिनायकतन्त्र की तुलना में अवश्य श्रेष्ठ है।

हमारे चुनावों की कमियाँ

हमारे चुनावों में बहुत बार वोटों की खरीद जाता है प्रचार साधना और अखबारों की सहायता से मतदाताओं को प्रायः गुमराह किया जाता है और उन पर पानी की तरह रुपया बहाया जाता है, वास्तविक तथ्या और समस्याओं का ताक पर रख लोगो की भावनाएँ भड़काई जाती हैं, पार्टियाँ हाई कमाण्डो द्वारा ऐसे लोगो को मनोनीत किया जाता है, जो बहुत बार जनता के वास्तविक प्रतिनिधि नहीं होते किन्तु किसी दल विशेष का मदस्य होने के ही कारण तथा अन्य कोई विकल्प न होने के कारण मजबूरी में उन्हें उसे वोट देना पड़ता है। उसके अतिरिक्त भारत के प्रथम महान् चुनाव में सक्तीय जाति भावना (Caste feeling) का पूरा-पूरा प्रयोग किया गया है।

मतदाताओं की उदासीनता हमारे चुनावों की सबसे बड़ी कमी चुनावों के प्रति सामान्य जनता की उदासीनता है। चुनाव तो बूल गिये गये मता के आधार पर ही होते हैं। परन्तु बहुत बार मतदाता भी अपना वोट नहीं देते और इस प्रकार १/५ से भी कम मतदाता मतदाताओं की इच्छा को कुचल सकते हैं। भारत के प्रथम सामान्य चुनाव में भी हमें यह बात दिखाई देती है। कुछ भाग में तो २० प्रतिशत मतदाताओं ने भी वोट नहीं दिये। इस तरह अल्पसंख्यक बाटा से ही कुछ लोग जनता के प्रतिनिधि चुन गिये गए।

लोग वोट क्यों नहीं देते ?

मतदाताओं के एक बड़े भाग का मताधिकार का प्रयोग न करना अच्छे प्रजातन्त्र के विकास में एक बड़ी बाधा है। लोग वोट न देने में जबदस्ती का एक कारण है। वोट न देने का सबसे प्रधान कारण उसके मूल्य और उपयोगिता में लोगो का संदेह है। बहुत-से लोग सोचते हैं कि एक वोट में क्या होगा सारे उम्मीदवार या दल चाहें क्या व्यर्थ में अपना समय बर्बाद करें अपनी मजबूरी या कुछ समय की आय खोई जाय। सामान्यतः स्त्रियाँ घर का ही अपना क्षेत्र समझने तथा राजनैतिक बातों से सर्वथा अनभिज्ञ होने के कारण बहुत कम मताधिकार का प्रयोग करती हैं। सामान्य जनता भी राजनैतिक समस्याओं को नहीं समझती, उम्मीदवार की योग्यता और चरित्र से परिचित नहीं होती और न ही उन्हें जानने में समय लगती है। वदेशिक नीति, वर प्रस्ताव उद्योग का संरक्षण आदि ऐसे पेचीदे मसल हैं जिन पर एक माधारण नागरिक अपना मन नहीं दे सकता। प्रायः जनता इन मसल पर मत देते हुए अपना अधिकार का दुर्दिग्धता

से प्रयोग नहीं करती। किन्तु बावजूद इसके संग्रह और अति महत्त्वपूर्ण मसलों पर उनका गति प्रभाव और निर्णायक होती है। इस तरह शासन पर उनका अतिम अङ्ग होता है।

प्रजातन्त्र और स्वार्थी वर्ग

प्रजातन्त्र का उद्देश्य धनिका या कुलीन के हाथ से शक्ति छीनकर सामान्य जनता को उसे प्रदान कर देना था। एकतत्वीय समाज में जहाँ एक ही वर्ग के लोग थे तथा जहाँ शासन की समस्याएँ बहुत सरल थीं, प्रजातन्त्र आराम से चला।

समाज परिवर्तनशील है, पूँजीवादी और औद्योगीकरण के विकास ने समाज में विविध विभिन्नतत्वीयता उत्पन्न कर दी है। आज केवल किसानों और व्यापारियों का ही वर्ग नहीं है, उद्योगपति और मजदूर हैं, जमींदार और किसान हैं, बौद्धिक वर्ग और यातायात साधना के स्वामी वर्ग हैं, विभिन्न प्रांतों, जातियाँ, धर्मों, भाषाओं और मस्कृतियों के लोग एक प्रजातन्त्र के सदस्य हैं। उनकी न समान शिक्षा है न समान रिवाज हैं न समान धारणाएँ हैं। उनके बीच भीषण मतभेद होना स्वाभाविक है। इसके अतिरिक्त सरकार द्वारा विचारणीय प्रश्नों की सूची बराबर बढ़ती जा रही है और वह प्रश्न ऐसे नहीं जिन्हें कि एक चीफ़-ऑफ़-स्टेट हल किया जा सके। इन्हीं कारणों से प्रजातन्त्र का काम करना बहुत कठिन हो गया है।

प्रारम्भ में विभिन्नतत्वीयता (Heterogeneity) मुख्यतः भौगोलिक थी। भौगोलिक निर्वाचन क्षेत्रों का निर्माण कर उसे हल करने की कोशिश की जाती थी। किन्तु आजकल विभिन्नतत्वीयता पैदा—आर्थिक वर्गों पर आधारित है। यह नए सामाजिक वर्ग स्थान विशेषों में केन्द्रित न हो सब जगह फैल चुके हैं, और इन सामाजिक वर्गों के स्वार्थ भिन्न भिन्न और बहुत बार परस्पर विरोधी भी होत हैं।

वास्तव में आजकल प्रजातन्त्रों में विभिन्न दल जनता के नाम पर विशिष्ट स्वार्थों के लिए सरकार चलाते हैं। जूट पर ड्यूटी लगाने पर चीनी का दाम घटाने पर कपड़े का नियन्त्रण करने पर खाद्यान्न का आयात नियन्त्रित करने पर, मजदूरी बढ़ाने पर विभिन्न वर्गों में विभिन्न प्रतिक्रिया होती है और ऐसी स्थिति में विभिन्न वर्ग अपने स्वार्थ के पक्ष में सरकार पर दबाव डालने की कोशिश करते हैं। अमरीका आदि देशों में अबिग द्वारा स्वार्थी वर्ग विधानमण्डल की गलती में सदस्यों का प्रभावित करके यह कार्य सम्पन्न करते हैं। यह ठीक है कि स्वार्थी वर्ग सरकार पर अपने पक्ष में दबाव डालते हैं पर कोई भी स्वार्थी वर्ग समस्त वर्गों के विरुद्ध सदा सरकार को नियन्त्रित नहीं कर सकता।

सरकार के कार्य

सरकार के नियंत्रण की समस्या ही आज राजनीति की प्रमुख समस्या नहीं है। आज यह प्रश्न भी अत्यधिक महत्त्व का है कि सरकार को क्या-क्या कार्य करने चाहिए। अल्पतम हस्तक्षेप नीति के हिमायतियों का कहना है कि जो सरकार जितना कम शासन करती है वह उतनी ही श्रेष्ठ है। उनके अनुसार 'पाय, सुरक्षा तथा कुछ अन्य कार्य ही राज्य के मुख्य कार्य हैं। मध्य काल में सरकार प्रायः निरंकुश शासन से सम्बद्ध थी। अतः यह स्वामाधिक था कि लोग सरकार के हाथ में अधिक शक्ति देते हुए डरें। उधर उदीयमान उद्योगपति भी यह चाहते थे कि राज्य आर्थिक और अन्य मामलों में कम-से-कम दखल दे।

इसमें सन्देह नहीं कि शांति और व्यवस्था की स्थापना राज्य का विशिष्ट कार्य है। राज्य ही एक ऐसी संस्था है जिसका कानून उसकी सीमा में रहने वाले सभी व्यक्तियों पर समान रूप से लागू होता है और जिसके पालन के लिए सबको बाध्य किया जा सकता है। अतः वह ही सुचारु रूप से शांति व्यवस्था स्थापित कर सकती है। इसके अतिरिक्त, भाप, तेल, गुण और मूल्यों के मान, रहन-सहन का कम-से-कम दर्जा, विभिन्न संस्थाओं और समितियों के अधिकार क्षेत्र को निर्धारित कर सकने वाली भी एकमात्र संस्था राज्य है।

राज्य केवल व्यवस्था कायम कर ही सतुष्ट नहीं हो जाता। फिर निरंकुश और प्रजातन्त्र की व्यवस्था स्थापना में भी सदैव अन्तर होता है। शांति व्यवस्था में व्यवस्थापकों की प्रतिष्ठा और पद का भी प्रभाव होता है। इसके अतिरिक्त वह विभिन्न अवसरों पर उपयुक्त समझे जाने वाले व्यवहार पर भी आधारित होती है। इसके अन्दर सदैव कोई न कोई 'माय का सिद्धांत' निहित रहता है। केवल कानून के सम्मुख समानता द्वारा नागरिकों के अधिकारों को सुरक्षित नहीं किया जा सकता। अनातोले फ्रांस ने ठीक ही लिखा है "अपनी शान में समानता गरीब-अमीर दोनों को सड़कों पर सोने और भीख मागने का निषेध करती है।" वास्तव में किसी राज्य की व्यवस्था बहुत कुछ वहां की सम्पत्ति प्रकृति पर निर्भर होती है। साम्प्रतिक अधिकार प्रकृति द्वारा निर्धारित नहीं होते। अतः उनकी व्याख्या करने के लिए किसी अधिकारी की जरूरत पड़ती है।

सरकार के उपयुक्त कार्य

यह तो उन कार्यों की जिन्हें सरकार सुचारु रूप से सम्पन्न कर सकती है, सूची तैयार करना असंभव है। फिर भी कुछ कार्य ऐसे हैं जिनके लिए सरकार विशेष रूप से उपयुक्त है। व्यक्ति दीघनालीन दृष्टि नहीं रखते, उनके स्वायत्त अनेक बार सावजनिक हित की उपेक्षा कर बैठते हैं। उदाहरण के लिए, प्राकृतिक साधनों, जंगलों, खनिज पदार्थों और पशु धन का संरक्षण ऐसी ही समस्याएँ हैं।

जहाँ व्यक्तिगत प्रतियोगिता या एकाधिकार सामाजिक हित को हानि पहुँचाते हैं वहाँ पर सरकार का हस्तक्षेप उचित हो जाता है। जनता की शिक्षा भी ऐसा विषय है जिसका मावजनिक कल्याण में सम्बन्ध है। अतः बेहतर है कि राज्य उसका उत्तमोत्तम अपन ऊपर ल और उसे सवीण स्वार्थों से पृथक् करे। ऐसे ही सामाजिक नीति निर्धारित करने के लिए भी यह जरूरी है कि जनसंख्या आदि महत्वपूर्ण तथ्या और आंकड़ों का संग्रह वह करे। जैसा कि हम पहले भी कह चुके हैं कि इस बात की कोई पूर्व निर्धारित सीमा नहीं है कि राज्य क्या करे और क्या न करे।

सरकार के अनुपयुक्त कार्य

राज्य के अन्दर विद्यमान विभिन्न ममितियाँ इस बात की साक्षी हैं कि राज्य अपन नागरिका की अनन्त आवश्यकताओं, रुचियों और ख्याना को पूरा नहीं कर सकता। राज्य समस्त समुदाय की संस्था है। अतः यह बेहतर है कि वह उन्हीं बातों को अपने नियन्त्रण में ले जिन पर सामान्यतः नागरिकों में एकमत पाया जाता है तथा जिनका सावजनिक महत्व है। परन्तु धर्म, साहित्य, कला, यानैतिक विवेचना व्यक्तिगत रुचियाँ कुछ ऐसे ही विषय हैं जिन पर राज्य का नियन्त्रण अनुचित है। निम्नलिखित विश्वास, कला, साहित्य, संस्कृति सरकार ने प्रभावित होते हैं किन्तु इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि इनकी जीवनशक्ति और प्रेरणा का मोत जनता में निहित है जो राज्य की निर्धारण शक्ति के परे है।

सरकार की कार्यक्षमता

विशेषकर पिछले पचास सालों में सरकार का कार्य-क्षेत्र बराबर बढ़ता जा रहा है। बहुत से व्यक्तियों को इसमें कोई मौलिक आपत्ति नहीं है, पर उनका मुख्य भेद सरकार के कार्यों को बढ़ाने में सरकार का कार्य-क्षमता का है। भारत में हाँ विद्यमान सरकारी कर्मचारियों में फली हुई रिक्तस्थलों की प्रचुरता आराम तलबी और फिजूलखर्ची की प्रवृत्तियों को देखते हुए यह बहुत कुछ स्वाभाविक भी है। कुछ व्यक्तियों का यह भी कहना है कि सरकारी कर्मचारी अपना निजी कार्य या लाभ न हाने के कारण सरकारी काम को उतनी मेहनत या लगन से नहीं करते जितना कि वह निजी निजी कार्य को करते हैं। सरकारी सेवा में जाते ही उनका कार्य प्रेरणा मारी जाती है।

इस सम्बन्ध में इतना ही कहना पर्याप्त है कि जब जगह और सब समय सरकारी सेवाओं में ऐसा नहीं होता। शिक्षा जनमत और दण्ड की सहायता से बहुत कुछ कार्य-क्षमता को उत्तेजित किया जा सकता है। हम देखते हैं कि झगड़ और क्रोध में सरकारी कर्मचारियों की कार्य-क्षमता व्यक्तिगत कर्मचारियों से किसी तरह कम नहीं बही जा सकती। फिर सरकार के सभी विभाग आज भी एक-सी

काय-क्षमता प्रदर्शित नहीं कर रहे हैं। बहुत बार सरकारी उद्योगों का सगठन बहुत श्रेष्ठ होता है। भारत में ही पोस्टल विभाग का संचालन बहुत सतोपजनक है। ता मया कारण है कि हम अन्य कार्यों में भी ऐसा ही काय-क्षमता प्राप्त नहीं कर सकते ?

आज के युग में राज्य का अधिकाधिक उत्तरदायित्व अनिवार्य

१९वीं सदी की अल्पतम हस्तक्षेप नीति द्वारा पोषित अर्थव्यवस्था ने आर्थिक जीवन में भीषण अव्यवस्था की सृष्टि की। मन्दिया बेकारी, सम्पत्ति की बर्बादी, विनाशकारी प्रतिद्वन्द्विता इसका अभिन्न अंग हो गये। जनता को रोजगार देने, राष्ट्र की उत्पादन और वितरण प्रणाली को ठीक करने के लिए राज्य का हस्तक्षेप ही नहीं प्रत्युत आर्थिक जीवन का आयोजन आवश्यक हो गया है। इन समस्याओं को व्यक्तिगत प्रयत्नों से सुलझाना आज अमम्भव प्रतीत होता है। आर्थिक जीवन में सामंजस्य और एकीकरण स्थापित करने के लिए यह अवश्यक हो गया है कि राज्य की सार्वजनिक संस्था ही इस काम को अपने कंधे पर ले। इस तरह हम देखते हैं कि राज्य का उत्तरदायित्व दिन पर दिन अनिवार्यतः बढ़ता जा रहा है।

भरपूर और सामाजिक परिवर्तन

वर्तमान जटिल जगत् में अनन्त कार्यों में सलग्न सरकार में प्रजातन्त्र का संचालन मुश्किल नहीं है। सामाजिक परिवर्तन का तथ्य भी इससे जुड़ा हुआ है। वास्तव में प्रजातन्त्र का सगठन उस अवस्था के अनुकूल है जहाँ सरल समस्याएँ हो और जनता को शिक्षित करने का पर्याप्त समय हो। किन्तु प्रजातन्त्रीय व्यवस्थाएँ उस सकट अवस्था के अनुकूल नहीं हैं जहाँ कि शीघ्र निर्णय की आवश्यकता होती है। युद्ध और आजकल की आर्थिक मंदियाँ ऐसे ही सकट हैं। ऐसी स्थिति में हमें कार्यकारिणी को विस्तृत अधिकार देने पड़ते हैं। भारत के संविधान में भी सकट काल में राष्ट्रपति को विस्तृत अधिकार प्रदान किए गए हैं। युद्ध और मन्दी एक असाधारण अवस्था है। ऐसे अवसर पर शीघ्र कार्यवाही का बड़ा महत्त्व है। शीघ्र परिवर्तनशील समाज में बहुत-सी समस्याएँ एक सकट का रूप धारण कर उपस्थित होती हैं प्रजातन्त्र की मशीन कम गतिशील समाज के लिए अधिक उपयुक्त है। यदि हमकी रफ्तार को तेज परिवर्तन के अनुरूप न ढाला गया तो कोई आश्चर्य नहीं कि उसकी जगह कोई दूसरी मशीन अपनाती पड़े। अधिनायको (Dictators) की गति निर्विवाद रूप से संविधान मण्डलों से तेज होती है।

सर्वोत्तम राज्य (Totalitarian States)

कई राज्यान्तरे के बाद प्रजातन्त्र के स्वरूप में अनेक परिवर्तन हुए हैं। परिवर्तनशील जगत् में प्रजातन्त्र में परिवर्तन स्वाभाविक बात है। हाल ही में

विशेषतः प्रथम महायुद्ध के बाद एक नई प्रकार की सरकार का उद्भव हुआ है जिसे कि सर्वेसर्वा राज्य कहते हैं। युद्ध के बाद अनेक देशों में विशेषतः पराजित राष्ट्रों में भीषण बेकारी फैल गई। प्रजातन्त्रीय सरकारें विद्यमान सरकार का मुकाबिला करने में असमर्थ रही। ऐसे समय जनता भविष्यदाता अधिनायकों की ओर आकर्षित हुई। जर्मनी में प्रजातन्त्रीय तरीके से ही सर्वेसर्वा सरकार की स्थापना हुई। वहाँ अन्तर्गत समय में सर्वेसर्वा सरकार ने युद्धयन्त्र का निर्माण किया। रूस में सर्वेसर्वा सरकार ने अपनी पंचवर्षीय योजनाओं द्वारा दस सालों में असाधारण उद्योगीकरण को सम्पन्न किया। सर्वेसर्वा राज्य की मफलाएँ उस पर विचार करने के लिए मजबूर करती हैं। वास्तव में सर्वेसर्वा राज्य प्रजातन्त्र के लिए जखमस्त चुनौती है।

सर्वेसर्वा राज्य जैसा कि उसके नाम से ही प्रकट है, प्रत्येक कार्य में सर्वोपरि होता है। उसके कार्य बहुमुखी होते हैं। उसका नियन्त्रण सार्वभौम होता है। जहाँ तक वस्तुओं के उत्पादन का सम्बन्ध है, उसकी अवस्था बहुत कुछ राज्य-समाजवाद से मिलनी-जुलती है। निम्न अर्थ विशेषताएँ भी उसमें हो सकती हैं (१) विधान मण्डल की यत्नास्तंगी, (२) शासक द्वारा अधिनायकतन्त्रीय शक्ति (Dictatorial Powers) का ग्रहण करना (३) मतदाताओं द्वारा मताधिकार का अल्प प्रयोग, (४) व्यक्तिगत स्वाधीनता पर पर्याप्त पाबन्दियाँ।

सकटकालीन उपादेयता यहाँ यह बात ध्यान देने योग्य है कि सकटकाल में यह विशेषताएँ प्रजातन्त्रीय राज्यों में भी दिखाई देती हैं। प्रजातन्त्रीय देशों के राष्ट्रपति और प्रधान मंत्री सकटकाल में अधिनायकतन्त्रीय शक्तियाँ ग्रहण कर लेते हैं। प्रायः उन देशों का संविधान भी उन्हें इस बात की छूट देता है। भारत के संविधान में भी सकटकाल में राष्ट्रपति को विस्तृत अधिकार प्रदान किए गए हैं। ऐसी स्थिति में विधानमण्डल की शक्ति बहुत सीमित हो जाती है। दलगत भावना बहुत दब जाती है। चुनाव प्रायः स्थगित हो जाते हैं। सरकार अनेक नए कार्यों को अपने हाथों में ले लेती है। निम्नलिखित सकटकालीन अवस्था सर्वेसर्वा राज्य के बहुत अनुकूल है। युद्ध की तैयारी में व्यस्त राज्य, सर्वेसर्वावाद की ओर अग्रसर होते हैं। सर्वेसर्वा राज्य को युद्धकालीन राज्य कहा जा सकता है।

अब प्रश्न यह है कि युद्ध की आशंका या योजनाएँ शान और समाप्त होने पर क्या सर्वेसर्वा राज्य पुनः प्रजातन्त्र की ओर अग्रसर होगा? इस सम्बन्ध में हम यही कह सकते हैं कि उन देशों में जहाँ प्रजातन्त्र की परम्परा नहीं है निम्नलिखित सर्वेसर्वा राज्य की अवधि पर्याप्त लम्बी रहेगी। किसी चीज के कायम रहने में अम्याम का बड़ा हाथ होता है। अतः कोई आश्चर्य नहीं कि दोषकाल तक सर्वेसर्वा सरकार के अन्तर्गत नागरिक आसानी से उठ खड़ा पसन्द न करे।

१९२० से पहले राज्यों का रख प्रजातन्त्र की आर था। निरकुश सरकारें समाप्त होकर प्रजातन्त्रीय सरकारें कायम हो रही थीं। क्या सर्वेसर्वा सरकारों के वर्तमान उद्भव ने उस प्रवृत्ति का बदल दिया है अथवा यह एक अस्थायी व्यतिक्रम है ?

दिन पर दिन यह स्पष्ट होता जा रहा है कि द्रुत गति में परिवर्तनशील और परस्पर अति निर्भर राज्य में विद्युद्ध प्रजातन्त्र का संचालन असम्भव है, राज्य के कर्तव्यों का बढ़ना स्वाभाविक है। अतः हम कह सकते हैं कि सर्वेसर्वा राज्य की समाप्ति के बादभी, सर्वेसर्वा राज्य द्वारा अपनायी हुई बहुत सी चीजें बहुत समय तक चलती रहेंगी। उदाहरण के लिए, उत्पादन, वितरण, मन्व्य विनियोग, आयात निर्यात पर नियन्त्रण तथा अन्य ऐसे ही विषय, जिन पर कि तत्काल नियम आवश्यक है, नई प्रजातन्त्रीय सरकारों को भी अपने हाथ में लाने पड़ेंगे तथा वह सर्वेसर्वा सरकार के ढांचे को पूर्णतः विनष्ट नहीं करेंगे।

स्वाधीनता बनाम सगठन

प्रजातन्त्र और सर्वेसर्वावाद की बहस को हम स्वधीनता बनाम सगठन का झगडा कह सकते हैं। आज की पेचीदा आर्थिक सामाजिक और राजनतिक समस्याएँ सगठन द्वारा ही सुलझाई जा सकती हैं। किसी चीज का सगठन करने में स्वाधीनता को अवश्य कुछ भीमित करना पड़ता है। आज की जटिल सामाजिक समस्याएँ सगठन द्वारा ही सुलझाई जा सकती हैं। इनमें से मुख्य समस्याएँ आर्थिक और औद्योगिक हैं। आज की सरकार के सामने एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह भी है कि उसका उद्योग के साथ क्या सम्बन्ध हो। ऐसे प्रश्न बहुत कुछ सक्डकालीन बन गये हैं। इनको तत्काल सुलझाना आवश्यक है। इन्हें स्पष्टित करना बहुत खतरनाक सिद्ध हो सकता है।

राज्य का भविष्य

शुरू से लेकर आज तक राज्य-संस्था में बराबर परिवर्तन होने जा रहे हैं। राजतन्त्र के स्थान पर सर्वेसर्वा राज्या का उद्भव हो रहा है। इस परिवर्तन और विकास में एक बात स्पष्ट दिखाई दे रही है कि सरकार की सत्ता का चाह कोई भी स्वरूप क्या न रहे, पर उसके उत्तरदायित्व और कार्य निरन्तर बढ़ते जा रहे हैं।

प्रसिद्ध साम्यवादी काल मार्क्स का विचार था कि कम-से-कम साम्यवादी समाज में राज्य अन्ततोगत्वा विलुप्त हो जाएगा। आज के समाजवादी राज्या पर यदि दृष्टि डालें, तो प्रकट होगा कि वहाँ ऐसे कोई आसार नजर नहीं आता। इसका विपरीत, राज्य की शक्ति बराबर सुदृढ़ और प्रबल होती जा रही है, हमारा आर्थिक, सामाजिक और नैतिक जीवन में राज्य का अधिकाधिक प्रवेश होता प्रतीत

होता है।

राज्य सस्या पर युद्ध के साधनों का भी जबरदस्त प्रभाव होता है। जब तक बन्दूक या पिस्तौल लड़ाई के मुख्य साधन थे तब तक जन श्रान्तिया बहुत मुमकिन थी। बन्दूक और पिस्तौलधारियों की सख्या बहुत कुछ मघप का निषय करती थी। किन्तु आज के जल-थल आवाग युद्ध के नये साधना न जनश्रान्ति की सम्भावनाओं को एक अंश में सम्प्राप्त कर दिया है। आधुनिक शास्त्रा का अधिकार राज्य सत्ता प्राण व्यक्तियों का असाधारण अन्याय की शक्ति प्रदान करता है और अपसख्यक समुदाय को अपना शासन कायम रखने में समर्थ बनाता है।

राज्य और वृहत् समाज

राज्यों के पारस्परिक सम्बन्ध अभी तक हमने राज्या की सीमा में उसके परिवर्तन और कार्यों का अध्ययन किया है। हमें यह न भूलना चाहिए कि समाज का वृहत् क्षेत्र राज्य की सीमा के बाहर भी फैला हुआ है। कोई एक राज्य सम्मिता के साम्राज्य का नहीं घेरता। निमदेह राज्यों के आर्थिक और सांस्कृतिक सम्बन्ध उन्हें निरन्तर निकट ला रहे हैं और वर्तमान सम्मिता एक अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था की मांग करती है। राज्यों की व्यक्तिगत सधियों और सम्मिता द्वारा यह कार्य कुछ अंश में सम्पन्न होता है, किन्तु दूसरी ओर प्रलयकर युद्धों ने एक महान् सकट उत्पन्न कर दिया है। राज्य की सीमा के अन्दर शक्ति का प्रयोग सुरक्षण का आश्वासन है, साथ ही समुदाय द्वारा नियन्त्रित भी है। किन्तु राज्य की सीमा के बाहर, इसका बिल्गुल दूसरा अर्थ है। बिना अन्तर्राष्ट्रीय उत्तरदायित्व और सम्क्षण के यह भीषण बिनाश की सृष्टि करता है। परिणामतः, इस विरोधाभास का सामना करना पड़ता है। राज्य राष्ट्रीय दृष्टि से सामाजिक सुरक्षा का महायन्त्र है। अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टि से यह सुरक्षा के लिए एक महान् सकट है।

आर्थिक और सामाजिक परस्पर निर्भरता के बढन के साथ-साथ यह समस्या अपनी परिधि और उन्नता में बराबर बढती जा रही है। इसमें विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय-सुरक्षा की योजनाओं को हमारे सम्मुख रखा है। इसका एक तरीका विभिन्न राज्या के बीच मैत्री-सम्बन्ध की स्थापना है। वर्तमान परिधमी संघ, जिसमें पन्चिम योरोप के सम्स्त प्रमुख राज्य सम्मिलित हैं, एक ऐसा ही संगठन है। ब्रिटिश सामनवल्थ का संगठन, पसिफिक ब्लाक का प्रस्ताव, सोवियट ब्लाक, ऐसा ही योजनाएँ हैं। विभिन्न ब्लाकों का उद्देश्य दक्षिणसतुलन स्थापित करना अपनी प्रभुता के क्षेत्र को विस्तृत करना होता है। शान्ति स्थापना के लिए विरोधी ब्लाकों का निर्माण सही कदम नहीं लगा जा सकता। यह केवल विभिन्न पृथक राज्यों के छोटे-छोटे युद्धों के स्थान पर कई सम्मिलित राज्यों के एक महान् युद्ध के आवाहन का अग्रदूत है।

द्वितीय महायुद्ध के पश्चात् विभिन्न राष्ट्रों ने संयुक्त राष्ट्र सघ के रूप में बृहत् समाज का और बढने का एक नया प्रयत्न किया है। संयुक्त राष्ट्र सघ का मुख्य कार्य विभिन्न राज्यों के झगड़ों को शांतिपूर्वक निपटाना है। राष्ट्रसघ के कोई भी नियम तीन बड़े राष्ट्राँ के, जिन्हें निषेधाधिकार (Right of Veto) प्राप्त है, एकमत हुए बिना नहीं हो सकते। ऐसी स्थिति बड़े राष्ट्रों के बीच के झगड़े निपटाने में अभी असमर्थ है। इसके अतिरिक्त, दक्षिणी अफ्रीका, काश्मीर, कोरिया के झगड़ों को निपटाने में भी संयुक्त राष्ट्र सघ को विशेष सफलता नहीं मिली है। फिर भी यह मानना पड़ेगा कि किसी अन्तर्राष्ट्रीय समस्या के न होने से, कुछ कमियों वाली एक अंतर्राष्ट्रीय समस्या का होना उपयोगी है।

सत्रहवा अध्याय

श्रीडा, मनोरजन और शिक्षा

RECREATION AMUSEMENT AND EDUCATION

श्रीडा का कार्य और महत्व

श्रीडा एक मानवसुलभ सहज प्रवृत्ति है। वात्स्यायना से लेकर बुद्धावस्था तक यह विभिन्न रूपों में अभिव्यक्त होती है। श्रीडा की इस प्रवृत्ति को परितृप्त करने के लिए बालक, युवा और वृद्ध, स्त्री और पुरुष विभिन्न प्रकार के श्रीडा समूहों, साधना और समस्याओं का आश्रय लेते हैं।

श्रीडा समूह एक प्रारम्भिक समूह है। आनन्द, उद्दीपन, उत्तेजना मनोरजन इसकी क्रियाओं की विशेषताएँ हैं। श्रीडा में मनुष्य अपने दैनिक कार्यों की तुलना में अधिक दानित का व्यवहार सकते हैं और उसकी समाप्ति पर एक जड़भूत स्थिति और आनन्द का अनुभव कर सकते हैं। श्रीडा में समय व्यतीत होता पता नहीं चलता। श्रीडा में मनुष्य सबसे अधिक तन्मय और निश्चिन्त होता है। इस समय उसने व्यक्तित्व के दबे हुए गुणों को सरलता से उद्घाटित किया जा सकता है।

श्रीडा-समूह, कार्य-समूह का पूरक है। श्रीडा व्यक्तित्व के प्रकाश को सुतुल्य प्रदान करती है। काम के घटे कम हो जाने पर श्रीडा ही व्यक्तित्व की आवश्यकताओं को पूरा करती है। यदि सतार अधिकाधिक अवकाश की ओर अग्रसर हो रहा है, तो हमें उसकी क्षुब्धता, उससे निठल्लेपन को भरने के लिए श्रीडा की ओर भी अधिक आवश्यकता होगी, अथवा खाली व्यक्तियों के व्यक्तित्वों के विभूत खल होने का संकट सदैव हमारे सम्मुख उपस्थित रहेगा।

अवकाश के समय व्यक्तित्वों के निर्माण और सामुदायिक जीवन का समृद्धि में श्रीडा का वही महत्व है जो कि व्यस्त समय में धर्म, दिग्ग, स्वास्थ्य और कार्य का है। श्रीडा को इतना ऊँचा स्थान देने का एक और भी कारण है। श्रीडा कार्य का ध्यानपन्न धन सबसी है यह जीवन में स्फूर्ति लाती है, व्यक्तित्व के विकास में सहायता करती है, समूह में अनुशासन और साहस कायम रखती है, लोग में उत्साह की युद्धि करती है और उन्हें मिलकर सामूहिक जीवन व्यतीत करने की प्रेरणा दे सकती है।

पारिवारिक जीवन, पेशगत कार्य और श्रीडा यह तीनों ही सत्य व्यक्तित्व के विकास के लिए अपेक्षित हैं। जैसे-जैसे यात्रिक आविष्कार और सामाजिक

विधाना के परिणामस्वरूप अवकाश की अवधि बढ़ती जा रही है, श्रीडा को जीवन के एक महत्वपूर्ण अंग और क्रिया के रूप में स्वीकार किया जा रहा है। इस प्रकार दैनिक कार्य की समस्याओं की तुलना में अवकाश की समस्याएँ अधिक वेग से बढ़ रही हैं।

या तो मनोरंजन ने सदैव ही मनुष्य का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट किया है पर आज तो स्वास्थ्य, कामकुशलता और सामाजिक व्यवहार को दृष्टि में रख जीवन की योजना में इसे एक प्रमुख स्थान प्रदान किया जा चुका है। श्रीडा के प्रति आज यह अभिवृत्ति इतनी अधिक बढ़ चुकी है कि आज मनुष्य के समय, शक्ति और सम्पत्ति का बड़ा अंश मनोरंजन पर व्यय हो रहा है।

श्रीडा-समूह एक प्रारम्भिक समूह है, जिसमें बच्चे की प्रारम्भिकतम धारणाएँ विकसित होती हैं। इसका जन्म प्रायः परिवार में होता है, जो कि स्वयं ही एक प्रारम्भिक समूह है। पड़ोस के बच्चे या परिवार में रहने वाले अन्य बच्चे ही एक व्यक्ति का सबसे प्रारम्भिक श्रीडा-समूह होते हैं। सामान्य परिस्थितियों में बाल्यावस्था और किशोरावस्था की प्रधान पृष्ठभूमि श्रीडा समूह का जीवन है। यद्यपि श्रीडा सम्बन्धी धारणाएँ सारे जीवन भर सामान्य ही रहती हैं।

श्रीडा समूह का महत्त्व उसकी प्रसन्नता प्रवायक प्रकृति में निहित है। यह रोचक उद्दीपना से परिपूर्ण है। यह सजीव है। एक श्रीडा समूह आनन्ददायक वातावरण, उद्दीपक घटनाओं और श्रिया के परिवर्तित दृश्या का एक आदर्श समन्वय है। इसमें व्यक्ति साधारणतया अपने से बड़ों के साथ भाग न लेकर, अपने बराबर वाला, अथवा ऐसे व्यक्तियों के साथ जो उमर से बराबर वाले जसा ही व्यवहार कर रहे हैं भाग लेता है। श्रीडा वस्तुत्व प्रदान करती है।

श्रीडा और मनोरंजन का इतिहास मानव जाति के बराबर ही पुराना है। सरल आरम्भिक समुदायों से लेकर आज के जटिल औद्योगिक समाज में यह निरन्तर विद्यमान रह रहा है। यद्यपि विभिन्न कालों विभिन्न देशों और विभिन्न जातियों में इसके विभिन्न प्रकार रहे हैं फिर भी श्रीडा के मूल तत्त्व वैतकल्लुफी, समानता, सक्रियता, उद्दीपन, वचिश्य, आदर्शों और धारणाओं के निमाण और परिवर्तन का कार्य, मानव ही उपस्थित रहें हैं।

श्रीडा के प्रति विभिन्न धारणाएँ

विभिन्न समाजों और एक ही समाज में विभिन्न कालों में श्रीडा के प्रति पृथक्-पृथक् धारणाएँ रही हैं। आरम्भिक सभ्यताओं के लोगों ने कार्य और श्रीडा को पृथक् करके नहीं देखा। चीक लागा में प्रतियोगिता, एक-दूसरे से आगे बढ़ने की होड़ की भावना ने श्रीडा को लोकप्रिय बनाया।

हमारे देश में युद्ध विद्या के अतिरिक्त, विभिन्न प्रकार के खेलों में दक्षता

प्राप्त करना विशेष रूप से क्षत्रियों का धर्म समझा जाता था। मध्यकाल में वराह्य वाद के उदय ने त्रींश के प्रति उच्च वर्गों में उपेक्षा की भावना पैदा करने का प्रयत्न किया। फिर भी सामान्यतः त्रींश हमारी सामान्य जनता के जीवन का सभी कानों में एक अभिन्न अंग रही और उसे उठोने कभी भी निन्दनीय नहीं समझा। इसका एक और भी कारण था कि हमारे यहां खेल-कूद, नृत्य-गान, अभिनय और नाटक आदि त्रींश और मनोरंजन के साधन धार्मिक उत्सवों से घनिष्ठतया सम्बन्धित रहे हैं। परिणामतः, धार्मिक उत्सव त्रींश की सहजप्रवृत्ति की सुन्दर और स्वाभाविक अभिव्यक्ति के उपयुक्त अवसर बन गए हैं। वर्तमान काल में हमारे ऊपर पाश्चात्य सभ्यता के प्रबल प्रभाव के होते हुए भी, गांव में त्रींश का धार्मिक रूप अभी तक विद्यमान है। नगरो में अवश्य त्रींश के पाश्चात्य ऐहिक-साधन दिन प्रतिदिन लोक प्रिय होते जा रहे हैं।

क्रीड़ा के सिद्धान्त

विद्वानों ने त्रींश के उद्गम के विभिन्न कारण प्रस्तुत किए हैं।

१ अतिरिक्त शक्ति इस सम्बन्ध में उनसावीं शती के अन्त में हर्बर्ट स्पेंसर ने अतिरिक्त शक्ति (Surplus Energy) के सिद्धान्त का प्रतिपादन किया। उसके अनुसार ज्यों ही बच्चे में अतिरिक्त शक्ति का संचार होता है वह खेलने लगता है। यह सिद्धान्त सर्वम में काम करने वाली उम लड़की पर लागू नहीं होता जो भभक्ते पट्टोल के बए में कूद, चक्कर अपन प्राण दे देती है। हर्बर्ट स्पेंसर का सिद्धान्त त्रींश के एक अंश को ही समझा सकता है।

२ पुनरावृत्ति जान पित्स्वे ने त्रींश के पुनरावृत्ति (Recapitulation) सिद्धान्त का प्रतिपादन किया। उसके अनुसार बच्चा क्रीड़ा में मानव विकास की एक बराबर एक सीढ़ी की प्रगति से पार करता चला जाता है। जानवरों को सताने या दल बनाकर लड़ने से लेकर वह सुनियंत्रित सामाजिक क्रीड़ा की ओर अपसर होता है। यह सिद्धान्त भी अपूर्ण है और त्रींश के केवल एक पक्ष की ही व्याख्या करता है।

३ सहज प्रेरित शिक्षण ग्रास के अनुसार त्रींश जीवन के लिए एक सहज प्रेरित तयारी है। एक बिल्ली का एक लवड़ी के टुकड़े के साथ खेलना उसे बूढ़े पकड़ने की शिक्षा देता है और एक बच्चे का खेल उसे वस्तुएं धनान और जूटाने की शिक्षा प्रदान करता है। एक नहीं लड़की का अपनी गृहियो में खेल उसे मातृत्व के लिए तैयार करता है। इसमें बहुत कुछ सत्य है। इसके अतिरिक्त त्रींश अनुशासन और नियमपालन के प्रति सम्मान पैदा करती है। यह बहुत अधिक उपयुक्त होगा कि त्रींश जीवन के लिए तयारी ही नहीं बरन् उत्कृष्ट जीवन के लिए तयारी है। यह सिद्धान्त भी सब प्रकार की क्रीड़ाओं की व्याख्या करने में

असमय है।

४ दृष्टितत्त्व की स्वाभाविक अभिव्यक्ति जान ह्यूई ने श्रीडा की व्यक्तित्व की स्वाभाविक अभिव्यक्ति कहा है। श्रीडा और काय का अन्तर केवल समय का है। श्रीडा में साध्य और साधन सीधे संयुक्त होते हैं। अतः श्रीडा में आकषण प्रत्यक्ष होता है।

निष्कर्ष उपयुक्त कोई भी सिद्धान्त अपने आप में पूर्ण नहीं है, किन्तु प्रत्येक में ही कुछ सत्य का अंश निहित है। श्रीडा की सम्पूर्ण व्याख्या में हमें इन सभी सिद्धान्तों के सही तत्त्वों को नए तत्त्वों के साथ सम्मिलित करना होगा। श्रीडा की व्याख्या के लिए विस्तृत और सतुलित सिद्धान्त की आवश्यकता है।

श्रीडा में उन सब क्रियाओं का समावेश है, जो कि बिना किसी पुरस्कार के प्रलोभन के केवल स्वातन्त्र्य सुखाय सम्पन्न की जाती हैं। उनका उद्दीपन उनमें स्वयं अंतर्हित है। बच्चों को खेल खिलाने के लिए पुरस्कारों की आवश्यकता नहीं पड़ती। जब हम श्रीडा का लक्ष्य पुरस्कारों को रख देते हैं, तो खेल का उद्देश्य वस्तुगत हो जाता है और श्रीडा स्वयं एक काय बन जाती है।

अवकाश के उपयोग में मुनाफावृत्ति

आधुनिक युग में मुनाफाखोर व्यापारियों ने मनुष्य की मनोरंजन प्रवृत्ति का पूरा फायदा उठाया है। आज करोड़ा रुपया इस काय में व्यय किया जा रहा है। वियेटर सिनेमा, सक्स, क्रिकेट फुटबाल नृत्य, गान प्रभृति श्रीडाए आज मुनाफा खोर व्यापारियों के हाथ में चली गई है।

हमने केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए, मनुष्य को मनोरंजन प्रवृत्ति के शोषण के लिए ही नहीं छोड़ दिया है, बल्कि स्वार्थी संचालकों को अपने इस व्यापार में सैकड़ों हजारों व्यक्तियों को लगाकर उनके नैतिक स्तर को नीचे गिराने उनकी कला या दुरुपयोग करने और उनके श्रमका शोषण करने की भी स्वतन्त्रता प्रदान की है। इस अनियंत्रित व्यक्तिवादी व्यवस्था में हम व्यक्तित्व के विनाश और सामाजिक कल्याण की क्या आशा कर सकते हैं?

पिछले तीस सालों से हमारे अवकाश व मनोरंजन पर पूंजीपतियों का आधिपत्य दिन पर-दिन बढ़ता जा रहा है। जनता की गांठों कमाई के करोड़ा रुपए प्रतिवर्ष उनकी जेबों में जा रहे हैं। मनुष्य की श्रीडा प्रवृत्ति का प्रयोग सावजनिक कल्याण या व्यक्तित्व के निमाण में न होकर रुपया बनाने में हो रहा है। सर्वत्र मनोरंजन के सस्ते और निम्न साधन जुटाए जा रहे हैं। जनता की श्रीडा प्रवृत्ति को अश्लील और भ्रष्टाचारी विनाशना द्वारा तथा समनोपुष्प मनोरंजन जुगवर तृप्त किया जा रहा है। लोग भी थोड़े भ्रष्ट बन रहे हैं यहाँ पर इतनी उत्तेजना पाते हैं कि एक बार उसका भोग कर लें उनका भस्का पड़ जाता है।

सिनेमा

शहरो और कस्बों में सिनेमा आज मनोरजन का प्रमुख साधन बन चुका है। दिन प्रतिदिन इसके प्रति जनता की अभिरुचि बढ़ती जा रही है। इसका प्रभाव का अनुमान इसीमें लगाया जा सकता है कि क्या गलियाँ के अधारा बच्चे, और क्या भद्र परिवारों के शिक्षित बच्चे सभी का ही आप कोई-न-कोई सिनेमा का नवीनतम, गाना युगनुसार पायेंगे। कल्लिओ और कल्लो में विद्याधिया और सम्य सदस्या की चचा का विषय भी मुख्यतया सिनेमा उनके अभिनेता और अभिनेत्रियाँ ही होती है। सिनेमा सम्बन्धी पत्रिकाओं का प्रचार भी खूब बढ़ता जा रहा है।

भारत में आज ६० स्टूडियो हैं जहाँ प्रतिवर्ष लगभग २७५ चित्रों का निमाण होता है। ३,२५० सिनेमाहाल हैं जहाँ लगभग ६० से ७५ करोड़ व्यक्ति प्रतिवर्ष फिल्म देखते हैं। सप्ताह के फिल्म उत्पादन में आज भारतवर्ष का दूसरा स्थान है। सिनेमा उद्योग में हमारा लगभग ४० करोड़ रुपये लगा हुआ है और लगभग ७० हजार व्यक्ति सलग्न हैं। सघ और राज्य सरकारों को सिनेमा के मनोरजन-कर से प्रायः ५१ करोड़ रुपये प्रतिवर्ष की आय होती है। उसे काटकर सिनेमा उद्योग को लगभग २० करोड़ वार्षिक आय होती है।

सिनेमा की लोकप्रियता के कारण विभिन्न व्यक्तियों द्वारा सिनेमा की लोकप्रियता के अनेक कारण उसस्थित किए गये हैं जिनमें से प्रमुख यह हैं

(१) इसमें दिखाई जाने वाली वस्तु की अपरिचितता का आकर्षण प्रबल है। (२) इसमें समय की कोई पाबन्दी नहीं है, जो जब चाहे जाकर बैठ सकता और उठकर चला आ सकता है। (३) इसके लिए किसी बात के प्रति किसी विशेष दृष्टिकोण और विद्वान की आवश्यकता नहीं पड़ती। यहाँ तक कि किसी भाषा तब का ज्ञान अनिवार्य नहीं होता। (४) यह हमारी भावनाओं को अपील करता है। चाहे वह बच्चों के प्रति प्रीति हो घर के प्रति आकर्षण हो, झंडे के प्रति आदर हो, साहस की प्रशंसा हो या प्रेम के लिए बलिदान हो, यह सब हमारी भावनाओं को उद्बलित करते हैं। सिनेमा में इन भावनाओं को कई बार सुन्दरता में तो अनेक बार भद्देपन से प्रस्तुत किया जाता है, कई बार हमारी कामुकता की भावनाओं को उभारने का प्रयत्न किया जाता है। (५) सामान्य जनता के लिए यह एक मस्ती और सुलभ मनोरजन का साधन है, जहाँ कि वह अनेक अपवादा मित्रों या बच्चे के साथ सरलता से जा सकती है।

जैसे-जैसे सिनेमा की टेक्नीक उन्नत होती जा रही है, उसका प्रभाव और अपील भी बढ़ती जा रही है। वास्तविक ध्वनि और टेक्नीकलर और सिनेमास्कोप चित्रों ने तो सिनेमा की सजीवता और यथार्थता में असाधारण वृद्धि कर दी है।

समार की शायद ही कोई ऐसी घटना हो जिसे कि आज यथाय रूप में सिनेमा के पर्दे पर नहीं दिखाया जा सकता। इसके अतिरिक्त, उदाहरणार्थ वाल्ट डिज्नी के व्यंग चित्र ने सिनेमा को एक नई दिशा दिखाई है। यह चित्र यथायवादी चित्रों से भी अधिक सृष्टि प्रदान करते हैं क्योंकि यह दृश्यों को जीवन की कठोर वास्तविकताओं में दूर भागने, और अपने को विस्मृत करने में सहायता प्रदान करते हैं।

सिनेमा नियन्त्रण की आवश्यकता सिनेमा अप्रत्यक्ष सुझाव (Indirect suggestion) का जबदस्त हथियार है। पूँजीवादी देशों में पैसा कमाने और तानाशाही देशों में प्रचार के लिए इसका बड़े पैमाने पर प्रयोग हुआ है। सिनेमा एक ऐसा शक्तिशाली हथियार है जिसका रचनात्मक और विनाशात्मक दोनों उद्देश्यों के लिए प्रयोग किया जा सकता है। रचनात्मक या सृजनात्मक प्रवृत्तियाँ सौहाद, प्रीति, कला नैतिकता, सौन्दर्य और सामाजिकता को मजबूत करती हैं। इसके विपरीत, विनाशात्मक या पतित प्रवृत्तियाँ घृणा, सस्ते मनोरंजन अनैतिकता, अश्लीलता और समाज विरोधी प्रवृत्तियों को बढ़ावा देती हैं। ऐसी स्थिति में कोई भी उत्तरदायी सरकार सिनेमा जैसे प्रभावशाली साधन को स्वतन्त्र नहीं छोड़ सकती। सिनेमा जैसे अत्यन्त लोकप्रिय मनोरंजन का नियन्त्रण अनिवार्य प्रतीत होता है। इसलिए प्रत्येक प्रजातांत्रिक सम्य राष्‍ट्र भी आज सिनेमा के सेन्सर की पद्धति को अपना रहा है। इसके विपरीत, तानाशाही राज्यों ने आर्थिक व्यवस्था और शिक्षा के साथ सिनेमा को भी पूर्णरूपेण अपनी नीति को प्रचारित करने का साधन बना लिया है।

एक प्रसिद्ध लेखक के शब्दों में हम अपने देश की स्थिति को इस तरह व्यक्त कर सकते हैं “हम आज मनोरंजन के नाम पर समार की प्रत्येक अनैतिकता को खुले आम अपने ध्वजा के सम्मुख प्रदर्शित कर रहे हैं। अपराध को मनोरंजन के लिए प्रयुक्त किया जा रहा है। चित्र एक सजीव और सम्पूर्ण कहानी होती है जिसे कि वास्तविकता की तुलना में समझना सौ गुणा सुगम होता है। एक दुराचारी का जीवन को एक घटा आकषक रूप से प्रस्तुत करने के बाद एक मिनट के लिए यह कह देना कि यह भूल है, ऐसे प्रदर्शन को क्षम्य नहीं बना सकता।

आज हमारे यहां अच्छे-बुरे सभी प्रकार के चित्र बनाए जा रहे हैं। पर इनमें सस्ते और निम्न स्तर के चित्रों का अनुपात ही अधिक है। इनमें से अधिकांश तथाकथित मनोरंजक चित्रों में किसी लडके लडकी की कहानी, आठ-दस सस्ते, भद्दे गान और भोड़े नाच अथवा भ्रष्टपान और मारकाट, या देहदे तरीकें से दिखाई गई पौराणिक या धार्मिक गाथाएँ होती हैं। इस प्रकार सिनेमा प्रदर्शक सामान्य अधक्षिक्षित जनता की वास्तविकतात्मक व आक्रमणात्मक अपराधवृत्ति अथवा धार्मिक भावनाओं का पूरा पूरा दुरुपयोग करते हैं।

एक प्रमुख चलचित्र निर्माता के अनुसार सबसे अधिक दशकों को आकर्षित करने वाले चित्र वह हैं जो कि एक विशाल के मानसिक स्तर को ध्यस्त करत हैं। सामान्य चित्रों का यही बौद्धिक स्तर होता है। वे निर्माता जो कि उच्च कलात्मक या दिमागत्मक महत्त्व और मूल्य के चित्र बनाने का प्रयत्न करते हैं बहुत ही थोड़े दशकों को आकर्षित कर पाते हैं। यही कारण है कि 'सिड्डी' या 'बहार जैस मस्त चित्र जहाँ एन्-एव शहर में माल भर चल जाते हैं वहाँ 'डा० कोटनिस' 'छाटा भाई' 'आगुति' 'विराज वटू' जैसे सुन्दर चित्रों का एक सप्ताह चलना भी कठिन हो जाता है। ऐसी स्थिति में अच्छे चित्रों का निर्माण जिनमें अस्प-लाम या आर्थिक हानि की पूरी सम्भावना हो सवया असम्भव है।

इन सब बातों को देखते हुए हमें नतिवता विरोधी गन्दे चित्रों के उत्पादन और प्रदर्शन की रोकथाम युक्तिसंगत प्रतीत होती है। पर इस सम्बन्ध में दो प्रश्न विचारणीय हैं— (१) चित्रों का नियन्त्रण उनके उत्पादन से पहले ही या बाद में और (२) क्या सरकार को चित्रों के निर्माण को स्वयं संचालित करना चाहिए। वास्तव में नियन्त्रण की समस्या बड़ी ही घटिल है, इसका सरल उत्तर देना बड़ा ही कठिन है। गन्दे चित्रों की रोक थीर अच्छे चित्रों का प्रोत्साहन आवश्यक है पर साथ ही चित्रों के निर्माण की स्वाधीनता तथा सामाजिक प्रश्नों पर विरोधी मत प्रकाशन की स्वतन्त्रता भी महत्वपूर्ण है। इस प्रकार एक अच्छा नियन्त्रण राजकीय आदेशानुसार निर्मित चित्रों से भिन्न वस्तु है।

अवकाश के नये उपयोग

मनुष्य ने बहुत कम अवकाश से अपनी यात्रा प्रारम्भ की। दायता और सामर्थ्य के युग में समाज के एक वर्ग के भाग्य में गमस्त अवकाश और दूसरे वर्ग के भाग्य में गमस्त बाय आ पड़ा। दैनिक श्रम से रात पान का एक मात्र भाग निष्प्रियता मद्यपान या नीचे दर्जे का नाच गान था। आज से डेढ़ सौ वर्ष पहले पाप्य गवर्नर के विचारों ने पकटनी-श्रमवस्था को जन्म दिया। उच्च वर्ग को अत्यधिक अवकाश और श्रमिक वर्ग को पुनः अल्प अवकाश था। किन्तु मशीनों के अधिकाधिक प्रसार श्रमिकों के संगठन और सरकारी व सामाजिक कानूनों ने श्रमिकों के काम करने के घण्टों में पर्याप्त कमी कर दी और उनके अवकाश में बहुत बढि कर दी। आपुनिक आर्थिक प्रसारका का ता यह सब कहना है कि वह दिन अधिक दूर नहीं जब कि मनुष्य को अपना समस्त प्रसार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए चार घण्टा प्रति दिन से अधिक काम नहीं करना पड़ेगा।

आधुनिक नगर ने सामाजिक स्थिति में एक विराट परिवर्तन उपस्थित कर दिया है। पहले तो बच्चे अपने गाँवों में पहाड़ी चरागाहों से तो, बाद में पचास सेल-बूँद कर सकते थे, पर आजकल के शहरों में भीषण स्थानाभाव के कारण यह

असम्भव हो गया है और क्रीड़ा के कृत्रिम और अल्प स्थानाय साधन ही हमारे पास रह गये हैं। समुक्त परिवार विघटन और व्यक्तिवादी भावना के विकास ने अपरिपक्व अवस्था के किशोर युवक-युवतियों को स्वतन्त्र जीविका-अजन, और परिणामतः अपनी इच्छानुसार अपनी आय को उठाने की सुविधाएँ प्रदान कर दी हैं।

आधुनिक सामाजिक व्यवस्था का झुकाव अधिकधिक अवकाश की ओर है। आज का युग मप्ताह में कम से-कम एक छुट्टी तो अवश्य प्रदान करता है। आठ घण्टे कार्य, आठ घण्टे विश्राम और आठ घण्टे अवकाश के आदेश के निकट तो हम अभी पहुँच रहे हैं। इस भाँति अवकाश के उचित उपयोग की समस्याएँ हमारे लिए अविकालिक गम्भीर होती जा रही हैं।

अवकाश की समस्या जीवन के एक तिहाई समय की समस्या है। अवकाश के घण्टे काय के घण्टा के बराबर महत्त्वपूर्ण बनते जा रहे हैं। वल्कि एक अर्थ में यह उनसे भी अधिक महत्त्वपूर्ण है क्योंकि काय के समय में तो किसी-न किसी प्रकार की नियमितता और समानता रहती ही है किन्तु अवकाश के घण्टा में पर्याप्त अव्यवस्था और समय की बर्बादी हो सकती है। यह समस्या तब और भी विकट रूप धारण कर लेती है जब कि हम व्यापारिक स्वार्थों की जनता के अवकाश-समय को निजी लाभ-अजन का साधन बनाने उनमें उत्तेजना उत्पन्न करने उन्हें अयोग्य और नशीला बनाने तथा उनकी बचत को बटोरने में तत्पर पाते हैं।

अवकाश का अर्थ काय की थकान में मुक्ति और ताज्जुग-अथवा बुरी आत्मा का चक्का गरीब या मन की स्फूर्ति अथवा आत्मनाग दोनो ही हो सकते हैं। भारत में ही छत्तीस करोड़ व्यक्तियों के अवकाश का समुचित नियन्त्रण आज एक महान् राष्ट्रीय समस्या बन गया है।

क्या हमारा अवकाश व्यापारिक स्वार्थों द्वारा हड़प लिया जायेगा या अवकाश का समाज के हित में उपयोग हो सकेगा ? दूसरे शब्दों में, हमारे अवकाश का व्यापारीकरण होगा अथवा समाजीकरण ? व्यक्तित्व के समुचित विकास और सामाजिक कल्याण की वृद्धि के लिए अवकाश-नियन्त्रण की आवश्यकता आज सभी समझदार व्यक्ति स्वीकार करने हैं।

अवकाश को व्यापारी के हाथों में छाड़ जनता के घन और धरित्र का नष्ट करने का साधन बनाया जा सकता है अथवा यो ही वर्धा होने, आवागमन करने पाल्नु गप्पें मारने और बैठकर दिल बहलाने का ज्वरमर उनाया जा सकता है अथवा सामुदायिक प्रीडा और स्वस्थ मनोरंजन में व्यतीत किया जा सकता है। सामाजिक हित और व्यक्तित्व के सम्पूर्ण विकास के लिए हमारे लिए अवकाश के अन्तिम उद्देश्य का ही अपना उचित हाथ।

एक प्रमुख चलचित्र निर्माता के अनुसार सबसे अधिक दर्शकों को आकर्षित करने वाले चित्र वह हैं जो कि एक बिगोर के मानसिक स्तर को ध्वस्त करते हैं। सामान्य चित्रों का यही औद्योगिक स्तर होता है। वे निर्माता जो कि उच्च कलात्मक या शिक्षात्मक महत्व और मूल्य के चित्र बनाने का प्रयत्न करते हैं बहुत ही थोड़े दर्शकों को आकर्षित कर पाते हैं। यही कारण है कि 'सिडनी' या 'बेहार जम सने' चित्र जहाँ एक-एक शहर में साल भर चल जाते हैं वहाँ 'डा० कोटनिस' 'छात्र मार्श' आगुनि 'विराज मह' जैसे सुन्दर चित्रों का एक मप्ताह चलना भी कठिन हो जाता है। ऐसी स्थिति में अच्छे चित्रों का निर्माण जिनमें अप-स्थापना या आर्थिक हानि की पूरी सम्भावना हो सकेगी असम्भव है।

इन सब बातों को देखते हुए हमें नैतिकता विरोधी गन्दे चित्रों के उत्पादन और प्रदर्शन की रोकथाम युक्तिसंगत प्रतीत होती है। पर इस सम्बन्ध में दो प्रश्न विचारणीय हैं—(१) चित्रों का नियन्त्रण उनके उत्पादन से पहले हो या बाद में और (२) क्या सरकार का चित्रों के निर्माण की स्वयं संचालित करना चाहिए। वास्तव में नियन्त्रण की समस्या बड़ी ही जटिल है, इसका मरल उत्तर देना बड़ा ही कठिन है। यदि चित्रों की रोक और अच्छे चित्रों का प्रोत्साहन आवश्यक है पर साथ ही चित्रों के निर्माण की स्वाधीनता तथा सामाजिक प्रश्नों पर विरोधी मत प्रकाशन की स्वतन्त्रता भी महत्वपूर्ण है। इस प्रकार एक अच्छा नियन्त्रण राजकीय आदर्शानुसार निर्मित चित्रों से भिन्न वस्तु है।

अवकाश के नये उपयोग

मनुष्य ने बहुत कम अवकाश से अपनी भाषा प्रारम्भ की। दास्ता और सामन्त-के युग में समाज के एक वर्ग के भाष्य में समस्त अवकाश और दूसरे वर्ग के भाष्य में समस्त काय आ पड़ा। दैनिक धर्म से राहत पाने का एक मात्र माध्यम निष्क्रियता मद्यपान या नीचे दर्जे का नाच गान था। आज से डेढ़ सौ वर्ष पहले पाप्य-वाकिन के विकास ने पकटरी-व्यवस्था को जन्म दिया। उच्च वर्ग का अधिकाधिक अवकाश और धर्मिक वर्ग को पुनः अल्प अवकाश था किन्तु मधीनता के अधिकाधिक प्रसार, धर्मिक के गठन और सम्झौती के सामाजिक कानूनों ने धर्मिकों के काम करने के घण्टों में घटापट करी कर दी और उनके अवकाश में बहुत कृद्धि कर दी। आधुनिक आविष्कारों का तो यहाँ तक कहना है कि वह दिन अधिकांश दूर नहीं जब कि मनुष्य को अपना समस्त प्रकाश की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए चार घण्टा प्रति दिन से अधिक काम नहीं करना पड़ेगा।

आधुनिक नगर न सामाजिक स्थिति में एक विराट् परिवर्तन उपस्थित कर लिया है। पहले तो बच्चों अपने गाँव में पढ़ाई कराया जाता था, बाद में पञ्जाब चल-बूद कर सकते थे पर आगरा के बाहरों में भीषण स्थानाभाव के कारण यह

असम्भव हो गया है और क्रीडा के कृत्रिम और अल्प स्थानीय साधन ही हमारे पास रह गये हैं । समुक्त परिवार विघटन और व्यक्तिवादी भावना के विकास ने अपरिपक्व अवस्था के किशोर युवक-युवतियों को स्वतंत्र जीविका-अजन, और परिणामतः अपनी इच्छानुसार अपनी आय को उठाने की सुविधाएँ प्रदान कर दी हैं ।

आधुनिक सामाजिक व्यवस्था का झुकाव अधिकाधिक अवकाश की ओर है । आज का युग सप्ताह में कम से-कम एक छुट्टी तो अवश्य प्रदान करता है । आठ घण्टे कार्य, आठ घण्टे विश्राम और आठ घण्टे अवकाश के आदर्श के निकट तो हम अभी पहुँच रहे हैं । इस भाँति अवकाश के उचित उपयोग की समस्याएँ हमारे लिए अधिकाधिक गम्भीर होती जा रही हैं ।

अवकाश की समस्या जीवन के एक तिहाई समय की समस्या है । अवकाश के घण्टे काय के घण्टों के बराबर महत्वपूर्ण बनते जा रहे हैं । वल्कि एक अर्थ में यह उनसे भी अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि काय काल में तो किसी-न किसी प्रकार की नियमितता और समानता रहती ही है किन्तु अवकाश के घण्टों में पर्याप्त व्यवस्था और समय की बर्बादी हो सकती है । यह समस्या तब और भी विकट रूप धारण कर लेती है जब कि हम व्यापारिक स्वार्थों को जनता के अवकाश-समय को निजी लाभ-अजन का साधन बनाने, उनमें उत्तजना उत्पन्न करने, उन्हें अयोग्य और नशीला बनाने तथा उनकी वृत्त को बंद करने में तत्पर पाते हैं ।

अवकाश का अर्थ कार्य की शक्ति और ताजगी अथवा दूरी आन्त का चम्का शरीर या मन की स्फूर्ति अथवा जात्मनाश दोनों ही हो सकते हैं । भारत में ही छत्तीस करोड़ व्यक्तियों के अवकाश का समुचित नियन्त्रण आज एक महान् राष्ट्रीय समस्या बन गया है ।

क्या हमारा अवकाश व्यापारिक स्वार्थों द्वारा हड़प लिया जायेगा या अवकाश का समाज के हित में उपयोग हो सकेगा ? दूसरे शब्दों में, हमारे अवकाश का व्यापारीकरण होगा अथवा समाजीकरण ? व्यक्ति के समुचित विकास और सामाजिक कल्याण की वृद्धि के लिए अवकाश नियन्त्रण की आवश्यकता आज सभी समझदार व्यक्ति स्वीकार करते हैं ।

अवकाश को व्यापारी के हाथ में छोड़ जनता के धन और चरित्र का नष्ट करने का साधन बनाया जा सकता है अथवा या ही बर्बाद होने, आवागमनों करने, फालतू गप्पें मारने और बठकन दिल बहलाने का अवसर बनाया जा सकता है अथवा सामुदायिक श्रद्धा और स्वस्थ मनोमन में व्यतीत किया जा सकता है । सामाजिक हित और व्यक्ति के सम्पूर्ण विकास के लिए हमारे लिए अवकाश के अन्तिम उद्देश्य को ही अपनाया उचित होगा ।

अवकाश के सामाजिक उपयोग

अवकाश के सामाजिक उपयोग के औचित्य को आज लगभग स्वीकार किया जा चुका है। विभिन्न देशों में इस सम्बन्ध में विभिन्न उत्तम योजनार्थ प्रस्तुत और कार्यान्वित की जा चुकी हैं। भारत जैसे देश में भी अवकाश के सामाजिक उपयोग की एक व्यावहारिक योजना बनाने की परम आवश्यकता है। जैकोब्सोवाकिया का सामुदायिक-परिवर्तन-आन्दोलन (Community Project Movement) और अमरीका का खेलक्षेत्र आन्दोलन (Playground Movement) इस सम्बन्ध में ध्यान देने योग्य हैं।

क्रीडा क्षेत्र छावोलन अमरीका के क्रीडा क्षेत्र आन्दोलन को सात अवस्थाओं में बांटा जा सकता है। प्रथम अवस्था, यामू के बगैचे से शुरू होती है जिसमें बच्चों के लिए एक बक्स और बालू के ढेर की व्यवस्था होती है। दूसरी अवस्था में प्रति एक हजार व्यक्तियों पर एक आदर्श-क्षेत्र का निर्माण होता है। तीसरी अवस्था, कुछ छोटे लोगों के लिए सैर करने, बैठने और कुछ खेल जुटाने की है। चौथी अवस्था प्रदर्शनों और व्याख्यानों के लिए सावजनिक स्कूल हालों के निर्माण द्वारा मनोरंजन क्षेत्र की स्थापना है। पांचवी अवस्था, नागरिक कला और कल्याण की है जिसमें सौंदर्यात्मक पहलुआ और जन चेतना पर बल दिया जाता है। छठी अवस्था पड़ोसी-गठन की है जिसमें पड़ोसी विस्तृत और सक्रिय भाग लेकर एक ठोस चेतना विकसित करते हैं। सातवी अवस्था सामुदायिक सेवा की है जिसमें आपत्काल में जनता की सेवा का समावेश है।

भारतवर्ष में भी हम लाइन पर एक राष्ट्रीय क्रीडा योजना बनाई जा सकती है। इसके अतिरिक्त, जनता को क्रीडा के सिद्धांतों की शिक्षा, सच राज्य, जिला, कम्पा और ग्राम क्रीडा-समितियों का निर्माण, गृह मनोरंजन का विकास छोटे बच्चों और बड़ा के लिए क्रीडा क्षेत्रों का विस्तार मुनाफ के लिए चलाये जानेवाले मनोरंजन का नियंत्रण निरीक्षण और दमन, सामुदायिक या सहकारी क्रीडा को प्रोत्साहन, एक अच्छी अवकाश उपयोग योजना के अंग होने चाहिए।

अवकाश-समस्याओं के प्रख्यात लेखक लिण्डमन ने आधुनिक अवकाश से स्वस्थ शरीर और व्यक्तिगत के गठन, सामाजिक वायव्यश्रुति की वृद्धि कलाओं में योगदान प्रवृत्ति के परिषय, राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं के सम्बन्ध में सामाजिक मान मनन और मातृहिक अनुभव इन गार आवश्यकताओं की पूर्ति की आशा की है।

शिक्षण-समितियाँ

शिक्षा की परिभाषा कर्मा, रूप और महत्व

प्रत्येक समाज अपने सदस्यों से एक विनिष्ट व्यवहार और आचार की आशा

करता है। इसके सीखने और सिखाने के लिए वह विभिन्न विशेष व सामान्य साधन प्रस्तुत करता है। परिवार, पेशेगत समितियाँ, धार्मिक ग्रीष्म सत्राएँ और सामान्य शिक्षा सत्राएँ इसी प्रकार की सत्रायें हैं। वह प्रत्यक्ष रूप से शिक्षा नहीं देती। परोक्षरूप से सुझाव दे वह एक वातावरण की सृष्टि करती है स्थायी प्रभावों को छोड़ती है, और जीवन और तथ्यों के प्रति एक नया दृष्टिकोण प्रस्तुत करने में योगदान प्रदान करती है। इसके विपरीत, कुछ ऐसी सत्राएँ भी हैं एकमात्र शिक्षा देना ही जिनका उद्देश्य है। पाठशाला, स्कूल, कालिज, विश्वविद्यालय ऐसी ही विशेष शिक्षण सत्राएँ हैं। इसके अतिरिक्त, समाचारपत्र, रेडियो, सिनेमा और पुस्तकालय भी आज शिक्षा का शक्तिशाली साधन बनते जा रहे हैं।

विशिष्ट शिक्षाओं के निम्न परिभाषा दी जा सकती है यह समुदाय या व्यक्तियों द्वारा परिचालित वह सामाजिक प्रक्रिया है जो समाज को उसके द्वारा स्वीकृत मूल्यों और मान्यताओं की ओर अभिसर करती है।

एक अर्थ में शिक्षा उन हजारों सालों के अनुभवों को देना है जिसमें कि एक व्यक्ति पैदा हुआ है। इन अनुभवों में उसकी सांस्कृतिक विरासत छिपी हुई है। वरामाला, भाषा लिपि, साहित्य परम्पराएँ रीति रिवाज और आविष्कार सभी का इसमें समावेश है। सांस्कृतिक विरासत और जीवन के ज्ञान का अजन ही शिक्षा है।

सामाजिक दृष्टि से सांस्कृतिक विरासत का ज्ञान मानसिक विद्वलेपण की पद्धतियों की क्षमता प्राप्त करना तथा सांस्कृतिक विरासत का एक समालोचक और सुधारक बनना शिक्षा का कार्य कहा जा सकता है।

किसी संस्कृति के प्रधान तत्त्व उसकी जनश्रुति, लोकगीत और साहित्य में विद्यमान रहते हैं। साहित्य मानव ज्ञान की सर्वोत्तम लिपिबद्ध अभिव्यक्ति है। आदिवासी समाजों में ओझा और पुरोहित विशिष्ट शिक्षक थे। वह कबीले के इतिहास के संरक्षक और कबीले के संरक्षकों के प्रशस्ति-गायक थे। यही लोक गीतों का प्रारम्भ था। इस भाँति धार्मिक जनश्रुति या ग्रन्थ और युद्ध गीत शिक्षा के प्रारम्भिकतम साधन थे।

मनुष्य विचार करने से पहले अनुभव करता है। अतः पहले कविता का उदय हुआ। पर विचार शक्ति के विकास के साथ शिक्षा के लिए गद्य का प्रयोग प्रारम्भ हुआ। गद्य द्वारा ही विचारों को वारीकी से प्रस्तुत करना तथा विभिन्न तथ्यों का विद्वलेपण सम्भव था। इनके शक्तुत्वशला के महत्त्व को बहुत बढ़ा दिया। पन्द्रहवीं शती तक शक्तता, सभाषण, उपदेश ही शिक्षा का प्रधान साधन रहे। आधुनिक मुद्रण यंत्रों के आविष्कार ने सभ्य और विस्तृत साहित्य के सृजन और प्रचार को सम्भव बनाया। रेडियो और टेलीविजन के आविष्कार ने शिक्षा में एक नई शक्ति ला दी।

शिक्षा भी समाज के लिए विविध शिक्षा का महान् महत्व है। विस्तृत अर्थों में शिक्षा माहिम्न, जो व्यक्ति के भावा की, और विज्ञान जो व्यक्ति के बौद्धिक विकास की अभिव्यक्ति है, दाना पक्षों का समावेश है। एक अच्छी शिक्षा प्रणाली में दाना पक्षों का उचित समुलन और नमन आवश्यक है।

अच्छी शिक्षा व्यक्ति को केवल अनभव करना और साधना ही नहीं सिखाती बल्कि उस विशेष कार्य करने की प्रेरणा देती है। यह सत्य है अभी तक हमारे व्यवहार को नियन्त्रित करने में शिक्षा प्रयाप्त दुर्बल सिद्ध हुई है। यही कारण है कि आज शिक्षा ने हमें प्रजातन्त्र के बारे में सोचना तो सिखा दिया है व्यवहार में लाना नहीं। इसके बावजूद, एक स्वस्थ समुलित और वैज्ञानिक शिक्षा, चाहे वह विविध हो अथवा सामान्य और चाहे परिवार के घरेलू या स्कूल नहीं से भी मिले हमारे व्यवस्थित जीवन के कर्मात्मक मानात्मक और त्रिधात्मक तीनों ही पक्षों में एक समुलन-स्थापन पर बल देती है। अथवा शिक्षा अपूर्ण व्यक्तित्वों और समुचित दृष्टिकोण वाले वर्गों का ही निर्माण करती है।

भारत में शिक्षा

समाज की सांस्कृतिक अवस्था के शिक्षा पर प्रभाव जानने, और आधुनिक शिक्षा-समस्याओं को समझने और उनके समाधानों के सधान के लिए भारत में शिक्षा-समस्या के परिवर्तित स्वरूपों और पद्धतियों का अध्ययन उपयोगी सिद्ध होगा।

प्राचीन काल ब्रह्मकालीन एवम् कृषक और पशुपालक थे। उन्होंने गुरुकुल शिक्षा पद्धति का भूतपान किया शिक्षक के परिवार (कुल) में शिक्षित परिवार के एक सदस्य की हस्तियत से रहता था और धार्मिक ग्रन्थों ज्ञान और युद्धकला की शिक्षा प्राप्त करना उसका मुख्य उद्देश्य होता था। प्रायः एक गुरुकुल में बहुत थोड़ा ही छात्र शिक्षा प्राप्त करते थे। सम्भवतः उनकी संख्या पन्द्रह-बीस से अधिक न होती होगी। विद्यार्थी बहुत छोटी अवस्था में गुरुकुल में प्रवेश लेते थे। सात वर्ष से लेकर पन्ध्रवीं वर्ष की आयु शिक्षा की अवधि मानी जाती थी। वहाँ पर पढ़ने के लिए किसी प्रकार का फीस न लेनी पड़ती थी विद्यार्थी खाली समय में पास के गाँव में जाकर गृहस्था से भिक्षा माग लाते थे जिससे शिक्षक के परिवार और उनका गुजर और खर्च चलता था। शिक्षार्थियों का अन्न वस्त्र और उपयोगी वस्तुओं की शिक्षा देना गृहस्थ अपना परम कर्तव्य समझते थे। शिक्षक और विध्य के आत्मीय सम्बन्ध प्रकृति से निश्चितता, परिवार जैसा वातावरण निर्गल शिक्षा इस प्रणाली का प्रमुख विधान था। व्यक्तित्व के समुलित विकास के लिए कृषि प्रधान दानमावना प्रेरित समस्त समाज के लिए यह प्रणाली पर्याप्त उपयुक्त थी।

ब्रह्मकाल के ज्ञान के भाग हमारे यहाँ थोड़ा घम का उभय हुआ और उस समय थोड़ा विहार शिक्षा का केंद्र बन गये। छोटे पमाने पर अन्तर्गामी

कोट्रा का उदय हुआ जहाँ पर कि देश विदेश के छात्र आकर शिक्षा प्राप्त करते थे। यह अंतर्राष्ट्रीय विद्यालय इस युग की विशेषता थी। नालन्दा और तक्षशिला दान और चिकित्सा की शिक्षा के प्रसिद्ध विद्यालय थे, यद्यपि इनमें पढ़ने वाले छात्रों की संख्या आजकल के विश्वविद्यालयों की तुलना में बहुत नगण्य थी। बौद्ध शिक्षा प्रणाली और गुरुकुल प्रणाली के संगठन में विषय अन्तर न था अन्तर केवल पाठ्यक्रम और उद्देश्यों का था।

मध्यकाल इस समय तक शिक्षा का अधिकार केवल कुछ विशिष्ट व्यक्ति या तथाकथित वास्तुओं के हाथ में ही सीमित हो गया। अन्य जातियों और स्त्रियाँ साम्प्रदायिक शिक्षा में वंचित होगई। इसी समय भारत में इस्लाम का आगमन हुआ और तत्कालीन धर्मधारियों की छत्रछाया में पाठशाला या मस्जिदों में लगे होते थे और धनियों के दान से चलते थे तथा मकतब और मदरसे जो कि मस्जिदों से लगे होते थे और बादशाहों की सहायता और वक्त से चलते थे शिक्षा के प्रधान साधन हुए।

इस तरह हम देखते हैं कि मध्यकाल तक शिक्षा पर धर्म और साम्प्रदायिकता का प्रबल प्रभाव था। शिक्षा मुख्यतः वेद पुराण और कुरान हदीस के अध्ययन तक ही सीमित रह गई।

आधुनिक शिक्षा भारत में आधुनिक ऐहिक (Secular) शिक्षा के सूत्रपात का श्रेय अंग्रेजों को है। उन्नीसवीं शती के मध्य में यहाँ पर पादशाह्य ढंग पर भारत के प्रधान नगरों में विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई। इस नई प्रणाली का मूल उद्देश्य तो अंग्रेजी शासन को सुचारु रूप से चलाने के लिए छोटे अफसर और क्लर्क तैयार करना तथा अंग्रेजों और भारतीयों को एक दूसरे के निकट लाना था। यह कार्य तो इसने किया ही, पर अंग्रेजी शिक्षा ने प्रजातन्त्र और स्वाधीनता के विचारों के प्रसार में भी बड़ा योग दिया। अंग्रेजी शिक्षा ने जहाँ हमें अंग्रेजी साम्राज्य की सेवा सुचारु रूप से करने की सामर्थ्य प्रदान की वहाँ इसने हमें एक नई बौद्धिक चेतना एक नई आकांक्षा एक नई दिशा प्रदान की। संक्षेप में, उसने हमें नमस्कार के साहित्य और आधुनिक विज्ञान से समुक्त कर दिया। हमें प्रजातान्त्रिक राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण से सोचने पर बाधित किया।

उपयुक्त लाभों के होते हुए भी इस प्रणाली में कई मूलभूत दोष थे, जिनका प्रत्यक्ष प्रभाव हमारी शिक्षा के विकास और उसके परिणामों पर पड़ा। १९४७ में अंग्रेजी साम्राज्य का सूर्य तो अस्त हो गया पर उनके द्वारा प्रदत्त शिक्षा प्रणाली आज भी बहुत अंश में हमारे साथ है, यद्यपि उसमें परिवर्तन और संशोधन की चारा और पुनर्रचना है। पर बिना नये मिथ्यान्तों पर इसका पुनर्निर्माण हो इस विषय में पर्याप्त मत-भेद है। १९५१ के विश्वविद्यालय अधिनियम तथा १९५४ के

माध्यमिक शिक्षा आयोग ने उच्च माध्यमिक शिक्षा के सम्बन्ध में अनेक रचनात्मक सुझाव दिए हैं परन्तु वे अभी तक कार्यान्वित नहीं हो सके हैं।

विद्यमान शिक्षा-प्रणाली के दोष

विद्यमान शिक्षा-व्यवस्था हमें अंग्रेजों में विरासत में मिली है। स्वाधीन हान पर भी हम अभी तब उस शिक्षा-व्यवस्था में विषय परिवर्तन नहीं ला सके हैं। प्रायः सभी समझदार व्यक्ति, जिन्हें देश के हित की चिन्ता है, यह स्वीकार करते हैं कि हमारे यहाँ प्रचलित शिक्षा-व्यवस्था में भयंकर भूलें कमियाँ, बुराईयाँ और अनब दोष हैं। यह व्यवस्था अच्छी और वैज्ञानिक शिक्षा के समस्त ज्ञात सिद्धांतों का उल्लंघन करती है। यह शिक्षा शास्त्र, मनोविज्ञान और जनस्वास्थ्य के नियमों के विरुद्ध है। राष्ट्रीय में इसका प्रमुख दोषों पर दृष्टिपात करना अनुचित न होगा।

१ वास्तविक जीवन से दूर प्रचलित शिक्षा-व्यवस्था बहुत ही कृत्रिम और औपचारिक (Formal) है और इस प्रकार वास्तविकता और जीवन से तबका पृथक् है। सभी अर्थों में यह बौद्धिक है। यह वस्तुओं की उपेक्षा कर उनके प्रतीकों को महत्त्व प्रदान करती है। वस्तुओं और तथ्यों की जगहों बिना दिया जाता दिया जाता है। लिखित गणना के शिक्षा का प्रधान माध्यम होने का कारण रटाई का प्रमुख साधन है। वास्तविक तथ्यों और व्यावहारिक ज्ञान से इसका अल्प सम्पर्क है। वैज्ञानिक परीक्षण और प्रयोगशाला का इसमें प्रबल अभाव है। यह शिक्षा निष्क्रिय, रचनात्मक और अमृत है। इसीलिए इसमें निरीक्षण और उसके आधार पर किसी परिणाम पर पहुँचने की प्रवृत्ति नहीं है। धारोक्त दृष्टि से भी यह निर्जीव है। इसमें बढते हुए चर्चों के लिए किसी प्रकार के स्वस्थ खेल-कूद और रचनात्मक क्रियाओं का स्थान नहीं है। यह उसे कला के कमरे में बंद रखती है। यह उस ताजी हवा और सूरज की रोशनी से वंचित रखती है। जो आगिक ज्ञान यह प्रदान करती है वह न तो सम्पूर्ण ही होता है और न ही एकीकृत। विद्यार्थी की स्वाभाविक प्रवृत्तियों को विनमित करने में असमर्थ होने के कारण यह उसके व्यक्तित्व के विकास में रुकावट डालती है। बौद्धिकता के बाहरी आभूषण के बावजूद भी यह उनमें निरर्थक अंधविश्वासों, बटवराताओं को पापित करती है। इसी का परिणाम हमारे पढ़े लिखे निष्कर्षों की मृष्टि है। जब उन्हें जीवन की वास्तविकताओं का सामना करना पड़ता है वह असफल रहते हैं। इसीलिए प्रायः यह विद्यार्थी जो विताऊँ रतन में प्रवीण नहीं होते और परीक्षाओं में अच्छा परिणाम नहीं दिलाते जीवन में अधिक सफल होते हैं। यह अधिक व्यावहारिक और वास्तविक जीवन के निकट होते हैं।

२ पढ़ लिख बेकारों की सृष्टि देना की अधिक आवश्यकता और धर्म की भावों को बिना ध्यान में रखते हमारे यहाँ लासा विद्यार्थी प्रतिवर्ष स्कूल, कॉलेज

और यूनिवर्सिटिया से डिग्रियां लेकर बाहर निकल रहे हैं। मकीण साहित्यिक शिक्षा प्राप्त श्रम की माग बहुत सीमित है और फिर यह शिक्षित घग केवल कुछ सफेदपोश कलमधिसाई के सम्मानित कहे जाने वाले बौद्धिक पेशा को ही अपना सकता है। इसी का यह परिणाम है कि उनमें से अधिकांश लोग बेकार रह जाते हैं अथवा उन्हें अपनी 'रुचि के विरुद्ध, उनकी दृष्टि में 'निकृष्ट' अथ पेशा को अपनाने पर मजबूर होना पड़ता है।

आज की व्यवस्था में अधिकांश विद्यार्थियों को अपनी कालिज शिक्षा के अन्त तक भी इस बात की कोई स्पष्ट धारणा नहीं होती कि वह अपनी शिक्षा समाप्त कर के क्या करेंगे। तरुण लड़के और लड़कियां, जब तक कि उनके माता-पिता उन्हें पढ़ाने में सबधा असमर्थ नहीं होते, एक बड़े खर्च पर प्रारम्भिक से माध्यमिक स्कूलों, माध्यमिक स्कूलों से कालिजा में चढ़ते चले जाते हैं। उन्हें इस बात का भी कोई 'नाम' नहीं होता कि वह और क्या कर सकते हैं अथवा उन्हें क्या करना चाहिए। 'वह केवल परेशान करनेवाले इस प्रश्न को कि 'उन्हें आखिर क्या कैरियर अपनाना है' स्थगित करने के लिए, अपने अध्ययन को जारी रखते हैं। इस प्रकार निरुद्देश्य तरीके से जीवन के विकास-काल के पन्द्रह-बीस सालों को खो देने का एकमात्र परिमाण उन छात्रों में अनिश्चितता साहसहीनता और टाल-मटोल करने की प्रवृत्ति को पदा करने के अतिरिक्त और क्या हो सकता है? इस अनियोजित शिक्षा से हमारे जैसे निम्न राष्ट्र के विपुल श्रम समय और सम्पत्ति की ही भयंकर बर्बादी हो रही है। इस शिक्षा का जीवन में कोई वास्तविक उपयोग नहीं है।

३ राष्ट्रीयता का अभाव अभी तक हमारी शिक्षा, विशेषकर उच्च शिक्षा, अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली की ही एक मढ़ी और दोषयुक्त नकल रही है, जिसमें सदैव मानसिक गुलामी की गंध रही है। इसी कारण आज लाखों पढ़े लिखे व्यक्तियों के होते हुए भी हम एक शिक्षित राष्ट्र नहीं बहे जा सकते। कोई भी राष्ट्र किसी अन्य राष्ट्र की चाहे वह कितना ही उन्नत हो, शिक्षा प्रणाली का अनुकरण करके अपने नागरिकों को शिक्षित नहीं बना सकता। उसे अपने राष्ट्र के इतिहास, परम्परा प्रतिभा और विचारों के अनुकूल और अनुरूप शिक्षा प्रणाली का विकास करना होगा।

विद्यमान भारतीय शिक्षा का सबसे बड़ा दोष है कि यह देश में मौजूद भाषा, कला इतिहास और दर्शन पर आधारित नहीं है, अपितु इसने इनकी निम्न उपेक्षा की है और इसके स्थान पर विदेशी भाषा, विदेशी परम्परा विदेशी इतिहास विदेशी कला, विदेशी दर्शन को अपने ऊपर लाद लिया है। इस प्रकार पाठशाला परिवार की पूरव और परिवर्धक न होकर ६ घंटे रोज का एक अवास्तविक स्वप्न बन गई है जिस बीच बच्चा घर से निम्न भाषा सुनता है, अपने

अनुभव से दूर चिड़ियों पशुओं, घटनाओं और तथ्यों का वणन पढ़ता है अथवा उन रिवाजों और संस्थाओं की प्रतिष्ठा करना सीखता है जो उसके जीवन में सर्वथा असम्बद्ध हैं एक संवेदनशील बालक के लिए उसकी पुस्तकें का ससार ही वास्तविक और आदर्श बन जाता है। इस प्रवृत्ति का स्वाभाविक परिणाम होता है कि बच्चा अपने ही माता पिताओं की भाषा, पोशाक, रीति रिवाज और परम्पराओं को घृणा की दृष्टि से देखने लगता है। एक साहूब या मेमसाहूब बनना ही उसके जीवन की बड़ी अकांक्षा रह जाती है।

धार्मिक शिक्षा बनाम ऐहिक (Secular) शिक्षा

आज से सौ साल पहले तक धर्म शिक्षा का घनिष्ठ सहचर रहा है। यह कहना अत्युक्ति न होगी कि धर्म का उपदेश देना ही उस समय की मुख्य शिक्षा थी। उस धार्मिक शिक्षा ने स्वभावतः संकुचित और साम्प्रदायिक दृष्टिकोण को जन्म दिया, घृणा, अंधविश्वास और कट्टरता को बल दिया और साहित्य के आनंद और विज्ञान के प्रकाश से जनता को दूर रखा। ऐहिक शिक्षा ने शिक्षा को एक नई दिशा दी, नया और उदार दृष्टिकोण दिया। मनुष्य की मानववृद्धि, कल्पना की तृप्ति और विचारों की समृद्धि में ऐहिक शिक्षा एक निश्चित प्रगति थी। पर उसने सदाचार और नैतिकता का वहां तक वृद्धि की अथवा व्यक्तित्व को कहा तक अधिक संतुलित बनाया मुझे एक विवादप्रस्तुत प्रश्न है।

शिक्षा को सत्यात्मक धर्म से पृथक् करना एक सही कदम था। पर धार्मिक अंधविश्वास के रिकत स्थान पर एक नैतिक विश्वास को प्रस्थापित करना भी जरूरी था। हमने धर्म की तात्प्राप्ति से निवाल फेंका पर दूसरा बाय नहीं किया। इस विश्वास की कमी ने शिक्षित मनुष्य को एक अजीब असमंजस में डाल दिया है। उसके पास आज भगवान् जमी किसी अमूर्त कल्पना का सहारा नहीं है जिससे कि वह विपत्ति और चिन्ता में अपने को सार्वभौम दे सके। अतः ऐहिक शिक्षा के साथ शिक्षा का एक नैतिक और भावात्मक आन्ध्र होना भी आवश्यक है।

शिक्षा की नई धारणाएँ

बुनियादी शिक्षा गांधी जी ने 'राजनैतिक' समस्याओं के अतिरिक्त, देश की शिक्षा-संस्थाओं में भी दिलचस्पी ली और डा० जाकिर हुसैन ने उनके विचारों के आधार पर बुनियादी शिक्षा की योजना प्रस्तुत की। बुनियादी शिक्षा विद्यमान शिक्षाप्रणाली के दोषों से मुक्त होने का दावा करती है। स्वावलम्बन, सहयोग, सहजता, सरलता और व्यावहारिक उपयोगिता इसकी मुख्य विशेषताएँ हैं। इसमें नित्य और उद्योग की सहभागिता से स्वयं अपने हाथ में काम मीसने पर बल दिया जाता है।

हमारे देश के प्रारम्भिक स्कूल के लिए बुनियादी शिक्षा उपयुक्त है। भारतीय सघ के कई राज्यों ने तो इसे अपने यहाँ अपना लिया है। बुनियादी शिक्षाप्राप्त व्यक्ति जीवन निवाह के लिए नौकरी पर निर्भर न रहकर कोई दस्तकारी शुरू कर सकते हैं। बुनियादी शिक्षा कुटीर-उद्योग के प्रसार के लिए तो अनुकूल है, पर यदि हम देश में बड़े पमान का औद्योगीकरण चाहते हैं तो हमें इसकी व्यावहारिक शिल्प शिक्षा में तदनुसार परिवर्तन करना होगा।

अमरीका का प्रगतिशील शिक्षा प्रावोलन प्रगतिशील स्कूल में 'बच्चे के विकास पर जोर दिया जाता है। इसमें बच्चे का एक समूह का कायनील सदस्य मान लिया जाता है और शिक्षक को उसका 'सहायक'। इसका उद्देश्य बच्चे के गले कुछ बने-बनाये तथ्य उतारने के बजाय, उसमें सृजनात्मक अभिव्यक्ति की वृद्धि करना होता है।

प्रगतिशील शिक्षा लक्षकदार और प्रजातांत्रिक होती है। इसमें दैनिक कार्यों के चुनाव में भी बच्चों की आवाज सुनी जाती है। वह स्वयं सामग्री का चुनाव करते हैं। वह इधर-उधर मेजों पर बैठते हैं और स्वाधीनतापूर्वक विचरण करते हैं। कतारों में व्यापक के सामने बैठने और शिक्षक के आदेश पर पढ़ने की पुरानी प्रणाली उहाने छोड़ दी है।

कुछ लोगो को भय है कि प्रगतिशील शिक्षा आवश्यक ज्ञान के अजन में बाधक हो सकती है, उसकी परिकल्पित क्रियाओं में असंतुलन हो सकता है। अनुशासन भी एक समस्या है। कई बार बच्चों को सामूहिक नियंत्रण द्वारा समालना संभव नहीं होता। फिर भी यह आशा की जा सकती है कि प्रगतिशील शिक्षा के अधिक परिपक्व होने पर स्वभावतः यह कमियाँ उसमें नहीं रहनी।

शिक्षा के अन्य आधुनिक साधन

समाचारपत्र

एक प्रभावशाली शिक्षा साधन स्कूल एक संगठित शिक्षणसंस्था है जब कि समाचारपत्र को एक असंगठित शिक्षण संस्था कहा जा सकता है। प्रतिदिन समाचारपत्रों के लाखों-करोड़ों पाठक अपने प्रिय समाचारपत्र से संसार की घटनाओं और समस्याओं का ज्ञान प्राप्त करते हैं। यह पाठक जनता प्रायः प्रौढ़ होती है। हमारे देश में यद्यपि समाचारपत्र पाठकों की संख्या अभी बहुत अधिक नहीं है, पर फिर भी भविष्य में इसकी निरन्तर वृद्धि की आशा की जा सकती है, समाचारपत्रों का प्रचार दिन प्रति दिन बढ़ता जा रहा है।

समाचार पत्रों का पतन पैसा कमजोर और स्वार्थी राजनैतिक दलों के प्रचार का साधन होने और अपनी आम के लिए विनाशनाशताओं पर प्रधानतः निर्भर होने के कारण अधिकतर समाचारपत्र अपने उच्च आदम से गिर गये हैं।

राजनैतिक दलदल में फस जाने के कारण इन्होंने स्वाधीन चिन्तन को समाप्त कर दिया है।

जनमत निर्माण का शक्तिशाली माधन तार, टेलीफोन, रेडियो और टेलीविजन के साथ मिलकर समाचारपत्र ने एक नई सामाजिक चेतना को विकसित किया है। सत्तार को भ्रमस्त स्थान, उनकी जनता और उनकी समस्याएँ आज इनके द्वारा एक दूसरे के बहुत निकट आ गई हैं। आज एक महत्वपूर्ण घटना को समस्त सत्तार की जनता सम्भवतः एक ही समय पढ़ती है। इस भाँति एक पाठक एक विभिन्न सामाजिक समूह का सदस्य बन जाता है। परिणामतः, समाचारपत्र आज जनमत को बनाने का शक्तिशाली साधन बन गया है।

पू. जी.पतिथों का ध्यापित्य आज एक बड़े दैनिक समाचारपत्र को निबालने के लिए पन्द्रह-बीस लाख रुपये से कम पू.जी.की जरूरत नहीं पड़ती। पू.जी.पति स्वामी ने पहले के सम्पादक-स्वामी का स्थान ले लिया है। आज अधिकांश सम्पादक समाचार पत्र के स्वामियों के हाथों बिचे हुए हैं और उनसे स्वामियों के दृष्टिकोण को प्रस्तुत करने की आशा की जाती है।

लाभवृत्ति का शिकार व्यवसायीकरण ने समाचारपत्र की स्वाधीनता पर प्रबल आघात किया है। लाभ की भाषा किसी समाचारपत्र के सफल मुद्रण का मापदण्ड बन गई है। इस भाँति प्रायः सार्वजनिक कल्याण पर लाभ-वृत्ति हावी हो जाती है। इसका एक बड़ा कारण यह है कि समाचारपत्रों की आय का बड़ा अंश विज्ञापनों से आता है। अतः वह विज्ञापनदाताओं की इच्छा के विरुद्ध नहीं चल सके। वह बड़ी-बड़ी कंपनियाँ जो विज्ञापन देती हैं, समाचारपत्रों के कार्यालय में पवित्र गायें कहलाती हैं। समाचारपत्र में ऐसी कोई चीज नहीं छपी जाती जो कि इन 'पवित्र गायों' को नाराज करे। ऐडवर्ड रॉस ने ठीक ही चत्तावनी दी है कि आज के बड़े समाचारपत्र का एक ऐसा बारसाना बनने का खतरा सदैव मौजूद है जहाँ कागज और स्पाही और बुद्धि को मिलाकर उसे अधिकाधिक बिकने वाली वस्तु के रूप में तैयार किया जाता है।

समाचारों का प्रकाशन सूचनाओं के सम्बन्ध में समाचारपत्र विश्वास योग्य भी हो सकता है और नहीं भी। यह बहुत सी महत्वपूर्ण या बहुत सी फालतू घाता की ओर ध्यान आकर्षित कर सकता है अथवा उन्हें सही रूप में या तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत कर सकता है।

सुधार के सुझाव इससे स्पष्ट हैं कि हमें ऐसे समाचारपत्रों की जरूरत है जो विज्ञापनदाताओं के धानप प्रभाव से मुक्त हों और जिनके स्वामी राजनैतिक प्रचारकों का काम न करें और मध्य समाचारों को छापने में किसी का भी लिहाज न करें। वर्तमान अवस्था में यह बठिन कार्य कम सम्भव हो, यह एक विकट

समस्या है। कुछ लोगों ने एक राष्ट्रीय प्रेस का प्रस्ताव रखा है जिसका कि समाचारपत्रों पर एकाधिकार हो। किन्तु सरकारी प्रेस भी कोई अमोघ औपधि नहीं है। सर्वेसर्वा राज्या में समाचारपत्र विशिष्ट व्यक्तियों और शासक दल के प्रचार का निल्लज साधन बन गये हैं। लिखने, छापने और समा करने की स्वाधीनता वहां समाप्त हो चुकी है। अतः सरकारी प्रेस भी तभी सचाई से कार्य कर सकता है जब कि उस पर जनता का प्रत्यक्ष नियन्त्रण हो।

रेडियो

शक्ति और प्रयोग समूह देशों में रेडियो ने विनाल जनसमूहों की सृष्टि कर दी है। एक व्याख्यान अथवा संगीत के श्रोता प्रायः हजारों मील के क्षेत्र में फैले होते हैं। यदि प्रत्येक घर में एक रेडियो-सेट हो जैसी स्थिति कि आज अमरीका-जैसे देशों की है, तो रेडियो द्वारा किसी देश की समस्त जनता में एक प्रारम्भिक समूह भावना को संचारित किया जा सकता है।

रेडियो राष्ट्रीय और विश्व-चेतना के विकास में परम सहायक सिद्ध हो सकता है। किसी देश के श्रेष्ठतम संगीत, नाटक और नृत्य रेडियो द्वारा प्रसारित किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त ससार के समाचारों शिक्षा, धर्म और खेल के लिए पृथक् कार्यक्रम होते हैं। इस भांति रेडियो की अपील सावभौम होती जा रही है।

अन्तर्राष्ट्रीय ब्राडकास्टिंग अभी तक रेडियो प्रसारण (ब्राडकास्टिंग) का रूप प्रदानत राष्ट्रीय ही है। सर्वेसर्वा राज्या ने अन्तर्राष्ट्रीय ब्राडकास्टिंग के माग में रुकावट डाली है केवल यही नहीं उन्होंने अन्य राज्यों के कार्यक्रमों को सुनने पर पाबंदी तब लगा दी है। ऐसी स्थिति में अन्तर्राष्ट्रीय ब्राडकास्टिंग का विकास नहीं हो सका फिर भी यदि इस दिशा में प्रयत्न किया जाय और समान विश्व-केन्द्रों से अन्तर्राष्ट्रीय कार्यक्रम प्रसारित किये जाय तो इससे अन्तर्राष्ट्रीयता की भावना का बढ़ाने में बड़ा योग मिलेगा।

टेलीविजन सिनेमा एक शक्तिशाली शिक्षा-साधन है जिसके प्रभाव का हम पीछे जिक्र कर चुके हैं। इसके अतिरिक्त, टेलीविजन के विवास ने शिक्षा और मनोरंजन के क्षेत्र में नवीन प्रवृत्तियाँ का सुत्रपात किया है। टेलीविजन ने रेडियो के अदृश्य कार्यक्रमों को मूर्त बना दिया है। इसका एक महत्त्वपूर्ण प्रभाव सिनेमा को घर में लाना है।

रेडियो-टेलीविजन का नियन्त्रण और स्वामित्व इसकी समस्या भी बहुत कुछ समाचार पत्रों और सिनेमा से मिलती-जुलती है। इस पर राज्य का नियन्त्रण और स्वामित्व हो अथवा व्यक्तिगतता का, यह एक महत्त्वपूर्ण प्रश्न है। व्यक्तियों का हान्य में देने से इसके लाभ के उद्देश्य के लिए प्रयुक्त हो और राज्य का हान्य

में सीपन से इसके प्रचार के लिए प्रयुक्त होने का संकट है। अतः एक ऐसा मध्य मार्ग ढूँढना होगा जिसमें कि इन दोनों बातों से बचा जा सके।

पुस्तकालय

इनका कार्य मानवजनिक पुस्तकालय साक्षर देशों में शिक्षा का एक प्रभावशाली साधन बनते जा रहे हैं। पुस्तकालय केवल पढ़ने की सुविधाएँ ही प्रदान नहीं करते, यह मनोरंजन और शिक्षा का भी प्रयत्न साधन हैं। पढ़ना एवं मनोरंजन और शिक्षा ही नहीं एक चिक्किता भी है। बहुत-से व्यक्तित्व पढ़ कर ही अपने अनवरत कष्टों को भूल जाते हैं।

साहित्य का प्रभाव पढ़ने और सामाजिक परिवर्तन के सम्बन्ध में कुछ महत्वपूर्ण परीक्षण हुए हैं जिनसे यह सिद्ध होता है कि साहित्य जहाँ एवं ओर समाज को प्रतिबिम्बित करता है वहाँ दूसरी ओर अनेक द्वार समाज को नियंत्रित करता है।

पुस्तक पाठकोक अनुभवों को कैथरीन लिङ्ग के अनुसार चार श्रेणियाँ में बाँटा जा सकता है (१) पढ़ना अल्पाधिक अवधिपर समार से भागकर एवं काल्पनिक संसार का निर्माण करता है। (२) यह भावना उत्तेजक दैनिक अनुभवों से एवं अभ्यासी रहित प्रदान करता है। (३) इसका पाठक के व्यक्तित्व पर एक रचनात्मक प्रभाव पड़ता है। वह उसे स्वयं और संसार को समझने में सहायता प्रदान करता है। (४) इसके अतिरिक्त, इसका अन्य ठोस लाभ भी है, जैसे कि तथ्या को देना और रचियों को जागृत करना। यही नहीं, पढ़ना लोगों की रचियों और धारणाओं का भी अच्छा परिचय देता है।

इस भाँति आज के मस्ते और सुलभ साहित्य के युग में शिक्षा के साधन के रूप में पुस्तक का महत्व अधिकाधिक बढ़ता जा रहा है। इनके नियंत्रण और प्रचार की समस्या भी अन्य शिक्षा-साधनों के हाँ समान जटिल और महत्वपूर्ण है। शिक्षा के सामाजिक कार्य

शिक्षा के दो मुख्य सामाजिक कार्य हैं एवं तो अनान का निवारण और भ्रमरा भाँति का निवारण। दूसरे शब्दों में इसका उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति की बौद्धिक क्षमता को विवसित करना तथा विभिन्न संस्कृतियों और विभिन्न स्वरूपों के बीच एवं सामंजस्य स्थापित करना है। विशेषतः प्रजातन्त्र के विकास के लिए सही अर्थों में शिक्षित नागरिकों का निर्माण आवश्यक है। केवल साक्षरता के प्रसार से शिक्षा की समस्या उन्हें सामाजिक बनाने, उन्हें बुद्धिमत्तापूर्वक व्यवहार करने और मार्गजनिक हित में कार्य करने की शिक्षा प्रदान करने की है। यह समाज हितैषियों का कार्य है कि यह विभिन्न शिक्षण-संस्थाओं को इस भाँति आयोजित और परिष्कारित करें जिससे कि सामाजिक हित में अधिकाधिक बुद्धि हो सके।

अठारवा अध्याय

सामाजिक परिवर्तन और विघटन

SOCIAL CHANGE AND DISORGANISATION

सामाजिक परिवर्तन

हम मनुष्य के भोजन, कपड़े, घर, रीति रिवाज, धर्म पारिवारिक सम्बन्ध, धार्मिक विश्वास, जीविका उपाजन के साधन, विभिन्न वर्गों के विकास, उनके आपसी सम्बन्ध राजनैतिक संगठन, इत्यादि समाज के किसी भी सम्बन्ध व्यवहार, आचार मान्यताओं पर दृष्टि डालें, हमें ज्ञान होगा कि किस तरह इन समस्त दिशाओं में एक ही जगह स्थित समाज में निरन्तर परिवर्तन आ रहे हैं। परिवर्तन मानव समाज की विशेषता है। सामाजिक परिवर्तनों का अध्ययन समाजशास्त्र की प्रमुख समस्या है। इन परिवर्तनों की क्या दिशा है? यह परिवर्तन मानव समाज को किस ओर ले जायेंगे? इन परिवर्तनों का क्या स्वरूप है? क्या यह परिवर्तन हमरा से ग्रहण किए जाते हैं अथवा कोई समाज इनका स्वयं आविष्कार करता है? इन परिवर्तनों के क्या कारण हैं? इन परिवर्तनों को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है? यह जटिल और महत्त्वपूर्ण प्रश्न हैं। इन प्रश्नों का केवल बौद्धिक महत्त्व ही नहीं है बल्कि उनका मानवीय महत्त्व है। मनुष्य सामाजिक प्राणी है, अतः सामाजिक परिवर्तन एक मानवीय परिवर्तन है। समाज के बदलने का अर्थ, मनुष्य का बदलना है।

इस सम्बन्ध में अनेक लेखकाने विभिन्न सिद्धांत पेश किए हैं। इनमें से अधिकांश सिद्धांत बहुत ही एकांगी अरूप और भ्रामक हैं। सामाजिक परिवर्तन के विषय में 'ज्ञानिक साहित्य का बहुत अभाव है।

सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन में केवल उन परिवर्तनों का समावेश है जो कि समाज के संगठन अर्थात् उसकी रचना (Structure) और कार्यों (Functions) से सम्बन्ध रखते हैं। इस प्रकार सामाजिक परिवर्तन सांस्कृतिक परिवर्तन का केवल एक अंश है। सांस्कृतिक परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन से अधिक विस्तृत चीज है उसमें कला, विज्ञान, यंत्रविद्या, दर्शन, इत्यादि सृष्टि की किसी भी शाखा का परिवर्तन सम्मिलित है। सामाजिक संगठन उनकी केवल एक शाखा है।

उन अन्तरों को एक उदाहरण द्वारा समझा जा सकता है। पूर्वजाओं

समाज में सगठित शक्तियों का उदय सामाजिक परिवर्तन कहा जाएगा, क्योंकि उसने मालिक और मजदूर के सम्बन्धों में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन पदा दिया, जिसका कि आर्थिक और राजनैतिक सगठन पर एक दुनियादी प्रभाव पड़ा है। इसका विपरीत, भाषा के परिवर्तन को हम सांस्कृतिक परिवर्तन कहेंगे। किस भाषा संस्कृत से प्राकृत, अपभ्रंश और फारसी के मेल से हिंदवी और उर्दू की उत्पत्ति हुई, और किस प्रकार हिंदी का स्वरूप निरंतर बल्लता रहा और अन्त में तड़ी बोली का विकास हुआ इसका सामाजिक सगठन और उसके सदस्यों के पारस्परिक सम्बन्धों या कार्यों को बदलने में कोई हाथ नहीं कहा जा सकता। यह विगुह भाषा शास्त्री तथ्य है। यह सांस्कृतिक तो है सामाजिक नहीं। अतः भाषा कला, संगीत-शैली या गणित का विकास सांस्कृतिक परिवर्तन के अंग हैं, सामाजिक परिवर्तन के नहीं। इनसे स्पष्ट है कि सांस्कृतिक परिवर्तन का क्षेत्र सामाजिक परिवर्तन से अधिक विस्तृत है।

परिवर्तन और अन्तःक्रिया (Inter-action) एक समाज में व्यक्तित्व तथा आपस में अन्तःक्रिया में मलमल है। किन्तु इस अन्तःक्रिया के रूप और नियम एक पर्याप्त समय के लिए निर्धारित हैं, अतः उनका यह कार्य क्रिया तो अवश्य है, पर सामाजिक परिवर्तन नहीं, क्योंकि समाज का सगठन अपरिवर्तित है। अतः सामाजिक अन्तःक्रिया सामाजिक परिवर्तन से भिन्न चीज है।

अल्पकालीन और दीर्घकालीन परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन के अध्ययन में पर्याप्त लम्बे समय की ध्यान में रखना जरूरी है, क्योंकि पर्याप्त लम्बे समय में ही जिस रचना या ढाँचे और उसके कार्यों में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन होते हैं। अतः हम वर्तमान पर ध्यान केन्द्रित कर सामाजिक परिवर्तन का अध्ययन नहीं कर सकते। हमें दीर्घकालीन परिवर्तनों पर दृष्टि रखनी होगी।

रेखानित और चक्रीय सामाजिक परिवर्तन का अध्ययन करने समय हमें यह भी देखना होगा कि इसका रूप रेखानित (Linear) है अथवा चक्रीय (Cyclical) है। रेखानित परिवर्तन इस बात पर जोर देता है कि परिवर्तन हमें एक निश्चित दिशा की ओर ले जा रहा है। जब कि चक्रीय परिवर्तन में हम एक दिशा में आगे बढ़ना फिर पीछे हटना और उतार-चढ़ाव देखते हैं।

नियमवाद (Determinism) की भाँति परिवर्तन के कारणों की विवेचना में नियमवादी सिद्धांत बहुत लोकप्रिय है। नियमवादी सिद्धान्त का पोषक किसी एक प्राकृतिक या सामाजिक कारण को लेकर उसे अनुचित महत्त्व दे, सामाजिक परिवर्तन का एक मात्र श्रेय देना चाहते हैं। कुछ लेखक भौतिक या प्राकृतिक कारणों को सामाजिक परिवर्तन के लिए उत्तरदायी ठहराते हैं। उनके अनुसार प्राकृतिक वातावरण या जनसंख्या के रूप में परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन के लिए

उत्तरदायी है। पीछे हम भौगोलिक नियमवाद की विस्तृत समालोचना कर चुके हैं। इसी प्रकार जनसंख्या का तत्त्व भी कोई पूर्व निर्धारित तत्त्व नहीं है। हम जानते हैं कि किस प्रकार एक ही समाज में जन्म और मृत्यु-दर घट या बढ़ जाती है। सामाजिक तत्त्वों का इसको प्रमाणित करने में मुख्य हाथ है।

इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या प्राकृतिक या प्राणिक नियमवाद को छोड़कर कुछ लेखकों ने किसी एक सामाजिक तथ्य को लेकर उसे सामाजिक परिवर्तन का कारण माना है। मार्क्स की इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या इसी श्रेणी में आती है। इस मत के समर्थक ने आर्थिक कारण की स्पष्ट व्याख्या नहीं की है। कई बार वह इसमें राजनैतिक कारणों का भी समावेश कर लेते हैं। मार्क्स और एंजिल्स उसमें यंत्रविद्या (Technology) का भी समावेश करते नजर आते हैं। उनके अनुसार उत्पादन की प्रणाली सामाजिक, राजनैतिक और बौद्धिक जीवन का स्वरूप निर्धारित करती है। 'किन्तु वह यह बताते हैं असमर्थ रहते हैं कि उत्पादन प्रणाली में यह परिवर्तन किस प्रकार शुरू होते हैं। साथ ही आर्थिक स्वार्थों की व्याख्या करते हुए वह उसमें राजनैतिक तथ्यों का भी समावेश कर लेते हैं और व्यक्तिगत स्वार्थों को वग-स्वाध कहते हैं। जब कि आर्थिक कारण की परिभाषा इतनी अनिश्चित हो उससे इसे सिद्ध करना बड़ा आसान हो जाता है।

जब हम स्वाध की विवेचना करते हैं, तो हमारे लिए यह जानना आवश्यक हो जाता है कि आखिर यह स्वाध है क्या? यह कोई जन्मजात निश्चित सहज प्रेरणा नहीं है। मनुष्य के विश्वास, धारणाएँ, मान और भावनाएँ उसे बदलते रहती हैं। यह स्वाध जमा कि कुछ लोग का विश्वास है सदा आर्थिक नहीं होता। उदाहरण के लिए भारत में मुसलमानों के द्वारा की गई पाकिस्तान के रूप में एक पृथक राष्ट्र की मांग आर्थिक स्वार्थों द्वारा प्रेरित नहीं थी। यह पहले ही अच्छी तरह बात था कि पाकिस्तान आर्थिक दृष्टि से एक कमजोर राष्ट्र होगा। फिर भी मुसलमानों ने धार्मिक भावना से प्रेरित होकर उसकी मांग की। यहाँ पर आर्थिक भावना ने नहीं, बल्कि धार्मिक भावना ने उनके व्यवहार को निर्धारित किया। इस प्रकार के अनेक उदाहरण हम सामाजिक क्षेत्र में देख सकते हैं।

संतुलन (Equilibrium) का दृष्टिकोण सामाजिक परिवर्तन को सही रूप में समझने के लिए यह आवश्यक होगा कि हम सामाजिक परिवर्तन के एक ही नियम का आग्रह छोड़ दें। इसके लिए हमें अनेक कारणों पर एक साथ दृष्टिपात करना होगा। सामाजिक संतुलन की कल्पना इस दिशा में उपयोगी सिद्ध हो सकती है।

सामाजिक व्यवस्था एक सदा परिवर्तित संतुलन है। भावनाएँ, भावनाएँ, अंतिम लक्ष्य और उनकी प्राप्ति के साधन, यह समस्त यांत्रिक, आर्थिक धार्मिक और

नानि क्रियाए जिनमें यह सब तरव सम्मिलित है, इन सब क्रियाओं का विभिन्न स्थितियों में क्रियावित करने का कानून सस्थाए जन रीति, रुढियाँ, सम्पन्न सहयोग, विरोध और सामोकरण जसा वह सब प्रक्रियाए जो कि इन नियमों को एक रूप देती है, मिल कर एक समय में सामाजिक सन्तुलन का निर्माण करती हैं। इन अनेकानेक वस्तुओं में से का' भी तत्त्व समाज का सन्तुलन भंग कर सकता है। अतः हम किसी एक तत्त्व का निर्णायक महत्व नहीं दे सकते। यह सन्तुलन की कल्पना सभी सामाजिक विज्ञानों के अध्ययन में अत्यन्त उपयोगी है। अर्थशास्त्र में तो इसका सफल प्रयोग हुआ है। समाजशास्त्र के क्षेत्र में परेडा और टालसैट पासस ने विशेष रूप से इसे विकसित किया है। सामाजिक परिवर्तन को समझने के लिए यह कल्पना अत्यन्त उपयोगी है।

सामाजिक परिवर्तन की परिभाषा मैकाइवर ने सस्कृति को भौतिक और अभौतिक दो भागों में विभक्त करने में आपत्ति प्रकट की है। उसने उन्हें उपयोगी (Utilitarian) और सांस्कृतिक दो भागों में बांटा है। उपयोगी या भौतिक तत्त्वों का उमन नम्यता का नाम दिया है। जबकि अभौतिक तत्त्व, जिनका कार्य किसी बाह्य आवश्यकता की पूर्ति न हाकर आंतरिक आनन्द की सृष्टि है, उसके अनुसार सस्कृति है। उनके अनुसार सामाजिक सम्बन्धों में परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन के अध्ययन का विषय है। यह सामाजिक परिवर्तन उपयोगी तत्त्वों अर्थात् सम्पत्ता के परिवर्तन से शुरू होता है। इस प्रकार हमारी सस्कृति की परिभाषा सामाजिक परिवर्तन की परिभाषा को भी बदल देती है। हमने सस्कृति को भौतिक और अभौतिक दो भागों में बांटा है। अतः हम मिलित मिलित के धाँदा में सामाजिक परिवर्तन की निम्न परिभाषा दे सकते हैं।

‘जीवन रीति के स्वीकृत तरीका में परिवर्तन चाहे वह भौगोलिक अवस्था के सांस्कृतिक माधन या, जनसंख्या के स्वरूप के या विचारधारा के बदलन से हो, चाहे वह प्रसार से हो, या समूह के अपने आविष्कार से, सामाजिक परिवर्तन है।

सामाजिक परिवर्तन के कारण

इसके अलावा सामाजिक परिवर्तन के क्या कारण हैं इस सम्बन्ध में हम अधिराज लम्बों को दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो आविष्कार (Invention) का सामाजिक परिवर्तन का कारण मानते हैं। दूसरे प्रसार (Diffusion) को परिवर्तन के लिए उत्तरदायी ठहराते हैं। वास्तव में सांस्कृतिक परिवर्तन में दोनों ही कारणों का हाथ होता है।

वातावरण के परिवर्तन किसी समाज के प्राकृतिक वातावरण में परिवर्तन आने में सामाजिक सम्बन्धों और साधनों, दानों में परिवर्तन उपस्थित हाए हैं। प्राकृतिक वातावरण तीन प्रकार से प्रभावित हो सकता है, (१) प्राकृतिक परिवर्तनों द्वारा, (२) मनुष्यों के प्रयत्नों द्वारा, अथवा (३) निष्पन्न या निवास स्थान बदलन

के कारण। भौगोलिक वातावरण का अध्ययन करते समय हम विस्तार में प्राकृतिक परिवर्तन पर प्रकाश डाल चुके हैं। मनुष्य के प्रयत्नों और निष्क्रमण का वातावरण के बदलने और बनाने में बड़ा हाथ है।

जनसंख्या कोई भी कारण जो कि जनसंख्या के स्वरूप, स्त्री पुरुषों की संख्या, जन्म, मृत्यु-दर और विभिन्न उम्र के लोगों के अनुपात पर प्रभाव डालता है, सामाजिक सम्बन्धों, संस्थाओं और संगठन को प्रभावित करता है। लेकिन इन परिवर्तनों का किसी समाज विशेष में प्रभाव सदा निश्चित नहीं है। उम्र समाज की मायताएँ परम्परा और उसकी यात्रिक उन्नति इत्यादि अनेक तत्व इसे प्रभावित करते हैं। पर इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि जनसंख्या के स्वरूप में परिवर्तन भी सामाजिक परिवर्तन में सहायक होते हैं। स्वयं जनसंख्या के परिवर्तन एक समाज में प्रेरणाओं और मायताओं के रूप को बदल सकते हैं।

सामाजिक सांस्कृतिक कारण एक संस्कृति की अपूर्णताएँ स्वयं उसके परिवर्तन की प्रेरणा जुटाती हैं। जितना अधिक किसी समाज में विद्यमान स्थिति से असंतोष और अतृप्ति होगी, उतना ही अधिक हम वहाँ पर परिवर्तन की संभावना कर सकते हैं।

नयी रीतियों का प्रवेश केवल समाज में विद्यमान रीतियों से असंतोष ही उसमें परिवर्तन लाने के लिए पर्याप्त नहीं है। रिवाजों को बदलने के लिए यह भी जरूरी है, कि लोगों को नई रीतियाँ आजमाने के लिए तैयार किया जा सके। अतः परीक्षण के लिए नए सांस्कृतिक तत्वों को प्रस्तुत करना सांस्कृतिक परिवर्तन की आवश्यक शक्ति है। आधुनिक समाजों में आविष्कारों की बढ़ती संख्या जनता के सामने अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के नित नए और अधिक साधन उपस्थित कर रही है।

नई रीतियों की स्वीकृति केवल आजमाइश के लिए संस्कृति के नए तत्वों का पेश करना ही काफी नहीं है, उसके लिए यह भी जरूरी है कि लोग उसे अपनाने के लिए तैयार हों। सामाजिक और सांस्कृतिक अवस्थाएँ इस प्रवृत्ति को बढ़ाने और घटाने में महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं।

परिवर्तन में प्रभावशाली व्यक्तित्व का हाथ यद्यपि सामाजिक परिवर्तन का अर्थ जनता के पारस्परिक सम्बन्धों और व्यवहार में अंतर का आना है, इन परिवर्तनों को लाने में प्रतिभाशाली और प्रभावशाली व्यक्तियों का भी बड़ा हाथ होता है। महापुरुष सदा ही महान् आंदोलन और परिवर्तनों के अग्रणी होते हैं। भारत के इतिहास में ही बौद्ध, बुद्ध, महावीर, कबीर, दयानन्द, राममोहन राय, महात्मा गांधी को सामाजिक परिवर्तन लाने का बड़ा योग्य नहीं है। योरोप और अमरीका के इतिहास में सुफ़रात, ईसा मसीह, गैलीलियो, न्यूटन, नेपोलियन, कालमाक्स,

जेनिन, स्टीफसन फौराड, ऐडीसन, लिंकन ग्राहमवेल ऐसे ही महापुरुष हैं।

युद्ध का परिवर्तन में भाग गमस्त्र प्रकार के भीषण सामूहिक संघर्ष अनेक प्रकार की कठिनाइयों और नई परिस्थितियों को जन्म दते हैं। राष्ट्रीय युद्ध इनमें सरस प्रमुख है। युद्ध में उड़ी भाषा में जनमन्त्रा और भौतिक सम्पत्ति की घर्षा होती है। युद्ध में सलग्न राष्ट्रा का अपने सामाजिक संगठन में शान्तिकारी परिवर्तन करने पड़ते हैं। हारे हुए राष्ट्रा को जीते हुए राष्ट्रा की इच्छाओं के सामने सिर झुकाता पड़ता है। युद्ध आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक पारिवारिक, शैक्षणिक और मनोरंजन सभी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण परिवर्तनों की मूर्ति बनते हैं। इन परिवर्तनों का स्वरूप सभी समाजों में एक सा नहीं होता।

परिवर्तना का अर्थ सम्बन्ध किसी समाज में नए सांस्कृतिक तत्त्वों का आगमन केवल कुछ नई चीजों और भावनाओं को ही नहीं बढ़ा जाता, न ही वह केवल कुछ पुरानी चीजों या मन्त्रियों के स्थान में नई चीजों या सम्पादन लाता है बल्कि यह सम्पूर्ण सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन में परिवर्तन उपस्थित करता है।

यात्रिक परिवर्तन इस दृष्टि से नए यंत्रों का प्रवेश महत्वपूर्ण सामाजिक परिवर्तन लाता है। उदाहरण के लिए आप और बिजली से चलने वाली मशीनों के आगमन ने न केवल उत्पादन के पमाने, सम्पत्ति की मात्रा और रहन सहन के स्तर को ही नहीं बढ़ाया, बल्कि उसने पारिवारिक सम्बन्धों, वस्त्रों की शिभा की पद्धति, विभिन्न समूहों के एक-दूसरे से सम्बन्ध मालिकों और मजदूरों के व्यक्तिगत सम्बन्धों में भी अत्यधिक परिवर्तन पैदा किए।

विचारधाराओं का प्रभाव केवल नए यात्रिक आविष्कार ही परिवर्तन में महत्वपूर्ण नहीं है, नई विचारधाराएँ भी उसमें महत्वपूर्ण भाग लेती हैं। जहाँ एक ओर तो जहाँ और आविष्कार स्वयं सामाजिक विचारधाराओं को प्रभावित करते हैं, वहाँ स्वयं विचारधाराएँ अनेक अंशों में उनकी दिशा और उपयोग को निर्दिष्ट करती हैं। विज्ञान पुराने विद्वानों और परम्पराओं पर प्रहार करता है। यह हमें प्रकृति और विभिन्न व्यक्तियों के सम्बन्ध और स्वरूप के विषय में नई दृष्टि प्रदान करता है। विज्ञान की सोचों का हमारे सामान्य विश्वासों पर प्रबल प्रभाव पड़ा है। नई राजनैतिक विचारधाराएँ राज्य के स्वरूप और नियंत्रण के प्रकार पर अपना असर डालती हैं। आधुनिक प्रजातन्त्र एकनत्र और साम्यवाद के उदय को हम केवल यात्रिक कारणों से नहीं समझ सकते हैं। इसी प्रकार स्त्रियों पुरुषों के बदलते सम्बन्धों को हम एकात्मक उत्पादन के क्षेत्र में हुए शान्तिकारी परिवर्तनों से ही नहीं जान सकते हैं। उम्मा के लिए स्त्री पुरुषों के बीच सम्बन्धों के विषय में प्रचलित नई विचारधाराएँ भी महत्वपूर्ण प्रभाव दिखाती हैं। विचारधाराओं की महायन्त्रों से हम यह समझ सकते हैं कि किस प्रकार एक प्रकार के यन्त्रों की सहायता से दूसरे

और अमरीका ने निर्मात्रित पू जीवाद, स्वीडन न प्रजातांत्रिक समाजवाद और रूस ने सोवियत साम्यवाद जैसे भिन्न सामाजिक संगठनों को जन्म दिया और कायम रखा है। यही, नहीं एक ही समाज में मनोविज्ञान, समाजशास्त्र की खोजें अन्वचार सामाजिक सम्बन्धों को प्रभावित करती है। अतः सामाजिक परिवर्तन के अध्ययन में विचारधाराओं का अध्ययन भी आवश्यक है।

उक्त विवेचना से स्पष्ट है कि सामाजिक परिवर्तन का अध्ययन करते समय हमें चारा ओर दृष्टि रखनी पड़ती है। हम किसी एक कारण से उसे नहीं समझ सकते।

संगठन समाज का आधार सामाजिक जीवन और सामाजिक कल्याण के लिए समाज में संगठन की आवश्यकता अनुभव होती है। किसी शरीर या वस्तु के विभिन्न अंग और क्रियाओं के सुचारु समायोजन को हम संगठन कह सकते हैं। मानव शरीर संगठन का एक सुन्दर उदाहरण है, जिसमें खाने, दबास लेने और मल त्यागने के आवश्यक अंग हैं। रक्त का संचार और नाड़ी-संस्थान पोषण, वस्तुबोध और क्रियाओं का समुचित संचालन करते हैं। किन्तु इस शरीर के किसी अंग या कुछ अंगों अथवा संस्थानों में किसी भी कारण से कोई विकार उत्पन्न हो जाने अथवा क्षति घटित हो जाने पर वह सुचारु रूप से अपना कार्य सम्पन्न नहीं कर सकता। दूसरे शब्दों में, हम उसे रूग्ण या विघटित कह सकते हैं।

किसी भी संस्कृति के विभिन्न भौतिक और प्रभौतिक तत्त्व, रीति रिवाज विकास और धारणाएँ पारिवारिक, आर्थिक राजनैतिक और शिक्षण संस्थाएँ, श्रद्धा मनोरंजन क्रियाएँ एक समाज के संगठन का आधार होती हैं। जब तक किसी समाज में भौतिक संस्कृति के विभिन्न विभाग मनुष्य की सृजनात्मक शक्ति की विभिन्न अभिव्यक्तियाँ, एक-दूसरे के साथ कदम-से-कदम मिलाकर चलती हैं उन सब में एक मूलभूत एकता, अनुकूलता पूरकता विद्यमान रहती है, और हम कह सकते हैं कि वह समाज संगठित है। पर जैसे ही उसके कुछ या समस्त विभागों में किसी प्रकार की विषमता प्रतिकूलता प्रतिभोगिता प्रारम्भ हो जाती है, समाज विघटन की ओर अग्रसर होने लगता है।

सामाजिक विघटन संक्षेप में, समाज की विभिन्न शक्तियों का असंतुलन सामाजिक ढाँचे की विधुखलता, पूर्व विद्यमान सामाजिक नियंत्रणों की असफलता सामाजिक विघटन के प्रमुख लक्षण हैं।

सामाजिक परिवर्तन सामाजिक जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में अमन्तुलन की सृष्टि करता है, अतः यह सामाजिक विघटन का मूल स्रोत है अथवा सामाजिक विघटन सामाजिक परिवर्तन का ही एक पहलू है। सामान्यतः, यह सामाजिक स्थिरता और सामाजिक पुनःसंगठन के बीच की अवस्था है। और फिर, सामाजिक

लनिन स्टीफसन फराडे ऐडीसन, लिवन, ब्राह्मचेल ऐमे ही महापुरुष हैं ।

युद्ध का परिवर्तन में भाग समन्त प्रकार के नीपण सामूहिक तथ्य अनेक प्रकार की कठिनाइयाँ और नई परिस्थितियों को जन्म देते हैं । राष्ट्रीय युद्ध इनमें मयने प्रमुख हैं । युद्धों में बड़ी मात्रा में जनसंख्या और भौतिक सम्पत्ति का बर्बादी होती है । युद्ध में सलग्न राष्ट्रों को अपने सामाजिक संगठन में शान्तिवारी परिवर्तन करने पड़ते हैं । हारे हुए राष्ट्र का जीने हुए राष्ट्रों की सहायता के सामने सिर झुकाना पड़ता है । युद्ध आर्थिक सामाजिक राजनैतिक पारिवारिक, शैक्षणिक और मनोरंजन सभी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण परिवर्तनों की मूर्ति होते हैं । इन परिवर्तनों का स्वयं सभी समाजों में एकता नहीं होता ।

परिवर्तनों का अर्थ सम्बन्ध किसी समाज में नए सांस्कृतिक तन्त्रों का आगमन केवल कुछ नई चीजों और मायजों को ही नहीं बढ़ा देता, न ही वह केवल कुछ पुरानी चीजों या संस्थाओं के स्थान में नई चीजें या संस्थाएँ ला देता है बल्कि वह समस्त सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन में परिवर्तन उपस्थित करता है ।

यांत्रिक परिवर्तन इस दृष्टि से नए यंत्रों का प्रयोग महत्वपूर्ण सामाजिक परिवर्तन लाता है । उदाहरण के लिए भाप और बिजली से चलने वाला मशीनों के आगमन ने केवल उत्पादन के पमाने, सम्पत्ति की मात्रा और रहन-सहन के स्तर को ही नहीं बढ़ाया, बल्कि उसने पारिवारिक सम्बन्धों, वस्त्रों की गिनती का पद्धति विभिन्न समूहों के एक-दूसरे से सम्पर्क, भाषिका और मजदूरों के व्यक्तिगत सम्बन्धों में भी अत्यधिक परिवर्तन पैदा किए ।

विचारधाराओं का प्रभाव केवल नए यांत्रिक आविष्कारों ही परिवर्तन में महत्वपूर्ण नहीं हैं, नई विचारधाराएँ भी उनमें महत्वपूर्ण भाग लेती हैं । जहाँ एक ओर खोजें और आविष्कार स्वयं सामाजिक विचारधाराओं को प्रभावित करते हैं, वहाँ स्वयं विचारधाराएँ अनेक अर्थों में उनकी दिशा और उपयोग को निश्चित करती हैं । विज्ञान पुराने विश्वासों और परम्पराओं पर प्रहार करता है । वह हमें प्रकृति और विभिन्न व्यक्तियों के सम्बन्ध और स्वरूप के विषय में नई दृष्टि प्रदान करता है । विज्ञान की खोजों का हमारे धार्मिक विश्वासों पर प्रबल प्रभाव पड़ा है । नई राजनैतिक विचारधाराएँ राज्य के स्वरूप और नियंत्रण के प्रकार पर अपना असर डालती हैं । आधुनिक प्रजातंत्र एकतंत्र और साम्यवाद के उदय को हम केवल धार्मिक कारणों से नहीं समझ सकते हैं । इसी प्रकार स्त्री-पुरुषों के बदलते सम्बन्धों को हम एकान्त उत्पादन के क्षेत्र में हुए शान्तिवारी परिवर्तनों से ही नहीं समझ सकते हैं । उनके लिए स्त्री-पुरुषों के बीच सम्बन्धों के विषय में प्रचलित नई विचारधाराएँ भी महत्वपूर्ण प्रभाव दिखाती हैं । विचारधाराओं का सहायता से हम यह समझ सकते हैं कि किस प्रकार एक प्रकार के यंत्रों की सहायता से इन्हें

और अमरीका ने नियंत्रित पूँजीवाद, स्वीडन ने प्रजातान्त्रिक समाजवाद और रूस ने मावियत मार्क्सवाद जमे भिन्न सामाजिक संगठनों को जन्म दिया और कायम रखा है। यही, नहीं एक ही समाज में मनोविज्ञान समाजशास्त्र की खोजें अनेक-चार सामाजिक सम्बन्धों का प्रभावित करती है। अतः सामाजिक परिवर्तन के अध्ययन में विचारधाराओं का अध्ययन भी आवश्यक है।

उक्त विवेचना से स्पष्ट है कि सामाजिक परिवर्तन का अध्ययन करते समय हमें चारों ओर दृष्टि रखनी पड़ती है। हम किसी एक कारण से उसे नहीं समझ सकते।

संगठन समाज का आधार सामाजिक जीवन और सामाजिक कल्याण के लिए समाज में संगठन का आवश्यकता अनुभव होती है। किसी शरीर या वस्तु के विभिन्न अंगों और क्रियाओं के सुचारु समायोजन को हम संगठन कह सकते हैं। मानव शरीर संगठन का एक सुन्दर उदाहरण है, जिसमें खाने, स्वास लेने और मल त्यागने के आवश्यक अंग हैं। रक्त का संचार और नाड़ी-संस्थान पोषण, वस्तुबोध और क्रियाओं का समुचित संचालन करते हैं। किन्तु इस शरीर के किसी अंग या कुछ अंगों अथवा संस्थानों में किसी भी कारण से कोई विकार उत्पन्न हो जाने अथवा क्षति घटित हो जाने पर वह सुचारु रूप से अपना कार्य सम्पन्न नहीं कर सकता। दूसरे शब्दों में, हम उसे रोग या विघटित कह सकते हैं।

किसी भी सस्कृति में विभिन्न भौतिक और अभौतिक तत्त्व, रीति रिवाज विकास और धारणाएँ पारिवारिक, आर्थिक, राजनैतिक और शिक्षण-संस्थाएँ, बड़ी-मनोरंजन क्रियाएँ एक समाज के संगठन का आधार होती हैं। जब तक किसी समाज में भौतिक सस्कृति के विभिन्न विभाग मनुष्य की सृजनात्मक शक्ति की विभिन्न अभिव्यक्तियाँ, एक-दूसरे के साथ कदम-से-कदम मिलाकर चलती हैं, उन सब में एक मूलभूत एकता अनुकूलता पूरकता विद्यमान रहती है और हम कह सकते हैं कि वह समाज संगठित है। पर जैसे ही उसके कुछ या समस्त विभागों में किसी प्रकार की विषमता, प्रतिकूलता प्रतियोगिता प्रारम्भ हो जाती है, समाज विघटन का ओर अग्रसर होने लगता है।

सामाजिक विघटन संक्षेप में, समाज की विभिन्न शक्तियों का असन्तुलन सामाजिक ढाँचे की विगुलता पूर्व विद्यमान सामाजिक नियंत्रणों की अमरुलता सामाजिक विघटन के प्रमुख लक्षण हैं।

सामाजिक परिवर्तन सामाजिक जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में असन्तुलन की सृष्टि करता है, अतः यह सामाजिक विघटन का मूल श्रोत है अथवा सामाजिक विघटन सामाजिक परिवर्तन का ही एक पहलू है। सामान्यतः, यह सामाजिक स्थिरता और सामाजिक पुनः संगठन के बीच की अवस्था है। और फिर सामाजिक

संगठन और सामाजिक विघटन दोनों ही सापेक्ष शब्द हैं। सामाजिक संगठन का भाति ही सामाजिक विघटन की भी कमी या अधिकता हो सकती है। समाज का गतिशील स्वभाव अपन विभिन्न भागों में निरंतर एक पुनर्व्यवस्थापन की आवश्यकता की ओर संकेत करता है। इस पुनर्व्यवस्थापन से उत्पन्न परिवर्तन पहले सामाजिक ढाँचे के अभिन्न अंग। संस्थात्मक सम्बन्धों और व्यवहार रीति में एक विप्लव लाता देता है। परिवर्तन की गतिशीलता नई रीतियों की स्थापना को कठिन बना देती है। इस बीच वर्तमान समाज का नियंत्रण उन साधनों से होता है, जो उस समाज में बने थे, जो अब लौट कर नहीं आयेगा।

सामाजिक विघटन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी समूह के विभिन्न सदस्यों के बीच विद्यमान सम्बन्ध छिन्न भिन्न हो जाते हैं। सामाजिक विघटन वस्तुतः समूह के विघटन की प्रक्रिया है, चाहे वह समूह परिवार हो, पड़ोस हो, समुदाय हो अथवा राष्ट्र।

सामाजिक विघटन के कारण

आगे हम संक्षेप में उन शक्तियों का विश्लेषण करने का प्रयत्न करेंगे जो कि इस विप्लव को जन्म देती हैं और किम आति वह विभिन्न वर्गों अथवा व्यक्तियों को प्रभावित करती है। प्रत्येक व्यक्ति अनेक समूहों के सूत्रों में बंधा होता है और वह सभी सूत्र एक साथ ही नहीं टूट जाते। एक व्यक्ति के एक समूह से सम्बन्ध विच्छेद हो जाने पर अन्य समूहों से सम्बन्ध अविच्छिन्न रह सकते हैं। पर जसे ही किसी एक समूह से यह सम्बन्ध टूटते हैं, सामाजिक विघटन विद्यमान होता है।

अनेक कारणों की सह उपस्थिति अन्य सामाजिक घटनाओं का भाति ही सामाजिक विघटन का स्वभाव बहुत जटिल है। हम इसका कोई एक कारण नहीं ढूँढ सकते। धर्म का ह्रास, परिवार का परिवर्तित ढाँचा, शासन व्यवस्था का नया स्वरूप उत्पादन के नये यंत्र नई सामाजिक विचारधाराएँ, सभी इसमें अपना-अपना योग दे रहे हैं। एक कारण बताने के धुनी लगाते इन कारणों में से एकान्ततः किसी एक को सामाजिक विघटन के लिए उत्तरदायी ठहराया है।

आज भी हमारे यहाँ ऐसे व्यक्तियों की कमी नहीं है जो धार्मिक विधि विधान या धार्मिक शक्त के ह्रास को वर्तमान सामाजिक विघटन की विभिन्न अभिव्यक्तियाँ अपराध अनैतिक भ्रष्टाचार, बेकारी, और पारिवारिक बल्लह का एकमात्र कारण मानते हैं। कुछ लोग मशीना को इन सब परेशानियों की जड़ मानते हैं। एक अन्य वर्ग की राय में संप्रजनन-शास्त्र (Eugenics) के सिद्धान्तों पर न चरना ही आधुनिक कष्टों का मूल है।

इनमें से प्रत्येक व्यक्ति या वग अपनी रुचि और रुचान के अनुसार किसी एक तथ्य को ही सामाजिक विघटन का कारण मानने लगता है। वास्तव में सामाजिक दुरावस्था के किसी एक कारण का खोजने वाला व्यक्ति किसी एक समस्या का नाना पहलुओं को समग्र रूप से समझने में असमर्थ रहता है। इस प्रकार की तकप्रणाली को ही "विशेषात्मक भ्रान्ति" (Particularistic fallacy) कहते हैं। अतः सामाजिक विघटन को सही रूप में समझने के लिए हमें उन समस्त पहलुओं पर विचार करना होगा जो कि इसमें सम्बद्ध हैं। हम देखेंगे कि सभी विघटित व्यक्ति दुराचारी, अपराधी, वेश्या आदि, जनता के अन्य सदस्यों की ही भाँति होते हैं। विघटित व्यवहार कभी भी किसी एक विशेष कारण का परिणाम नहीं है। वास्तव में उसमें विभिन्न कारण अन्तर्हित हैं।

अध्ययन की भूमिका के लिए हम सामाजिक विघटन को प्रेरित करने वाली पाँच प्रमुख परिस्थितियों की ओर मकत कर सकते हैं। वह हैं, (१) सामाजिक ढाँचा, (२) सामाजिक परिवर्तन, (३) सामाजिक धारणाएँ, (४) सामाजिक मूल्य और (५) सामाजिक संकट। वास्तव में यह सब परिस्थितियाँ भी एक दूसरे से पर्याप्त घनिष्ठतया सम्बद्ध हैं। नीचे हम संक्षेप में इन पर विचार करेंगे।

१ सामाजिक ढाँचे (Structure) में परिवर्तन

एक गतिशील समाज में सामाजिक ढाँचा निरन्तर तेजी से बदलता रहता है। व्यक्ति का पद (Status) और भूमिका (Role) ठीक निश्चित नहीं होती और व्यक्ति अपने का ऐसी स्थिति में पाते हैं जहाँ कोई पूर्वनिर्धारित व्यवहार विद्यमान नहीं होता। गतिशील समाज में स्थिर और स्थायी व्यवहारों को निश्चिन्त करना बहुत कठिन हो जाता है। परिणामतः, पद और भूमिका में पर्याप्त हेर-फेर होता रहता है। बहुत से व्यक्तियों को संवदा नहीं भूमिका ग्रहण करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। यह प्रक्रिया समाज के लिए बहुत बुरा हितकर सिद्ध नहीं होती। इस प्रकार एक गतिशील समाज में स्वयं ही सामाजिक विघटन का तत्त्व अन्तर्हित होते हैं। जो तत्त्व सामाजिक ढाँचे को गतिशील बनाते हैं वही उसे विघटित भी करते हैं।

पद (Status) और भूमिका (Role) सामाजिक निर्धारण का परिणाम सामाजिक पद और भूमिका सामाजिक निर्धारण का परिणाम होते हैं। समाज ही अधिकांश व्यक्तियों के लिए यह नियम करता है कि वह क्या पद ग्रहण करें और कौन सी भूमिका अदा करें। जब यह पद और भूमिकाएँ स्पष्ट और निश्चिन्त होती हैं समाज संप्रेषण सुसंगठित होता है। जब कि ऐसा नहीं होता, विघटन घटित होता है। हमारे वर्तमान समाज में पाश्चात्य शिक्षा और आधुनिक व्यवस्था के परिवर्तनस्वरूप पद और भूमिका के सम्बन्ध में स्पष्टता और निश्चितता निरन्तर

बम होती जा रहा है और परिणामतः विपटन के बीज बोए जा रहे हैं।

प्रत्यागित पद और भूमिका तथा उम्मीदी पूर्ति में व्यवधान एक विघटित समाज में व्यक्तिगत द्वारा इच्छित और प्रत्याशित पद और भूमिका की कल्पना और उनकी वास्तविक स्थिति में सदैव एक बड़ा अन्तर प्रदर्शित होता है। प्रत्येक क्षेत्र में व्यक्ति को ऐसे आदर्शों का सामना करना पड़ता है, जिन्हें शायद वह कभी भी प्राप्त नहीं कर पाता। वह विश्वास करने लगता है कि वह एक कगड़पनि बन सकता है अनुपम सुंदरी से विवाह कर सकता है, देश का राष्ट्रपति चुना जा सकता है, इत्यादि। परन्तु वस्तुतः, उसके ऐसी किसी भूमिका को अदा करने के अवसर बहुत ही कम होना है। परिणाम यह होता है कि अन्ततोगत्वा निराश हो, अधिकांश व्यक्तियों को अपनी अनुपलब्धताओं को तृप्त करने के लिए समाज विरोधी कार्यों में कूदना पड़ता है। इसका ज्वलन उदाहरण वह व्यक्ति है जो चोरी, छल, कपट, गबन, चोरबाजारी तथा अन्य समाज विरोधी तरीकों से करोड़पति बनने का प्रयत्न करता है। वह समाज जहां कि जनसंख्या के पर्याप्त अनुपात समाज द्वारा अस्वीकृत तरीकों से अप्राप्त भूमिकाओं को अदा करने का प्रयास करते हैं, स्पष्टतः सापेक्षतया विघटित है।

सामाजिक एकमतता (Consensus) का अभाव एक विघटित समाज में प्रमुख भूमिकाओं के बारे में बाई सामाजिक एकमतता नहीं होती। उदाहरणार्थ, आज हमारे समाज में एक पत्नी कौन सी भूमिका अदा करे यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। वह माता की या बचाने वाली की, या घर की गोमा बढाने वाली की, अथवा एक दिल बहलाने वाली साथी की भूमिका अदा करे यह निश्चित नहीं है। इनमें से कुछ भूमिकाएँ तो एक दूसरी की पूरक हैं पर कुछ ऐसी नहीं हैं। एक स्त्री के लिए विभिन्न भूमिकाओं को अदा करने के प्रयत्न का परिणाम व्यक्तिगत निराशा ही होता है।

एक अगतिशील और पूँजतया एकीकृत समाज में किसी व्यक्ति का पद और भूमिका रीति रिवाज द्वारा स्पष्टतः पूर्वनिर्धारित होते हैं। अतः व्यक्ति को इस सम्बन्ध में चिन्तित नहीं होना पड़ता। सामाजिक परिवर्तन की सीढ़ता ने हमारे समाज के पुराने ढाँचे को छिन्न भिन्न कर दिया है और परिवर्तित आर्थिक सामाजिक अवस्थाओं ने व्यक्तियों को परम्परागत व्यवहार को छोड़ने पर मजबूर किया है।

परिणामतः एक विघटित समाज में लोग यथा व्यवहार नहीं कर पाते जैसा कि उनमें आना का जाता था। जब कि पत्नी को घर से बाहर काम करना पड़ता है पनि वो स्थायी जीविका नहीं मिलती, अथवा उसे जीविका की खोज में एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमना पड़ता है, उसने बच्चे पहले की शृंगार में बम हाने

है, व्यक्ति उन भूमिकाओं को अदा नहीं कर सकते जो कि सवया भिन, सरल परिस्थितियाँ के लिये उपयुक्त थी। जब कि अधिक सख्या में लोगो को अप्रत्याशित स्थितियाँ का सामना करना पडे,, समाज विघटित कहा जायेगा।

एक विघटित समाज में विश्वास और व्यवहार, प्रत्याशा (Expectation) और प्राप्ति (Achievement) में मदव विस्तृत अन्तर विद्यमान रहता है। व्यक्ति ऐसे पग की प्राप्ति या भूमिका अदा करने की शिक्षा ग्रहण करते ह, जो कि उन्हें कभी भी प्राप्त नहीं होते। इसके विपरीत, एक सगठित समाज में प्रत्याशा और प्राप्ति में पर्याप्त सामंजस्य पाया जाता है पर शीघ्र परिवर्तित समाज में बडो द्वारा अपने बच्चो के लिए निर्धारित भूमिकाएँ कोई अथ नहीं रखती। परिणामतः, अप्रत्याशित परिस्थितियाँ में व्यक्तियों की असफलता की निराशा उन्हें समूह के ही विरुद्ध खडा कर देती ह।

२ सामाजिक परिवर्तन का प्रतिरोध

एक सस्कृति के अभौतिक तत्त्व उसकी विभिन्न सामाजिक संस्थाओं का रूप धारण कर लेते हैं, जिन्हें बदलना सुगम नहीं होता। वह संस्थाएँ जो कि एक समाज में स्थिरता लाती हैं, परिवर्तन के प्रति अपने हठ और प्रतिरोध के कारण प्रायः सामाजिक विघटन का कारण बन जाती हैं। किसी संस्था अथवा समाज के जीवित रहने के लिए अनिवार्य है कि वह परिवर्तित परिस्थितियों के अनुसार अपने को संशोधित कर सके।

जहाँ कहीं भी सांस्कृतिक परिवर्तन की गति सापेक्षतया तीव्र ह नई परिस्थितियाँ और पुरानी जीवन प्रणाली के विरोध से सामाजिक ढाँचा निरन्तर हिलता रहता ह। सामाजिक विघटन सामाजिक परिवर्तन और प्रगति की कीमत का एक अंश है।

सांस्कृतिक विच्छन्न (Cultural Lag) यह एक सवविदित तथ्य ह कि भौतिक संस्कृति की तुलना में अभौतिक संस्कृति में परिवर्तन बहुत मंद गति से होते हैं। ससार में कोई वस्तु इतनी मंद गति से परिवर्तित नहीं हाती जितना बि विचार। भौतिक संस्कृति के परिवर्तन में अधिक कठिनाई नहीं होता। इसका कारण भी ह। एक बलगाड़ी की सलना में एक मोटरकार की श्रेष्ठता प्रदर्शित करना विशेष कठिन नहीं होगा। पर एक नये राजनैतिक या सामाजिक आविष्कार की श्रेष्ठता प्रदर्शित करना और उसे अपनाता इतना सुगम नहीं होता। उससे हमारी उन भावनाओं को आघात पहुचता ह, जिन्हें हमने वचपन से मजोया ह। यही कारण ह कि जहाँ हम सरलता से नये भौतिक परिवर्तनों को स्वीकार कर लेते ह, वहाँ अभौतिक परिवर्तनों को स्वीकार करने में प्रबल प्रतिरोध प्रदर्शित करते ह। इसका परिणाम भौतिक और अभौतिक क्षेत्र के परिवर्तनों में विषमता

की सृष्टि दाता ह । इसी विषमता को सांस्कृतिक पिछड़न का नाम दिया गया है ।

भौतिक संस्कृति में परिवर्तन अभौतिक संस्कृति में भी तदनुसार परिवर्तन की आवश्यकता पर बल देते हैं । आधुनिक यातायात और सवादवहन के साधनों ने आज दूरी की समस्या को विलुक्त बल दिया है, और परिणामतः, राजनतिक, आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र में विस्तृत परिवर्तन को अनिवार्य बना दिया है । इसी प्रकार कृषि और उद्योग के नये यन्त्रों और सगठनों ने हमारे आर्थिक ढांचे में विशाल परिवर्तन ला दिये ह । विभिन्न भौतिक परिवर्तनों के साथ-साथ समस्त अभौतिक क्षेत्र में भी उनके अनुसार परिवर्तन लाना आधुनिक युग की सबसे प्रधान समस्या ह ।

३ सामाजिक धारणाया (Attitudes) में विषमता

एक सतुलित सांस्कृतिक समीकरण (Adjustment) के लिए आवश्यक है कि सामाजिक व्यवहार में परिवर्तित यन्त्रों, परिवर्तित आर्थिक मागा और परिवर्तित मस्यात्मक आवश्यकताओं के अनुसार सुधार हो । परन्तु मनुष्य की चिरपोषित धारणाएँ प्रायः बहुत धीरे धीरे बदलती हैं । और जब नयी धारणाएँ पुरानी स्वीकृत धारणाया को भानने से इनकार कर देती ह सामाजिक विघटन की सृष्टि हो जाती ह । व्यक्ति परम्परागत व्यवहार को तिलाजलि दे देते ह । सामाजिक धारणाया और मूल्यों में यह संशोधन परिवर्तन का कारण न होकर उसका परिणाम होता ह ।

एक सामाजिक धारणा 'व्यक्तिगत चेतना की वह प्रक्रिया है जो समाज में व्यक्ति की यथाय और सभावित क्रियाओं को निर्धारित करती ह । धारणाओं की वस्तुओं और परिस्थितियों ने पथक कोई सत्ता नहीं ह । वह सदब ही किसी लक्ष्य या परिस्थिति से सम्बद्ध होती है । एक सामाजिक धारणा मन की एक स्थिति ह । यह मन स्थिति स्वयं विभिन्न वस्तुओं और परिस्थितियों का परिणाम होती ह । एक अमेरिकन या इसी अन्वा स्कूल में ही साम्यवाद और पूँजीवाद के प्रति अपनी एक विनिष्ट धारणा बना लता ह । एक व्यक्ति स्वयं अपनी विषय उपभोगिता या समूह से ऐसी धारणाएँ ग्रहण कर सकता ह जा कि सामाजिक हित के विरुद्ध हो सकती ह । एक बेधालय में पड़ी लड़की अनायास ही अनतिथता की ओर अग्रसर होती ह ।

ऐसी धारणाओं का ज्ञान जा कि व्यवहार के विद्यमान नियमों की क्षमता को मट्ट करती है, और इस प्रकार सामाजिक संस्थाओं पर प्रहार करती ह सामाजिक विघटन के लिए परमावश्यक ह ।

४ सामाजिक मूल्यों (Values) का विरोध

प्रत्येक समाज की कुछ मायताएँ अथवा मूल्य होते हैं जो कि प्रत्येक नमूह की सांस्कृतिक विरासत का आधारभूत ग्रन्थ होते हैं। यह इस बात का निधारण करते हैं कि समाज किस बात को महत्त्वपूर्ण और उचित अथवा किसे नगण्य और अनुचित समझता है। मूल्य हमारे व्यवहार के निणय में बड़ा भाग अदा करते हैं। सलाह हमारे लिए एक समस्या बन जाता है, क्योंकि उससे हमारी विवाह सम्बन्ध की अविच्छेद्यता की मायता पर कुठाराघात होता है। विवाह से पूर्व यौन सम्बन्ध अनतिक घोषित किए जाते हैं क्योंकि वह हमारी विवाह से पूर्व ग्रहणचक्र की कल्पना के विरुद्ध जाते हैं। इस तरह समस्त क्षेत्रों में सामाजिक मूल्य सामाजिक संगठन का अभिन्न अंग होते हैं। ज्यों ही सामाजिक मूल्यों के विरुद्ध आवाज उठती है, सामाजिक विघटन शुरू हो जाता है।

जब लार्गा में सामाजिक एकमतता नष्ट हो जाय और वह व्यक्तिगत अथवा वर्गीय स्वाय की दृष्टि से सामाजिक प्रश्नों पर सोचना शुरू कर दें सामाजिक विघटन विद्यमान माना जाएगा। हमारे आधुनिक समाज में इस एकमतता का अभाव अच्छी तरह व्यक्त हुआ है। संगठित धर्म के ह्रास, संयुक्त परिवार के विघटन और परस्पर विरोधी राजनैतिक विचारधाराओं के उदय और विकास में यह विघटन भला भाति प्रकट हुआ है। आधुनिक समाज में अर्थशास्त्र, राजनीति, वैदेशिक सम्बन्ध धर्म परिवार इत्यादि महत्त्वपूर्ण विषयों पर बहुसंख्यक जनता में एकमतता का अभाव है। परिवर्तित संसार ने विभिन्न सामाजिक विचारधाराओं का जन्म दिया है।

हमारे यहां आज से सौ साल पहले महत्त्वपूर्ण सामाजिक प्रश्नों पर जो एकमतता व्यक्त होती थी, वह अब शून्य समाप्त होती जा रही है। पाश्चात्य शिक्षा, औद्योगीकरण आधुनिक यातायात और सवादवहन के साधनों आर्थिक मददिया सामाजिक, राजनैतिक परिवर्तनों नये सामाजिक कानूना तथा युद्ध ने हमारी मायताओं और मूल्यों में पर्याप्त परिवर्तन ला दिए हैं और सामाजिक प्रश्नों पर एकमतता नष्ट करने में यथेष्ट योग दिया है।

धारणाएँ और मूल्य सहवर्ती होते हैं और एक दूसरे पर अत्यन्त निर्भर हैं। दोनों ही सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक मतवर्पण को प्रकट करते हैं। समाज की गतिशीलता में वृद्धि के साथ साथ सामाजिक प्रश्नों व्याख्याओं और सामाजिक मूल्यों में अधिक परिवर्तन स्वाभाविक हैं। एक सामान्य व्यक्ति ऐसी स्थिति में अपने को अधिकाधिक कठिनाई में पाता है। वास्तव में सामाजिक मूल्यों का यह समबालीन संघर्ष मानव इतिहास में सबसे विस्तृत सामाजिक विघटन को दर्शाता है।

✓ सफ्टकालीन स्थिति (Crisis)

यद्यपि सामाजिक विघटन एक क्रमिक प्रक्रिया है, परन्तु सफ्टकालीन परिस्थितियों में हमने बहुत-से उग्ररूप उदय होते हैं। समूह के विचारों अथवा कार्यों में एक ऐसा गभीर व्याघात जो कि नई परिस्थितियों में पुरानी आदत, रिवाज और व्यवहार को प्रकट करे सामाजिक सफ्ट है। एक सामाजिक सफ्ट व्यक्तिगत सफ्टों का भी सूत्रपात करता है, क्योंकि अधिकांश व्यक्ति अपने आप परिवर्तित परिस्थितियों का सामना नहीं कर सकते।

आकस्मिक और क्रमिक सफ्ट सामाजिक सफ्ट दो प्रकार के हो सकते हैं आकस्मिक और क्रमिक। जब किसी समूह की आदतों में एक आकस्मिक व्याघात उत्पन्न हो जाता है और रातों रात उन्हें अपने कार्यों की नई परिस्थिति के अनुरूप ढालना पड़ता है, उसे आकस्मिक सफ्ट कहा जाता है। नेताओं की मृत्यु, आकस्मिक दुर्घटनाएँ, अकाल, भूकम्प, बैंक का फेल हो जाना अथवा दौरेर बाजार का ठप्प हो जाना ऐसे ही आकस्मिक सफ्ट हैं। हमारे लिए द्वितीय महायुद्ध भी एक आकस्मिक सफ्ट था।

इसके विपरीत, एक क्रमिक सफ्ट वह है जो दीर्घ काल में धीरे-धीरे उग्र रूप धारण करता है। नई नस्ल के लोगों के सात्मीकरण (Assimilation) में उत्पन्न कठिनाइयाँ क्रमिक सफ्ट का उदाहरण हैं। इसी प्रकार हमारी आर्थिक व्यवस्था में हुए परिवर्तन ने एक क्रमिक सफ्ट को जन्म दिया है। हमारी कृषि अध-अवस्था का सामाजिक संगठन धीरे-धीरे नष्ट होता जा रहा है। पर्याप्त सध्या में जीविका की खोज में लोग गाँवों से शहरों का निष्क्रमण कर चुके हैं। आधुनिक बाजारों की मोग के परिवर्तन सामयिक आर्थिक मन्दियाँ को जन्म देती हैं और भीषण बेकारी को फैलाते हैं।

सामाजिक विघटन के प्रमुख रूप

आर्थिक मन्दी (Depression) और बेकारी उत्पादन विनिमय और मातायात के साधनों ने अहा एक ओर जनसाधारण के लिए उपयोग और आराम की वस्तुओं का जुटाना मभव बनाया है, वहाँ दूसरी ओर व्यक्तिगत लाभ के लिए पूँजीपतियों द्वारा संचालित अध-अवस्था ने आर्थिक मन्दी—बेकारी जिसका परिणाम है उसे क्रमिक सफ्ट को जन्म दिया है। उत्पादन के लिए धन लगाने (Investment) में आकस्मिक कमी के कारण बड़ी सध्या में मजदूर बेकार हो जाते हैं। इस प्रकार लाखों मजदूरों को बेकार कर उनमें असंतोष और निराशा की वृद्धि कर और समाज-विरोधी भावनाएँ जगा आर्थिक मन्दी एक दृष्टि सामाजिक विघटन को जन्म देती है। व्यक्तिगत लाभ के लिए उत्पादन, विनिमय और वितरण-यंत्रों का उपयोग और सम्पत्ति का अत्यन्त असमान वितरण इस विघटन

के लिए उत्तरदायी हैं ।

पारिवारिक विघटन बड़े-बड़े कारखानों के बनने से पहले एक कृषक परिवार केवल स्नह और कामसूत्र से ही नहीं, प्रत्युत धर्म, अथ, शिक्षा और मनोरंजन के स्रोतों से भी बंधा था । इन बंधनों का ताडना कठिन था । किन्तु परिवार के अधिकांश भाग आज बाहरी संस्थाओं के पास चले गये हैं । परिणामतः पारिवारिक बंधन ढीले हो गये हैं । ऐसी स्थिति में तलाक, विच्छेद और परित्याग बढ़ गये हैं । नई आर्थिक परिस्थितियों ने परिवार के ढाँचे को बदल दिया है पर हमारी पुरानी पारिवारिक धारणाएँ और मूल्य अभी परिवर्तन में पिछड़ गये हैं । इस कारण इस क्षेत्र में भी सामाजिक विघटन विद्यमान है ।

युद्ध किसी भी समाज के लिए युद्ध एक महान् आपदा और सबट है । युद्ध आर्थिक क्षेत्र में उत्पादन, विनिमय, वितरण में प्राक्तिकारी परिवर्तन उपस्थित करने हैं । युद्धकाल में उपभोग की वस्तुओं का भीषण अभाव हो जाता है । समाज की सारी शक्ति उपयोगी वस्तुएँ बनाने के स्थान पर विनाश के साधनों के निर्माण में लग जाती है । युद्धों में भीषण घन और जन की हानि उठानी पड़ती है । भय घणाश्रुता लोगों को आक्रान्त कर लेती है । व्यक्ति और विचारों की स्वाधीनता युद्ध उद्देश्यों के लिए समाप्त कर दी जाती है । युद्धरत समाज युद्धकाल में एक दूसरे के विषयों के बड़े व्यवहार की स्वीकृति के शानिकाल में भी उससे मुक्त नहीं हो पाते । बड़ी संख्या में पुरुषों के युद्ध-क्षेत्र में चले जाने अथवा मारे जाने के कारण, पारिवारिक जीवन नष्ट हो जाता है और व्यभिचार और चारित्र्य-शिक्षण उसका स्थान ले लेते हैं । इस प्रकार हम देखते हैं कि युद्ध समस्त विद्यमान सामाजिक सम्बंधों, धारणाओं और मूल्यों को छिन्न भिन्न कर गंभीर सामाजिक विघटन की सृष्टि करते हैं ।

अपराध जब समाज में विघटन होता है, तब लोग परस्परगत नतिकता और सदाचार की भावनाओं में विश्वास छोड़ते तथा विभिन्न आर्थिक मजबूतियाँ प्रेरित हो समाज विरोधी दृष्टिकोण अपनाने की ओर अभिसर होते हैं । परिणामतः अपराधों की वृद्धि होती है । किसी समाज में अपराधों की उपस्थिति ऐसे व्यक्तियों की उपस्थिति को सूचित करती है, जो कि असंतुष्ट हैं और अपने वातावरण को साथ सामाजिक स्थापित नहीं कर पाये हैं । सामाजिक विघटन की अवस्था में ऐसे व्यक्तियों की संख्या असाधारण रूप से बढ़ जाती है । फलस्वरूप, अपराध भी बढ़ जाते हैं । अधिक अपराधों का होना किसी भी सामाजिक संगठन के लिए बड़ा खतरा और उसकी रागी और विघटित अवस्था का सूचक है ।

उद्योगीकरण और सामाजिक विघटन

सामाजिक विघटन की सामान्य विवेचना करते हुए हम देख चुके हैं

कि अथ अनेक कारणों के साथ अनियोजित उद्योगीकरण (Unplanned Industrialisation) वर्तमान समाज में सामाजिक विघटन का एक प्रधान कारण है। अतः उस पर पृथक् रूप से कुछ कहना आवश्यक है।

उद्योगीकरण और सामाजिक संगठन को लेकर कुछ अवधारणों और विद्वानों ने कुछ महत्वपूर्ण तथ्य संचित किये हैं। इन तथ्यों की जानकारी आसुपयोगी है। यह अध्ययन मुख्यतः फ्रांस और अमरीका को लेकर किये गये हैं किन्तु इनमें न्यून हुए निम्न भारत पर भी पूरी तरह लागू होते हैं। वास्तव में जिन देशों में अनियोजित उद्योगीकरण हुआ, उन्हें ही प्रायः समान परिणामों का सामना करना पड़ा है।

लाप्ले का अध्ययन फ्रेंच इंजीनियर फेडरिक लाप्ले उन्नीसवीं सदी में फ्रांस में उद्योगीकरण के प्रभावों का अध्ययन करते हुए इस परिणाम पहुँचे कि सरल संस्कृतियों में जहाँ कि जीविका का मुख्य साधन कृषि अथवा मछली पकड़न के प्राथमिक उद्योग हैं, सामाजिक संगठन में स्थिरता है, जो कि विकसित उद्योग केन्द्रों में नष्ट हो चुकी है। इन सरल संस्कृतियों में प्रत्येक व्यक्ति विभिन्न आर्थिक और सामाजिक क्रियाओं को समझता है और अल्पाधिक अंश में उनमें भाग लेता है। परिवार और विरादरी के वास्तविक या काल्पनिक बंधन तथा प्रत्येक सामाजिक अवसर उसे प्रत्येक सदस्य से सम्बंधित करते हैं और यहाँ पर सहयोगपूर्ण कार्य करने की क्षमता बहुत उच्चस्तर पर पाई जाती है। यह स्थिति गम्भीर नहीं है, जहाँ कि जार जंग से सहभाग प्राप्त किया जाता है। इसके विपरीत व्यक्ति खुशी से स्वयं सहभाग देते हैं और व्यक्तिगत आकांक्षाओं और सामाजिक विधान में किसी प्रकार का विरोध नहीं होता। प्रत्येक व्यक्ति इच्छापूर्वक सामाजिक कार्यों में योग देता है।

लाप्ले की खोज के अनुसार आधुनिक और औद्योगिक समुदायों की स्थिति इसमें सर्वथा भिन्न है। यहाँ पर विस्तृत सामाजिक विघटन व्याप्त है। सामाजिक विधान की सत्ता की उपेक्षा की जाती है। विरादरी और रक्त के बंधन कमजोर हो गए हैं। शक्ति और स्थिरता की क्षमता निश्चित रूप से कम हो गई है। एक समुदाय में व्यक्ति दुर्बल है। परिवर्तन और नवीनता की इच्छा पागलपन की सीमा तक पहुँच गई है जिसने विघटन को और भी बढ़ा दिया है। विभिन्न व्यक्तियों और समूहों के बीच प्रभावशाली सम्पर्क नष्ट हो गया है और उनमें बीच स्वाभाविक और प्रभावशाली सहयोग की क्षमता भी परिणामतः नष्ट हो गई है। प्रसिद्ध फ्रेंच समाज शास्त्री दुरगाइम भी इससे मिलते-जुलते परिणामों पर पहुँचे हैं।

वर्तमान औद्योगिक समाज के अध्ययन से दो बातें सा स्पष्ट हैं—दुर्बल व्यक्तिता की समस्या निम्न-देह बढ़ गई है तथा इसमें विभिन्न समूहों में सहयोग का स्तर पर्याप्त निम्न है।

दुरखाइम का मत दुरखाइम ने ठीक ही लिखा है कि हमारे विकास की सबसे प्रमुख विशेषता यह है कि उसने समस्त स्थापित सामाजिक प्रसंगा को नष्ट कर दिया है और उसका स्थान देने के लिए कोई नई चीज पैदा नहीं हुई है। दूसरे शब्दों में द्रुत औद्योगिक, यांत्रिक, भौतिक और रासायनिक उन्नति और प्रगति ने समस्त ऐतिहासिक और व्यक्तिगत सम्बन्धों को विलकुल छिन्न भिन्न कर दिया है। ऐसा लगता है कि पहले की समस्त समस्याओं में से केवल राज्य ही बचा है जिसने समाज के विभिन्न सामाजिक कृत्यों को अपने अंदर आत्मसात् करने की चेष्टा की है। लेकिन वह उसमें सफल नहीं हो सका है।

भारतीय इतिहास के जिन विद्यापिया ने मेजर वी० डी० ग्रुव लिखित भारत में अंग्रेजी राज्य के उत्पन्न की कहानी पढ़ी है वह उद्योगीकरण के प्रभाव से हुई भारतीय दस्तकारों की कगाली, भुखमरी और दयनीय अवस्था से भली भाँति परिचित है। यद्यपि भारत में उद्योगीकरण के सामाजिक प्रभावों का कोई वैज्ञानिक अध्ययन नहीं हुआ है, पर इसमें सन्देह नहीं कि भारत में उद्योगीकरण ने भीषण सामाजिक विघटन की स्थिति को उत्पन्न किया है।

लाफ्ले और दुरखाइम के अध्ययनों से एक परिणाम प्रबल रूप में निवृत्तता है कि औद्योगिक समाज में हम सहयोग को केवल चास—सयोग पर नहीं छोड़ सकते। राजनैतिक और औद्योगिक इकाइयों में यह उपेक्षा केवल विश्व खलता और विनाश की ही सृष्टि करेगी। निस्सन्देह पिछली शताब्दी में भौतिक विज्ञान, रसायन और चिकित्सा के क्षेत्र में असाधारण उन्नति हुई है, किन्तु इस उन्नति के असाधारण विस्तार ने समाज के सतुलन को समाप्त कर दिया है। यदि हमारी सामाजिक कुशलता भी हमारी यांत्रिक कुशलता के साथ कदम मिलाकर चलती तो यह अव्यवस्था न होती। परिवर्तनशील समाज में हमें अपनी कुशलता को परिवर्तित अवस्था के अनुसार निरंतर परिवर्तित करने रहकर उनके अनुकूल बनाना होगा।

यदि हम भारत में जुलाहा का ही उदाहरण लें, तो हमें पता चलेगा कि मशीनों के आगमन और उद्योगीकरण से पहले यहाँ पर जनसंख्या का बड़ा अनुपात कपड़ा कातने बुनने के काम में लगा हुआ था। मशीनों के आगमन और उद्योगीकरण की प्रगति ने उनके गोज़गार को बड़ा घट्टा पहुँचाया। उनमें से अधिकांश बेकार हो गए। इस प्रकार समाज के आधार विकासवादी धारणाएँ हथकड़ी के रूप में स्थापित हो गईं और व्यक्तियों निराशा के गड्ढे में जा गिरे। अपने और समाज के प्रति उनका रुख पूर्ण अविश्वास का हो गया और इससे भीषण सामाजिक विघटन की स्थिति उत्पन्न हो गई। यह समस्या केवल जुलाहों तक ही सीमित नहीं रही है, प्रत्युत दस्तकारी में लगे हुए सभी लोग इससे प्रभावित हुए और हो रहे हैं।

उक्त विवेचन से यह परिणाम निकलता है कि यदि हमें अपने टक्कीरल कौशल में आकस्मिक और बुनियादी परिवर्तन करना है, तो हमें परिवर्तित स्थिति का मुकाबिला करने के लिए उस सामाजिक षोशल का विकास करना होगा, जो कि रहन-सहन के तरीका में सामाजिक परिवर्तन ला बदली स्थिति का मुकाबिला करने के लिए इन कायबाहिया का सतुलन कर सके। हम किसी भी प्रकार एक पैर बीसवीं सदी और दूसरा पैर छठारहवीं सदी में रखकर नहीं चल सकते। पिछले सौ सालों में समाज ने अपनी सभी व्यवस्थापनाओं को बदल दिया है। इसलिए यह आवश्यक है कि हम अपने सब कार्यों में सतुलन और व्यवस्थापन स्थापित करें।

सामाजिक आयोजन (Planning) की आवश्यकता हमारी अधिकांश वर्तमान सामाजिक समस्याओं के कारणों को हमारी संस्कृति के विभिन्न विभागों की असमान प्रगति में डूबा जा सकता है। अतः सामाजिक विघटन को रोकने का प्रभावपूर्ण उपाय संस्कृति के विभिन्न भौतिक और अभौतिक विभागों—समस्त संस्थाओं, रीति रिवाजों, विश्वासों, कानूनों को एक निष्ठा में, एक गति से, एक संगति से आगे बढ़ाना है। यह काय स्वयंमय अदृश्य हाथ के चमत्कार द्वारा सम्पन्न नहीं हो सकता, जैसा कि निहस्तक्षेप-नीति (Laissez faire) के समयकों का विश्वास था। इसके लिए हमें आयोजन को अपनाना होगा। सार्वजनिक हितों की भावना से प्रेरित, व्यक्तिगत और वर्गीय स्वार्थों से रहित, सामाजिक यंत्र के विभिन्न विभागों के संचालन की क्षमता प्राप्त व्यक्तियों द्वारा पूर्व नियोजित, जनतांत्रिक रीति से निर्दिष्ट धार्मिक सामाजिक आयोजन द्वारा ही यह संभव है।। भौतिक आविष्कारों को रोककर सामाजिक विघटन का समाधान नहीं किया जा सकता, न ही संस्कृति के कुछ विविष्ट भागों को अनियमित रीति से नियंत्रित कर सामाजिक संकट का मुकाबिला किया जा सकता है। इसके लिए आवश्यक है कि हम बहुमुखी और विस्तृत विकास की योजनाएं अपनायें।

परिशिष्ट

भारत की नस्लें, सस्कृति और
सामाजिक जीवन पर
सक्षिप्त टिप्पणियां

भारत की नस्लें

पहले यह समझा जाता था कि द्रविड इस भारत के मूल निवासी थे और आर्य लोग बाहर से आये थे। नई वैज्ञानिक गवेषणा के अनुसार भारत में वसने वाली सभी नस्लें मूलतः बाहर से आई हैं। भारत की वर्तमान जनता को डा० बी० एस० गुहा ने सूक्ष्म निरीक्षण के बाद छ प्रधान नस्ल में बांटा है

(१) नेग्रिटो (Negrito) (२) आस्ट्रेलॉयड (३) मंगोलॉयड, (४) मडी-टरेनियन—भूमध्यसागरीय (द्रविड), (५) पश्चिमी गोल सिर वाले और (६) नाडिक (आर्य)।

१ नेग्रिटो नीग्रो वंश की वह शाखा है जिसका कद बहुत नाटा होता है। गहरा काला रंग, बहुत छोटा कद मोटे होठ तथा ऊनी बाल इनकी मुख्य विशेषताएँ हैं। यह भारत में बसने वाली प्राचीनतम नस्ल है और अब इसके अवशेष बहुत कम मिलते हैं। यह प्रधान रूप से आजकल अण्डमान टापू में बसी हुई है और इसके कुछ अंश भारत के दक्षिणी भाग कोचीन और टावनकोर के पर्वतों की कटार और पनियन जातियाँ में आसाम के अगमी लोगों में तथा राजमहल (बिहार) की पहाड़ियों में वसने वाली जातियों में पाये जाते हैं। इसे इनके बाद आने वाली नस्ल ने, विधायक आस्ट्रेलॉयड नस्ल ने बहुत कुछ लुप्त कर दिया।

२ आस्ट्रेलॉयड नेग्रिटो नस्ल के बाद यह नस्ल भी पश्चिम से भारत में आई। भारत में इस नस्ल से सम्बद्ध विभिन्न बोलियाँ बोलने वाले समुदाय, सघाल, मुण्डा शबर आदि प्रधान रूप से उड़ीसा के पाम झाड़-खंड में रहते हैं। इन्हें कोल भी कहा जाता है। भारत में इनकी संख्या बहुत कम है, किंतु इस देश से बाहर इस नस्ल के लोग बर्मा, हिंद चीन मलाया पूर्वी द्वीप समूह तथा प्रशान्त महासागर के टापुओं में बहुत दूर तक फैले हुए हैं। ऐसा समझा जाता है कि प्रागैतिहासिक युग में इनकी जाँ शाखा भारत में आई वह इस समय विद्यमान आस्ट्रेलॉयड का पूर्व रूप थी, अतएव उसे प्राटो-आस्ट्रेलॉयड का नाम दिया जाता है। भारत में इसे नस्ली विशेषताएँ प्राप्त हुई हैं और यही से इसकी एक शाखा दक्षिण पूर्व (आग्नेय) कोण की ओर चली गई। प्रोटो आस्ट्रेलॉयड नस्ल के लोगो की शकल-सूरत के सम्बन्ध में हमें सही सही ज्ञान प्राप्त नहीं है, ऐसा प्रतीत

होता है कि यह भी नाटे वद और चपरी नाक वाले थे। आज भी भारत के अधिकांश भाग में यह निम्न जातियों के रूप में विद्यमान है। प्राचीन काल में निपाद नायद इन्हीं का नाम था।

३ भूमध्यसागरीय (द्रविड़) पहले जिस नस्ल को द्रविड़ कहा जाता था, उसे अब भूमध्यसागरीय नाम दिया जाता है। इसके तीन उपभेद मान जाते हैं।

(क) पुरा भूमध्यसागरीय काला रंग और भवला वद इसकी विशेषताएँ हैं। यह प्रधान रूप से मलयालम, तामिल तथा कन्नड़ भाषी प्रदेशों में अवस्थित है।

(ख) असली भूमध्यसागरीय यह पुरा भूमध्यसागरीयों की अपेक्षा अधिक ऊँचे और नाक रंग के है। गंगा की ऊपरली घाटी में वसे हुए हैं। ऐसा समझा जाता है कि आर्यों के आने से पहले उत्तरी भारत में इसी नस्ल का निवास था।

(ग) प्राच्य भूमध्यसागरीय इनकी नाक लम्बी और रंग अधिक गोरा है। यह पंजाब, सिंध, राजपूताना और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। यह सभी नस्लें लम्बे निर वाली हैं।

(घ) पश्चिमी (गोल निर वाल) (Western Brachycephals) मध्य एशियायी पर्वतमालाओं में विद्यमान इस नस्ल के आल्पाइनी, दानार्गी और आर्मीनियन नामक तीन भेद पाये जाते हैं, पहला भेद गुजरात में, दूसरा बंगाल उड़ीसा काठियावाड़, कन्नड़ और तामिल प्रदेशों में तथा तीसरा प्रधान रूप से बम्बई के पारसियों में मिलता है।

(ङ) नाडिक (आर्य) गोरा या गेहुआ रंग ऊँचा वद, उमरा हुआ माथा लम्बी नुकीली नाक और भरपूर दाढ़ी कुछ आय भाया भापी नाडिक नस्ल के खास लक्षण हैं। इसके नमून उत्तर-पश्चिमी सीमाप्रान्त विशेषतः सिंधु नदी की ऊपरली घाटी तथा स्वात, पंजाब, कुनार, चित्रा नदियों की घाटियाँ और हिंदूकुश पर्वत के दक्षिण में मिलते हैं। पंजाब, राजपूताना और गंगा का ऊपरली घाटी में भी यह नस्ल अन्य नस्लों के साथ सम्मिश्रित पाई जाती है। महाभारत के चितपावन पाण्डवों में भी इसका तत्व प्रधान है। प्राचीन साहित्य में बात है कि आर्य सुनहले बालों तथा नीली आँखों वाले थे। ऐसा प्रतीत होता है कि भारतीय जलवायु के प्रभाव में उनका रूप में कुछ परिवर्तन आ गया।

(च) मंगोलॉयड पीला रंग, चपटा चेहरा, उमरी हुई मालों की हड्डियाँ नदी बराबर दाढ़ी-मूँछ तथा नाक की कुछ चपटी जड़ इस नस्ल की मुख्य पहचान हैं। भारत में इनके दो भेद—लम्बे निर वाले और गोल निर वाले पाये जाते हैं। लम्बे निर वाले पुराने मंगोल हैं। ये आसाम में तथा भारत और बर्मा के सीमा प्रदेशों में रहते हैं। गोल निर वाले इन्हीं से विकसित समझ जाते हैं यह चटगाँव

की पहाड़िया तथा बर्मा के निवासी हैं। तिब्बत के किरात वंश में इस नस्ल के भेदक चिह्न अधिक स्पष्ट रूप में मिलते हैं। ये सिक्किम और भूटान के निवासी हैं और तिब्बत से काफी आधुनिक समय में भारत आये हैं।

इस तरह भारतीय जनता प्रधान रूप से छ नस्लों के सम्मिश्रण से बनी है।

रिजले का वर्गीकरण

रिजले ने भारत की जनसंख्या का सात शारीरिक टाइप (Physical Types) में बांटा है। उसके मत में अण्डमानवासी नेग्रिटो लोगो का भारत की जनता में कोई विशेष सम्बन्ध नहीं है। प्रो० डी० एन० मजूमदार ने रिजले का समर्थन किया है। उन्होंने भारतीय नस्ल का निम्न वर्गीकरण प्रस्तुत किया है।

१ तुर्क इरानी इस समूह के लोग बिलोचिस्तान और पश्चिमात्तर सीमा प्रांत में जो कि वर्तमान पाकिस्तान में है, रहते हैं। इनका रंग गोरा तथा लम्बाई औसत से अधिक है। इनकी आँखें प्रायः काली हैं किन्तु भूरी आँखें भी पायी जाती हैं। इनके सिर लम्बे होते (Dolicocephalic) हैं नाक की चौड़ाई कुछ कम और लम्बाई बहुत अधिक होती है और वह विशेष रूप से उभरी हुई होती है।

२ इंडो आर्यन यह पंजाब के पूर्वी भाग राजपूताना और काश्मीर में पाये जाते हैं। इन स्त्राना के खत्री और जाट खास तौर से इसके अंतर्गत आते हैं। इनमें से अधिकांश लोगो के सिर लम्बे नाक पतली लम्बी और उभरी हुई है। इनका रंग भी पर्याप्त गोरा और आँखें काली हैं।

३ शक द्राविड़ (Soytho-Dravidian): इसके नाम से ही प्रकट है कि यह शक और द्राविड़ दो निम्न नस्ली धाराओं के अन्तर्मिश्रण का परिणाम है। यह प्रायः मध्यप्रदेश के पहाड़ी प्रदेश, सीराष्ट्र और बर्मा में निवास करते हैं। इन प्रदेशों की उच्च जातियाँ में शक तथा निम्न जातियाँ में द्राविड़ तत्व की प्रधानता है। इनके सिर लम्बे हैं, नाक पर्याप्त नोकिली तथा कम लम्बी है। इनका शरीर मझला रंग गोरा और शरीर पर बाल बहुत कम हैं।

४ आर्य द्राविड़ उत्तर प्रदेश, राजपूताना और बिहार में यह सबसे अधिक संख्या में है। यह टाइप विभिन्न अनुपात में इंडो-आर्य और द्राविड़ टाइप के अन्तर्-मिश्रण का परिणाम है। इनका सिर सामान्यतः लम्बा है और मझले रंग की तरफ उसका रंगान है। इनके रंग में समानता नहीं है वह स्थान-स्थान पर बदल गया है। प्रायः यह हल्के भूरे से काला है। इनकी नाक प्रायः मझली है पर कहीं कहीं पर चौड़ी भी हो गई है। इंडो-आर्यन टाइप की तुलना में इनका कद भी छोटा है।

५ मगोलो-द्राविड यह टाइप बंगाल और बिहार में पाया जाता है । बंगाली ब्राह्मणों, बंगाली कायस्थों और बंगाली मुसलमानों की सख्या का बड़ा अनुपात इन्हीं में से है । रिजले के विचार में यह टाइप मगोलो-के द्राविड से अन्त मिश्रण जिससे कि इंडो-आर्यन टाइप की भी कुछ धारों में आ मिली है, का परिणाम है । इनका रंग नाला है और चेहरे पर प्रचुर बाल हैं । इनके सिर गोल (Brachycephalic) है और उनमें कहीं चपटा होने का रूझान है । इनका कद मझाना और कहीं कहीं नाटा है ।

६ मगोलायड हिमालय प्रदेश में इनकी एक पट्टी नेपाल से शुरू होकर आसाम जाती हुई यहाँ तक चली गई है । यह विभिन्न भागों में विभिन्न नामों से पुकारे जाते हैं, पर इनके द्यौरीय लक्षण समान हैं । इनके सिर चौड़े हैं और नाक पतली है, जो कि कहीं कहीं चौड़ी हो गई है । चपटे चेहरे वाली विपत्ता है और इनकी आँखों में एक विशेष शिथिल (Epicanthic fold) पायी जाती है जो कि मगोलायड नस्ल का विशिष्ट लक्षण है । इनकी छाल का रंग साबला है जिसमें पीलेपन की झलक है । शरीर पर प्रायः कम बाल हैं । इनका कद नाटा है ।

७ द्राविड यह भारत के दक्षिणी भाग, विशेषकर मद्रास, हैदराबाद आंध्र, मध्यप्रदेश के दक्षिणी भाग और छोटा नागपुर में बसे हुए हैं । छोटा नागपुर के सयाला और दक्षिण भारत के पमियन लोगों में इनके स्मस्त लक्षण पाये जाते हैं । इस समूह के लोगों के शरीर और आँखों का रंग साबला, कद नाटा और बाल प्रचुर होते हैं । इनके बालों का रूझान घु घरालेपन की ओर है । इनका सिर लम्बा नाक बहुत चौड़ी होता है । इनकी नाक के मूल में एक प्रकार का गड्ढा होता है ।

भारतीय सस्कृति का विकास

भारतीय सस्कृति विश्व के इतिहास में विशेष महत्व और स्थान रखती है। यह ससार की प्राचीनतम सस्कृतियों में से है। मोहेंजोदड़ो की खुदाई के बाद से यह मिस्र और मेसोपोटामिया की पुरानी ऐतिहासिक और विकसित सस्कृतियों के समकालीन समझी जाने लगी है। इस सस्कृति का प्रभाव केवल भारत महाद्वीप तक ही सीमित नहीं रहा। उसे इस बात का श्रेय भी प्राप्त है, कि उसने मुद्गर प्रदेशों को भी प्रभावित किया। साइबेरिया से लका तक मन्नास्कर टापू, ईरान और अफगानिस्तान प्रशांत महासागर में बोनियो, बाली के द्वीपों तक के विशाल भूखण्ड पर उसने अपना अमिट प्रभाव छाड़ा।

सम्मिश्रण भारतीय सस्कृति को प्रायः केवल आर्यों की कृति समझा जाता है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि भारत की सस्कृति के निर्माण में उनका भी बड़ा हाथ रहा है। लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि आज भारत की सस्कृति आर्यों ने बनाई, बल्कि भारतीय है। इसमें आर्यों ने और उनसे पहले यहाँ बसने वाली सभी आर्यों से पहले ने अपनी देन दी है। जिस प्रकार मिट्टी की अनेक तरह के जमने से डेल्टा बनता है उसी प्रकार भारतीय सस्कृति नाना जनसमूहों के परस्पर सम्मिश्रण से बनी है। नेग्रिटो, आस्ट्रेलॉयड द्रविड, ईरानी यवन, शक, कुषाण, पहलव, हूण, अरब, तुर्क, मुगल इत्यादि अनेक जनसमूहों ने इसमें हाथ बटाया है। आज भारतीय सस्कृति जिस रूप में दिखाई दे रही है, वह आर्य और अनार्य, अनेक जनसमूहों के प्रयत्नों के सम्मिश्रण का परिणाम है।

इस प्रकार का सम्मिश्रण बहुत कम देशों में हुआ है। इस सम्मिश्रण का प्रधान कारण यहाँ के निवासियों की सहिष्णुता की प्रवृत्ति प्रतीत होती है। भारत में आर्यों ने ऋग्वेद के समय से यह सिद्धान्त मान लिया था—‘एक ही भगवान को लोग नाना रूपों से कहते हैं, सबको अपने ढंग से पूजा करने धार्मिक विश्वास रखने और उसके अनुसार जीवन बिताने की स्वतन्त्रता होनी चाहिए। भारतीय इतिहास में यह प्रवृत्ति प्रबल रही है। इसी कारण भारतीयों ने बहुत समय तक बाहर से आने वाले लोगों को विदेशी नहीं समझा उनसे घृणा नहीं की और उनकी रीति-नीति और आचार विचार का विरोध नहीं किया। भिन्न धर्म, भाषा और और सहन-सहन होते हुए भी उन्होंने उसे स्वीकार किया। भारत में यहूदी, पारसी,

और व्यापारी थे, तथा दूसरे सैनिक विजेता थे। आधुनिक काल में यातायात और संचादहन के साधन। के प्रसार और उच्च अंग्रेजी शिक्षा और राजनैतिक एकता ने इस कार्य में मदद की।

ऋषि मुनि और विद्यार्थी प्राचीनकालमें ऋषि मुनिवा ने भगकर कष्ट उठाते हुए दक्षिण भारत में अपने तपोवन और आश्रम स्थापित किये। अगस्त्य आदि मुनिपों ने दक्षिण की अनाथ जातियों में आय संस्कृति की विचारधारा को फैलाया। सब प्रान्तों में अवस्थित तीर्थों की यात्रा करनेवाले यात्रियों ने सांस्कृतिक एकता को बढ़ाया। कदाकुमारी से पितरा की अस्थियों को प्रवाहित करने के लिए हड़िार आनवाले दक्षिणवासियों और गंगा का जल रामेश्वरम् के मन्दिर में बड़ने वाले उत्तरवासियों के पारम्परिक सम्पर्क से एकता का पुष्ट होना स्वाभाविक ही था। संस्कृत के विद्वानों और धर्म सुधारकों ने भी इस प्रवृत्ति में सहयोग दिया। केरल के श्री गुरुआर्य ने हिमालय तक अपना प्रचार किया, महाप्रभु चतुर्ग ने बंगाल से बुद्धावन तक कृष्ण भक्ति का गीत गाया। प्राचीनकाल में बड़ निदेशविद्यालय तीर्थ स्थानों और राजधानियों में होते थे। तद्विशिष्ट, बनारस, नागदा और उज्जयिनी इसी प्रकार के शिक्षा केन्द्र थे। भारत के विभिन्न प्रदेशों से विद्यार्थी इन स्थानों पर शिक्षा प्राप्त करने आते थे। इन्होंने भी समान संस्कृति के विकास में सहायता दी। ऋषि मुनि साधु-सन्त उन दिनों विभिन्न प्रान्तों में सध्वंश स्थापित करने हुए साधारण जनता के विभिन्न अंगों को एक दूसरे के पास लाते रहे।

विजेता इसी कार्य को यत्नपूर्वक करने वाले महत्वाकांक्षी और साहसी राजा थे। प्राचीनकाल से राजाओं की इच्छा दिग्विजय करके चक्रवर्ती सम्राट बनने की रहती थी। प्रतापी राजा दूसरे राज्यों को जीत कर, इस प्रकार के चक्रवर्ती राज्यों से विशाल भूखण्ड के एक शासन सूत्र के नीचे लाते थे। एक शासन पद्धति सांस्कृतिक एकता के प्रसार में सहायता करती थी। प्राचीनकाल में चन्द्रगुप्त, अशोक तथा समुद्र गुप्त के समय राजनैतिक एकता ने इस प्रवृत्ति का पुष्ट किया। मध्यकाल में मुगल शासन तथा आधुनिककाल में ब्रिटिश शासन ने इस दिशा में महत्वपूर्ण योग दिया।

प्रागैतिहासिक काल (Pre-historic Age)

भारत में मानव के आदिमर्ष से वैज्ञानिक युग तक के काल को प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। इस काल पर प्रकाश डालने वाली कोई लिखित सामग्री या ग्रन्थ नहीं है। इस काल की जानकारी का एकमात्र साधन उमर गणना मानव द्वारा छोड़े औजार, हथियार तथा अन्य अवशेष हैं जिनसे यह ज्ञात होता है कि उमरने कीरे धान किस प्रकार अपनी बुद्धि के प्रयोग से नये आविष्कार नियंत्रण और अपने पारों और की परिस्थिति पर नियंत्रण पानी गुप्त की।

आदिम मानव की प्रगति को चार अवस्थाओं में बाटा जा सकता है। पहली अवस्था में वह पत्थर के हथियारों का प्रयोग करता था। इसके बाद उसने ताने और फिर कासे के हथियार बनाने शुरू किये। पाषाण युग का दो बड़े उपविभागों, पुराश्मकाल (Paleolithic) और नवाश्मकाल (Neolithic) में बाटा जाता है। यह पाषाण युग अब से लगभग छ लाख साल पहले शुरू होकर प्रायः दस हजार साल पहले तक जारी रहा। भारत में काश्मीर के पृथ्वी प्रदेश, चम्बल और नर्मदा नदी की घाटी, दक्खिन के कुरुक्षेत्र जिले गुजरात में साबरमती नदी की घाटी मद्रास प्रांत के समुद्र तटवर्ती प्रदेश, बम्बई के समीप खण्डिवली के प्रदेश, उड़ीसा की मयूरभंज रियासत के कुलियाना नामक क्षेत्र, तथा मसूर रियासत के बेल्लारी के इलाके में पाषाण युग के अनेक अवशेष मिले हैं।

पुराश्म काल के अनेक अवशेष, बिल्लौरी पत्थर के बहुत से हथियार नर्मदा गोदावरी की घाटियाँ में तथा दक्खिन के पठार में पाये गये हैं। भारत में नवाश्म काल का श्रौंगणेश करने वाले वर्तमान सभ्यता आदि जातियों के पूर्वज कहे जा सकते हैं। इस युग के सबसे अधिक अवशेष मध्यप्रांत से मिले हैं। कानपुर फतहगढ़, मथुरा, मैनपुरी से भी कुछ अवशेष मिले हैं।

इसके बाद कासे का युग आया। आज से लगभग पाँच हजार साल पहले सिंध और पंजाब में इसकी अमृतपूर्व उत्पत्ति हुई। मोहेंजोदड़ो और हड़प्पा की सभ्यता इस युग की प्रसिद्ध कृतियाँ थीं।

प्रागैतिहासिक युग में भारत में विविध नस्लों के सगमग से भारतीय सभ्यता का मूलपात हुआ और उसने विभिन्न नस्लों में अनेक अंश ग्रहण किये। अपने प्रारम्भिक काल में इसने बहुत से महत्वपूर्ण तत्त्व सभ्यता आदि जातियों के मूल पूर्वज निपादा या प्राटो-आस्ट्रेलॉयड तथा भूमध्यसागरीय (द्राविड) नस्लों से ग्रहण किये।

नेग्रिटो नस्ल की देन डा० गुहा के अनुसार नेग्रिटो भारत भूमि पर पदार्पण करने वाली पहली नस्ल थी। किन्तु वह वहाँ की परवर्ती सभ्यता पर विशेष प्रभाव न डाल सकी, क्योंकि वह सभ्यता की आदिम अवस्था, पुराश्मिक (Paleolithic) अवस्था में थी। इसे बाद में आनेवाली अधिक उन्नत नस्लों ने विनष्ट और विलीन कर दिया। नेग्रिटो पत्थर और हड्डी के अनगढ़ हथियारों या तीर-कमान का प्रयोग करते थे। जंगलों में फल-मूल के संचय और जानवरों तथा मछली के शिकार से अपने जीवन का निर्वाह करते थे। इन्होंने खेती मिट्टी के बर्तन बनाने और भवन निर्माण की कलाओं का ज्ञान न था। अर्धमानव के आदि निवासी अभी हाल तक अनाज नहीं उपजा सकते थे। गुफाओं में रहते थे। भारत में नेग्रिटो प्रायः अफ्रीका से आकर होने हुए आये और यहाँ से मलाया हिन्दोप समूह होते

हुए मृगिनी तक चले गये। इस समय भारत में इनकी सबसे बड़ी बस्ती अण्डमान टापू में ही है। सम्प्रदा की आदिम दशा में होने पर भी धनमें अद्भुत माहल या ओर उमीय भरोसा यह अपनी छोटी-छोटी विस्तारों द्वारा अभीष्टा से मृगिनी तक फैल गए थे। भारत की जातियाँ में नेग्रिटो तत्त्व बहुत समय तक बना रहा। गुप्ता चित्रकला पर, विशेषतः अजन्ता के भित्ति चित्रों में, इसका कुछ प्रभाव पाया जाता है। मन्तान प्राप्ति के लिए और मृतकों की सद्गति के लिए बट बूझ की पूजा हिंदू धर्म को इस जाति की विशेष देन थी।

आस्ट्रेलायड नस्ल की देन आस्ट्रेलायड नस्ल को भारतीय जनता का मूल धरा माना जाता है। ये अपने साथ नवामवालीन (Neolithic) नस्ल की लाय। इन्होंने पत्थर को पिसकर उनसे धारदार औजार और हथियार बनाये, कुदाल (Hoe) से जमीन को खोद कर खेती शुरू की कुम्हार का धाक भी उन्हीं के समय से भारत में चलना शुरू हुआ। ऐसा प्रतीत होता है कि उत्तरी भारत के समूचे विशाल मैदान में ये बसे हुए थे क्योंकि नवामवालीन अवस्था उत्तरी भूभाग की प्रायः सभी नदियों की घाटियों में पाये गये हैं। बाद में आनवाले लोगो द्वारा ये राग हिमालय के दुर्गम प्रदेशों और विन्ध्य मेखला के गहन वनों में लदे दिये गये। वासीन घाटी की बुद्धास्की में, मध्य हिमालय की बनीरी में तथा नेपाल की दुर्गम घाटियों में इनकी बोली के कुछ अवशेष मिलते हैं। किन्तु इस समय आस्ट्रेलायड भाषा भाषी सचाल मूंडा, भूमिज, बिर्होर, अतूर, अगर कोरवा आदि बसोल विन्ध्य पर्वत के पूर्वी भाग में राजमहल की पहाड़ियों में बसे हुए हैं। मध्यभारत के कुरकु उड़ीसा में जुहीसा के जुआंग शहर तथा गदव भी आस्ट्रेलायड बोलिया का प्रयोग करते हैं। भारत में मारियल के प्रवेश का थोड़ा प्रान्त महासागर के टापुओं से आनवाली इसी आस्ट्रेलायड नस्ल की एक शाखा को दिया जाता है। मौलिक और धार्मिक क्षेत्र में आस्ट्रेलायड लोगों की अनेक देनो ने भारतीय सभ्यता को समृद्ध किया।

भौतिक क्षेत्र में इनकी प्रधान देन न केवल कुदाल द्वारा खेती करना ही है अपितु भाषा विज्ञान के आधार पर यह भी कहा जा सकता है कि धान की खेती केला मारियल, बैंगन, पान, तोरी मींठू, आम्र और बपास के उत्पादन का क्षेत्र भी इन्हीं को है। इन्हीं ने दाखल सबसे पहले मूर्ति बपदा बनाया, हाथा का पाशू बनाया था। संस्कृत भाषा को इन्होंने दाण, लफूट (लाटो), दाग्मनि (सिम्बल) शृङ्गावृ (मूर्ति), मातंग मज इत्यादि दाख प्रदान किया। मन में खाने की धोत्रे बनाना भी इनका आविष्कार माना जाता है। पान मुषाग का व्यवहार, पिनाट आदि मष्काग में सिंदूर और हथिया का प्रयोग भी दाण दिया गया बताया जाता है।

धार्मिक क्षेत्र में पुनर्जन्म का विचार ब्रह्माण्ड तथा सृष्ट्युत्पत्ति सम्बन्धी अनेक दत्त क्याए, कच्छप अवतार की कल्पना, पत्थर के टुकड़े में देवता की भावना नाग, मगर आदि विभिन्न प्राणियों की पूजा भक्ष्याभक्ष्य, छूनछात तथा वजन (Taboo) का विचार बुरी नजर को निछावर से बचाना आदि प्रोटोआस्ट्रेलायड प्रभाव का परिणाम है। चन्द्रमा की कला के अनुसार तिथियों की गणना तथा इसके अनुसार धार्मिक त्योहारों का मनाना भी शायद इन्हीं से लिया गया। सत्ताईस नक्षत्रों में मातृका (वृश्चिका) का मूल भी इन्हीं से बताया जाता है। महाभारत और पुराणा में पाताल-लोक के अधिपति वासुकि आदि नागों, अण्डे से सृष्टि की उत्पत्ति मत्स्यगन्धा और गणेश आदि के सम्बन्ध में प्रचलित मनोरंजक कथाओं का मूल भी इनका पुराण है। विद्वानों का मत है कि नदियों की पूजा और अस्थि विस्पर्जन ये दोनों विचार सयाल आदि कबीलों से लिए गये हैं। दामोदर नदी में अस्थियां डाले बिना सयालों की गति नहीं होती। सीर्यों का महत्त्व और नदियों की पूजा वैदिक साहित्य में कहीं नहीं मिलती। स्पष्ट ही यह अनार्य जातियों से ग्रहण की गई है।

द्रविड नस्ल की दोन प्रोटोआस्ट्रेलायड लोगों के बाद हमारे देश में द्रविड लोगों का आगमन हुआ। द्रविड अपने पूजयत्तियों की अपेक्षा अधिक सुसंस्कृत और नगर सभ्यता से सम्पन्न थे। इस समय द्रविड भाषा भाषी केवल दक्षिण भारत में पाये जाते हैं, किन्तु प्राचीन काल में उत्तरी भारत में भी इनके निवास करने के पक्के प्रमाण मिलते हैं। यह समझा जाता है कि यह लोग मूलतः क्रीट से आये।

धार्मिक क्षेत्र में द्रविड प्रभाव का परिणाम नये ढंग की उपासना पद्धति की शुरूआत थी तथा नये देवताओं का आगमन था। द्रविड प्रभाव से देवताओं की पूजा, अर्थात् पत्थर की मूर्ति या किसी प्रकार के देवता के प्रतीक पर पत्र पुष्प चढ़ाना, उमें मिट्टर चन्दन लगाना, इसके सामने धूप दीप जलाना, घटा-घड़ियाल बजाना, मंगीत नृत्य का आयोजन करना भोग लगाना प्रसाद छाना प्रचलित हुआ। यह सब अनुष्ठान संवत्सा अर्थात्क है। पूजा शब्द भी संभवतः द्रविड मूल का है पूजा के साथ-साथ शिव, उमा, विष्णु श्रीकृष्ण कुमार, हनुमान गणेश, शीतला आदि नवीन देवता भी द्रविडों की दोन थे। शिव की लिंग के रूप में पूजा भी इन्हीं लोगों ने चलाई। बाद में आनेवाले आर्यों ने इन्हें अपनाया। सभी पुराणा में इस बात का उल्लेख है कि ऋषियां ने अपनी पत्नियों की हठ से विवाह हो इसे स्वीकार किया। मातृ-शक्ति की पूजा भी द्रविडों की दोन है। उनके मूलस्थान ईजिप्टन सागर के टापुआ में यूनान और लघु एशिया में 'मा' नामक मातृ देवता की पूजा बहुत प्रचलित थी। विष्णु आश्रित रूप से वैदिक है, लेकिन उसका यथमान

स्वरूप अवधिक है, कृष्ण घेद में इस विरोधी है, लेकिन पीछे तारुण्य के नम द्रविड देवता को विष्णु के साथ एक कर दिया गया।

मगोलों की वेन भारतीय संस्कृति पर मगोलों का अधिक प्रभाव नहीं पड़ा क्योंकि उनके आगमन तक भारतीय संस्कृति का स्वभाव बहुत कुछ निश्चित हो चुका था। मय यह जातियां बहुत पिछड़ी हुईं थी और इनका विस्तार भी भारत की उत्तर पूर्वी सीमाओं पर रहा। फिर भी हिमालय प्रान्त की वोगियों तथा गोरखाली बगल, आसामी भाषाओं के विकास में इनका कुछ प्रभाव पड़ा। १३ वीं सदी में आसाम जोतने वाले अहोम घोर घोर हिन्दुओं में मिल गए।

आर्य व आर्यतर संस्कृतियों का सगम प्रागैतिहासिक युग में इस प्रकार जो आर्येष्टर तथा आर्य संस्कृतियों का सगम हुआ, वही आने वाले समय में भारतीय संस्कृति का सुदृढ़ आधार बना। समस्त आस्ट्रेलॉयड और द्राविडों के अनुभव और और विरास में आर्यों को सफलता मिली। उनकी भाषा देश के अधिकांश भाग में प्रचलित हुई। भाषा की दृष्टि से आज भारत में ७६४ प्रतिशत आर्य भाषा भाषी हैं, २०६ प्रतिशत द्राविड भाषा भाषी और ३ प्रतिशत लोग आस्ट्रेलॉयड भाषा-भाषी हैं। किंतु धार्मिक और सामाजिक दृष्टि से कुछ विद्वानों के अनुसार वैदिक और अवैदिक आर्य और आर्येष्टर संस्कृतियों के आपसी घनिष्ठ सम्पर्क से यह अनुपात बिस्वुल उलट गया है। वे वर्तमान भारतीय संस्कृति में २५ प्रतिशत अर्य को ही वैदिक या आर्य और 'रपए में बरह आना' इनका मूल आर्येष्टर मानते हैं भारतीय धर्म, ज्ञान-धर्म, भाषा, सामाजिक नीति विराज पर आदि सभी बातों में आर्येष्टर अर्य प्रबल हैं। धर्म के सम्बन्ध में अनार्य सरथा का उल्लेख पीछे किया जा चुका है यहाँ यह कहना ही पर्याप्त है कि अरित सिद्धान्त की उत्पत्ति पुराणा के अनुसार द्रविड देश में हुई। सुस्पष्ट यह धीवर्ल वेल आदि वृक्षों की पूजा और पवित्रता का विचार आर्यों ने आर्येष्टर लोग से सीखा।

वैदिक आर्यों का प्रधान भोजन जो और भक्षण था। आज भारतीय भोजन में चावल गेहूँ, दाल धी और तेल आदि की प्रमुखता है। वैदिक आर्यों के ऊनी का स्थान मृत्ती वपकों ने ले लिया। भाषा शास्त्रियों के मतानुसार वर्तमान आर्य भाषाओं के यावयों की रचना हिन्द-यूरोपीय परिवार की अन्य भाषाओं का अपेक्षा द्रविड भाषाओं से अधिक मिश्रित है। इन भाषाओं में यदि सौ के लगभग आस्ट्रेलॉयड शब्द हैं तो पचास से लगभग द्रविड शब्द हैं। विवाह में निषिद्ध पीढ़ियों का विचार मांगलिक अवसरों पर आर्यियों का प्रयोग, ववाहिक विधियाँ में धर्म, स्वस्तिक, गेयन, सप्त मरमों हस्दी और सिन्दूर का द्रव्यवहार भी अवशिष्ट है।

आर्येष्टर और आर्य संस्कृतियों के सम्बन्ध में जो संस्कृति उत्पन्न हुई वह न तो धार्मिक और अनार्य की और न ही वैदिक और आर्य। वह सब का सभी संस्कृति थी।

हिन्दू समाज पर इस्लाम का प्रभाव

सातवीं शती ई० म अरब प्रायद्वीप में एक नये धर्म और नई शक्ति का अभ्युत्थान हुआ और वह धीरे धीरे अनेक देशों में फैलने लगा। इस्लाम की विश्व व्यापी लहर शीघ्र ही सीमा-तो से भारत में प्रवेश करने लगी। इस देश में इसका प्रचार दो ढंग से हुआ, शांतिपूवक और शक्तिपूवक।

शांतिपूवक प्रचार प्रथम तरीके से प्रचार करने वाले अरब व्यापारी, मुस्लिम फकीर और दरवेश थे। दूसरे के माध्यम से, अरब, तुक और मुगल आक्रांता। प्रायः यह समझ जाता है कि इस्लाम तलवार के जोर से भारत में फैला किन्तु यह बात सर्वांश में सत्य नहीं है। भारत में सर्वप्रथम इसका प्रसार शांतिपूवक हुआ। अरबों और भारतीयों का सम्बन्ध हजरत मुहम्मद के जन्म से कई सदियों पहले से चला आता था। वे नाविकों और व्यापारियों के रूप में भारत के पूर्वी तथा पश्चिमी तटों के बन्दरगाहों पर आते थे। विशेषतः पश्चिम तट पर, चील कल्याण और सुपारा तथा मलाबार में इनकी अनेक वस्तियाँ थीं। इस्लाम के प्रचार के बाद में ये कट्टर मुसलमान होकर भारत आने लगे। इनमें से अरब व्यापारी भारत में ही बस जाते थे, भारतीय स्त्रियाँ स शादी कर लेते थे। इन्हीं की सन्तान कावण की नटियाँ और मलाबार की मोपला जातियाँ हैं। उस समय के पश्चिमी तट के हिन्दू शासकों, विशेषतः सौराष्ट्र के ब्रह्मी बंश और कालीकट के जमेरिना की नीति इन व्यापारियों को अपने राज्य में पूरा प्रोत्साहन देने की थी क्योंकि इससे उनके राज्या को बड़ी आय थी। ब्रह्मी के राजाओं ने उन्हें अपने राज्य में न केवल मस्जिदें बनाने की इजाजत दी, बल्कि स्वयं भी इनके लिए मस्जिदें बनवाईं। मलाबार के राजाओं ने इन्हें अपने राज्य में बड़ी रियासतें और ऊँचे पद दिये। एक राजा ने तो यहाँ तक आज्ञा दे दी कि हर हिन्दू मस्जिद के घर कम-से कम एक लड़क की बचपन से ही मुसलमानों की तरह शिक्षा दी जाय। इन कारणों से दक्षिण में इस्लाम का प्रचार तेजी से होने लगा।

शांतिपूवक धर्म प्रचार में सब से अधिक महत्त्व और सफलता मुस्लिम फकीरों और दरवेशों की मिली। ११ वीं शती से इनका कार्य शुरु हुआ। इन फकीरों के पीछे कोई राजनैतिक शक्ति नहीं थी। उन्होंने अपने उपदेशों और चमत्कारों से ही हिन्दू जनता को मुस्लिम बनाया। ११ वीं शती में शेख इम्मानुल और

अदुल्ता यमनी भारत आय, १० वीं शती के प्रारम्भ में नूर सनागर ईरानी ने गजरात की नीची जातियों को मुसलमान बनाया। तेरहवीं शती के प्रसिद्ध फकीर जलालुद्दीन बुखारी, मयद अहमद बखीर, स्वाजा मुहम्मद उद्दीन चिश्ती थे। इनकी गिर्य परम्परा में फकीरुद्दीन निजामुद्दीन औलिया (१३वीं १४वीं शती) स्वाजा कुतुबुद्दीन शाय अलाउद्दीन अली, अहमद साबिर पिरानबिलियर यल्ले प्रसिद्ध हैं। इन्होंने हिन्दुओं की सभ्यता की जाति प्रथा के कारण बहिष्कृत और पण्डित व्यक्तिता और नीच जातियों को मुसलमान बनाने में काफी सफलता मिली।

यत्नपूर्वक प्रचार यत्नपूर्वक इस्लाम प्रचार का काम कुछ मुस्लिम आतमी ताजा ने किया। मुहम्मद बिन कासिम ने ७१२ ई० में सिंध पर पहला हमला किया। इसके तीन सौ वर्ष बाद ग्यारहवीं शती में मुहम्मद गजनवी ने सप्तह बार हमला किया। इनके दो सौ बारह वर्ष बाद शहाबुद्दीन गोरी ने ११९२ ई० में पुष्कोराज को हराया। उक्त हमला का मुख्य उद्देश्य लूट मार था अतः यह हमले भारतीय समाज और संस्थाओं पर कोई स्थाई प्रभाव न डाल सके। १२०२ ई० में गहाबुद्दीन के सेनापति कुतुबुद्दीन ने दिल्ली में मुस्लिम शासन की स्थाई नींव डाली। १५२६ ई० तक दिल्ली पर तुर्कों और अफगान मुलतानों का शासन रहा और इसके बाद दो सौ वर्ष तक मुगलों का। इस काल में फीरोजशाह तुगलक (१३५१ ८८ ई०), सिकन्दर लोदी (१५८८ १५१७ ई०) काश्मीर के सिफन्दर (१३९४ १४१६ ई०) तथा औरंगजेब (१६५९ १७०७ ई०) आदि बादशाहों ने इस्लाम प्रचार के लिए राजसक्ति का प्रयोग किया।

कम सफलता किन्तु सुदीर्घ काल तक मुस्लिम शासन द्वारा दानि प्रयोग तथा गतिपूर्वक प्रचार से इस्लाम की उत्प्रेक्षणीय सफलता न मिली। हिन्दू-धर्म और इस्लाम के सम्पर्क से दोनों के इतिहास में एक नवीन तथा समृद्ध घटना हुई। इस्लाम से पहले भारत पर यथा, जब पूर्ण आति उनसे जाति का आक्रमण हुए थे। हिन्दू धर्म और हिन्दू समाज ने इन जातियों का अपने में आत्मगान कर लिया था। किन्तु मुसलमान ही एसी पहली आत्मा जाति थी जो हिन्दू जाति का अंग बन सकी। भारत में आन से पहले इस्लाम जित देता में गया था वहाँ उस विष्मण सफलता मिली थी। उन लोगों की समुची जनता को उगने अपने रंग म रंग लिया था। किन्तु भारत में इस्लाम कई सदियों तक प्रभाव डालने के बावजूद जो बहुत धार्मिक भाग का ही हमला मुहम्मद का अनुयायी बना गया। हिन्दू धर्म और इस्लाम दोनों के एक दूसरे का अपने रंग में रंग मचान के दो प्रधान कारण थे। (१) इस्लाम का बट्टर एक्सेक्शन्, (२) हिन्दू धर्म की पाषाण गति की हीनता।

इस्लाम का एक्सेक्शन् धार्मिक दृष्टि से भारत में आन काल मुस्लिम

विजिता अपने पूर्ववर्ती सभी आग्रान्ताओं से भिन्न थे। शक, कुशाण और हूण जातियाँ का अपना कोई विशिष्ट विकसित धर्म नहीं था। किंतु मुसलमान न केवल एक कटटर एक्सेक्वरवादी धर्म साथ लेकर आये बल्कि उनमें अपने धर्म को फलाने की लगन और जोश भी था। बुतपरस्ती से जहाँ उन्हें नफरत थी, वहाँ बुतगिकन होने में फव भी था। हिंदू समाज को इसमें कोई ऐतराज न था कि उनके तत्तीस करोड़ देवों में अल्लाह को भी शामिल कर लिया जाय। उन्होंने अल्लोपनिषद् की रचना भी कर डाली किन्तु मुसलमानों का अल्लाह लाशरीक था और गिरकन इस्लाम की नजर में बड़ा कफ था। अतः इस्लाम के अनुयायी हिंदू धर्म में विलीन होने को तैयार न थे।

यदि यह किसी तरह मुमकिन भी होता तो भी हिंदू धर्म इस्लाम को न पचा पाता। इसमें प्राचीनकाल में दूसरों का अपनाने और जज्व करने की शक्ति अब तक खत्म हो गई थी। इसका नतीजा यह हुआ कि जिन राजवंशों के पूर्वज पहले एक पीढ़ी में ही बाहर की जातियों को अपना अंग बना लेते थे, वे अब मलेच्छा के स्पर्श मात्र से घबराने लगे। विदेश यात्रा से ही उनका धर्म नष्ट होने लगा। जब उच्च वर्ण हिंदू जाति के निम्न वर्णों से भी अलग रहने लगे तब विधर्मों मुसलमानों को किस तरह अपन में मिला सकते थे ?

सम्पक का महत्व फिर भी हिंदू धर्म और इस्लाम का जो सम्पक हुआ उसका बड़ा महत्व है। इस प्रकार की दो विराधी सस्कृतियाँ का सम्पक भारतीय इतिहास में एक विलक्षण घटना थी। सर जान माशेल ने ठीक ही लिखा है कि "मानव जाति के इतिहास में एक ऐसा दृश्य कभी नहीं देखा गया, जब इतनी विशाल, इतनी सुविकसित और साथ ही मौलिक रूप से इतनी विभिन्न सम्प्रदायों का सम्मिलन और सम्मिश्रण हुआ हो। इन सस्कृतियों और धर्मों के विस्मृत विभेद उनके सम्पक के इतिहास को विशेष शिक्षाप्रद बनाते हैं।

सम्मिलन की प्रवृत्ति यद्यपि दोनों धर्म एक दूसरे के कटटर विरोधी थे, दोनों में उग्र राजनैतिक संघर्ष और युद्ध भी हुए, लेकिन इसके बावजूद हम जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में दोनों को एक दूसरे के पास आते हुए पाते हैं। साधारण जीवन के सभी पहलुओं में सम्मिलन, सम्मिश्रण, सहयोग, सामीप्य, पारस्परिक प्रेम, सामंजस्य और समन्वय की प्रवृत्तियाँ के दर्शन होते हैं। इस्लाम का सूफीवाद बदान्त से प्रेरणा प्राप्त करता है। हिंदू धर्म के सुधार आंदोलन इस्लाम की समानता और भ्रातृत्व की भावना से प्रभावित होते हैं। सबसाधारण जनता में ऐसे पंथा की पूजा शुरू होती है जिनमें हिंदू-मुस्लिम का भेद नहीं रहता। जो लोग मुसलमान बने भी वह संशोधित रूप में हिंदुओं की जाति प्रथा और अन्य रिवाजों को अपनाए रहे। दो सस्कृतियों के सम्पक से वास्तु, चित्र, संगीत कलाओं में नई शक्तियाँ का

आविर्भान हुआ जिनके मूल तन्त्र तो भारतीय थे किन्तु बाह्य आकार इगनी। मुगल बादशाहों ने हिन्दुओं के तुलादान इत्यादि रिवाज ग्रहण किये। हिन्दू मन्त्रों ने फारसी भाषा, मुस्लिम रहन-सहन पोशाक और पहनावा अपनाया।

धार्मिक प्रभाव मुसलमानों की कट्टरता और धर्म प्रचार की भावना के कारण हिन्दू धार्मिक नेताओं को इस बात की चिन्ता हुई कि कबसे हिन्दुओं का उससे रस्ता की जाये। इसमें प्रतिपक्ष का उपाय कट्टरता सोचा गया। इस समय के धर्म शास्त्रकारों ने जाति भेद के नियमों को कठोर बना कर हिन्दू धर्म को मजबूत किया घनान की वीणिका की, जिसका कि इस्लाम भेदन न कर सके। हमोद्वि ने मान भर में २००० अनुष्ठान करने के लिए व्यवस्था की।

हिन्दू धर्म के सुधार आन्दोलन किन्तु धर्मशास्त्रियों की व्यवस्थाएँ हिन्दू धर्म की पूरी रक्षा नहीं कर सकी थीं। समाज की नीची जातियाँ और अशुद्ध उपाय वृत्तों द्वारा उत्पीडित थे। इस्लाम समानता और भ्रातृभाव पर जोर देता था। उत्तर अफ्रीका और पश्चिमी एशिया में उसके शीघ्र प्रसार का एक कारण यह भी था कि उन देशों के पदस्थित लोगों को अपने धर्म को एकमात्र उपाय इस्लाम ही प्रतीत हुआ। भारत में भी इस्लाम अत्यधिक लोकप्रिय हो जाता, यदि उसी समय समाज नता और भक्ति तत्त्व पर जोर देने वाले आन्दोलन जोर न पकड़ते।

मध्ययुग में पहले दक्षिण भारत और फिर उत्तर भारत में मघार आग्रासन शुरू हुए। भारत में इस्लाम का गान्धिव्यवस्था प्रवेश पहले दक्षिण भारत में हुआ था। अतः वही से सुधार आन्दोलन का शुरु होना यह सूचित करता है कि इस्लाम से इन्हें कुछ प्रेरणा अवश्य मिली। इस्लाम के अनुयायियों का उपस्थिति ने जाति भेद, आर्थिक जीवन और ईश्वर के अस्तित्व आदि पर लागू का विचारधारा को उत्तेजित किया। एकेश्वरवाद और समानता आदि के विचार हिन्दू धर्म में गहन में ही विद्यमान थे किन्तु इस्लाम से उन्हें बल मिला। शरर (७८८-८०० ई०) और रामानुज (लगभग ११०० ई०) इस सुधारक आन्दोलन के अग्रणी थे। यद्यपि इन दोनों के सिद्धांतों पर इस्लाम का कोई विषय प्रभाव नहीं पड़ा, किन्तु लिगायत पर अवश्य पड़ा। हिन्दुओं का अग्र होने हुए भी यह जाति भेद स्वीकार नहीं करते। इनमें समाज की विषया विवाह का इराजत है। मुँ पूजने की बजाय इपनाय जाने है। यथा और पुनश्च की नहीं मानने मय एक दूसरे के साथ शांति मकने है। इस मन का प्रसार इस समय वेल्गाय, बीजापुर और धारवाड़ जिलों, बन्हापुर और मसूर गिरामत में है।

उत्तर भारत में सुधार आन्दोलन के संस्थापक रामानुज थे। इन्होंने राम का भक्ति पर जोर दिया और हर जाति के लोगों को अपने सिद्धांतों में सम्मिलित किया। उत्तर सिंधु में एक भाई, एक माँ की और एक मुसलमान था। भक्ति के

मतानुसार इसमें कोई सन्देह नहीं कि बनारस में विद्वान् मुसलमानों से रामानन्द की भेंट हुई। रामानन्द के शिष्या में कबीर (१३९८-१५१८ ई०) इस दृष्टि में विशेष उल्लेखनीय हैं। उन्होंने इस्लाम और हिन्दू धर्म की घोंघी खाई को पाटने का प्रयत्न किया। उन्होंने दोनों धर्मों के वाह्य भेदों, रूढ़ियों और आहम्बरा का खण्डन करते हुए आन्तरिक एकता पर जोर दिया। कबीर की शिक्षाएँ रहस्यवाद में आन-प्रोत थी। उन पर सूफी फकीरा का स्पष्ट प्रभाव था।

इस्लाम के समानता और मूर्तिभजन के मिद्वान्त महाराष्ट्र की जनता पर भी गहरा प्रभाव डाल रहे थे। वहाँ ब्राह्मण और अब्राह्मण दोनों प्रकार के प्रचारक इस बात पर जोर दे रहे थे कि राम और रहीम को एक समझो, जाति धर्म के बंधना को तोड़ दो, मनुष्यमात्र में प्रेम करो। खेचर और उनके गिण्य नामदेव इनमें प्रमुख थे। इनके शिष्या और अनुयायियों में गिण्य धर्म बण और जाति का भेद न था। इनमें स्त्री-मुरुष हिन्दू-मुसलमान ब्राह्मण-अब्राह्मण कुनबी दर्जी, कुम्हार, अन्त्यज, महार, और धर्मनिष्ठ वश्याएँ तक सम्मिलित थी।

१५ वीं सदी में पंजाब में गुरु नानक ने कबीर की भाँति सय धर्मों की मौलिक एकता और हिन्दू-मुसलमानों के अभेद पर बल दिया। नानक के गिण्यों में हिन्दू और मुसलमान दोनों थे। नानक के समकालीन महाप्रभु चतुर्थ (१४८५-१५३३) थे। उन्होंने बंगाल में हरि भक्ति के प्रचार द्वारा ब्राह्मणों के कम-काण्ड और जाति भेद का जवदस्त खण्डन किया। उनके गिण्यों में नीच जाति के लोग और मुसलमान भी थे।

इस्लाम में परिवर्तन केवल हिन्दू धर्म पर ही इस्लाम का प्रभाव नहीं पड़ा बल्कि स्वयं इस्लाम हिन्दू धर्म के सम्पर्क में आने से बदला। भारत में इस्लाम के साथ ऐसी बातें जुड़ गईं जो पगम्बर की शिक्षा के सदृश प्रतिबल और अंध-विश्वासों से परिपूर्ण थीं। मूर्तिपूजा के कट्टर विरोधी होते हुए भी बंगाल में उग्रान शीतला, काली धमराज बँधनाथ और इतर देवताओं की पूजा जारी रही। इसके साथ उन्होंने नदियों की अधिष्ठाता स्वाजा सिद्ध सुन्दरवन में गेर की सवारी करने वाली देवी के प्रेमी और अगस्त्यक जिज्ञासाजी आदि नये मुसलमान देवता बना डाले। पीरों के मजारों की पूजा चल पड़ी। इसका प्रधान कारण यह था कि भारत में इस्लाम ने जो अनुयायी बनाये वे महसा मूर्तिपूजा और अंध-विश्वासों को नहीं छोड़ सकते थे।

सन्मिश्रण की प्रवृत्ति इस्लाम और हिन्दूधर्म के सम्पर्क से दोनों में सम्मिश्रण की प्रवृत्ति बढ़ी और ऐसे सम्प्रदाय और सुधारकों का जन्म हुआ जिनके अनुयायी हिन्दू और मुसलमान दोनों ही थे। हिन्दुओं ने उदारतापूर्वक मुस्लिम देवी-देवताओं पीरों और मजारों की पूजा शुरू की। इसी शती के शुरू में पंजाब में अब्दुल कादिर

जिलाना के मुरीदा में राखलपिन्डी के ब्राह्मण थे, बहराइच में समय सानार ममूद व उगासक हिंदू भी हैं। अजमेर में शख मुईनुद्दीन चिरती के मजार की भीयही दशा है। बंगाल व दहाती मुसलताना में हिंदू श्वेताश्रम की पूजा का जिक्र किया जा चुका है। मध्यकाल में अचर और दारादिकोह हिंदू धर्म की ओर झुक थे।

हिंदू-मुसलताना के मल और सामीप्य की लहरा का परिणाम यह हुआ कि सत्यपौर सतनामी नारायणी आदि ऐसे पथों का आविर्भाव हुआ जिनमें अनुयायी हिंदू और मुसलमान दोनों ही थे, और जो दोनों में कोई भेदभाव नहीं मानते थे। बंगाला घना में बंगाल में हिंदुआ का मुसलमानों का दरगाहों पर मिठाई बढ़ाना, पुरान पटना और मुस्लिम त्योहार मनाना धुल हो गया था। मुसलमान भी हिंदुआ की धार्मिक रिवाजों के प्रति ब्रिह्मात्मक सम्मान प्रदर्शित करते थे। इसी मल जाल ने बंगाल में एक नये श्वेता 'सत्यनोर' की पूजाधुरु हुई। कहा जाता है कि गौड का वादगाह हुमनसाह (१४९५-१५१९ ई०) इस सम्प्रदाय का संस्थापक था। औरंगजेब के समय में सतनामी और नारायणी सम्प्रदायों के मिश्रण की कोशिश हुई। पिछले पथ में हिंदू-मुसलमान दोनों लिए जाते थे, वे पूर्व की ओर मुह्र कर दिन में पांच बार प्रार्थना करते थे, ईश्वर के नामों में अल्फाह की भी माते थे और मुर्दों का दफनाते थे। गुजरात के एक साधक प्राणनाथ ने जाति भेद, मूर्ति-पूजा और ब्राह्मणों के प्रभुत्व का खंडन किया। उनसे हर नय दीक्षा लनवाल की हिंदू और मुसलमान दोनों के साथ बठपर भोजन करना पड़ता था।

बना के क्षेत्र में मिश्रण वास्तुकला जो सामीप्य और मल-जाल की प्रवृत्ति धर्म के क्षेत्र में थी यही विभिन्न कलाओं के तब में दृष्टिगोचर होती है। वास्तुकला (भवन निर्माण) के क्षेत्र में यह विषय रूप से व्यक्त हुई। मध्ययुग में कला के एक नवीन रूप का जन्म हुआ, जिसमें हिंदू और मुस्लिम कला-शालियों का सुन्दर नामजम्ब पाया जाता है। इस भारत मुस्लिम (Indo-Saracenic) या पठान कला कहा जाता है। भारतीय कला में विनायका स्तूपना, और विस्तार पर अधिक बल था। इसके विनायन, बड़े-बड़े भवन ऊंची मीनारें नाक और सादी दावारें मुस्लिम कला की विशेषताएँ थी। मुगलन भारत में गम्बर, मीनार और डाट लाम और उहाने भारतीयों से लग स्तम्भ वकिया तथा भवन कला के अन्य बलारण ग्रहण किये। मुगलानों की महाराज का ज्ञान था कि उन उन्हें गम्मा की आवश्यकता न थी। सत्यनन युग और मुगल धर्म की वास्तु कला में इन दोनों का सम्मिश्रण हुआ। इस सम्मिश्रण के दो कारण गृहपात्र निम्न हुए— (१) मुस्लिम भवना की गिल्सी हिंदू थे, जो मुसलमान वास्तुगर्हों की दृष्टि रेंग में भवन-निर्माण करते थे (२) बहुत से नये मुस्लिम भवन पुराने हिंदू मस्जिदों की विस्तृत साम प्रिया में बन थे। अतः मुस्लिम वास्तु-कला पर हिंदू प्रभाव पठना स्वाभाविक था।

हिंदू प्रभाव की मात्रा विभिन्न कला शैलियों में परिस्थितियों के अनुसार बदलती रही। मुगल युग की इमारतों में ईरानी और भारतीय दोनों शैलियों का सामंजस्य बड़े सुंदर रूप में हुआ। अकबर द्वारा बनवाये फतहपुर सीकरी के मकान, जागड़ा के जहांगीरी महल, मुहम्मद गौस और हुमायूँ के मकबरा में यह प्रभाव स्पष्ट है। इसका चरम उत्कृष्ट शाहजहाँ की इमारतों—आगरे के ताजमहल और मोती मस्जिद में—दिखाई देता है। यह प्रभाव केवल राजमकानों तक ही सीमित न रह कर घनी नागरिकों की इमारतों और मकानों पर भी विस्तीर्ण हुआ।

संगीत और चित्रकला इस्लाम के ससग का भारतीय संगीत पर गहरा असर पड़ा और वह नये वाद्य यंत्रों और नये रागों में समृद्ध हुआ। प्राचीन भारतीय तथा ईरानी संगीत के सम्मिश्रण ने एक नई संगीत शैली को जन्म दिया। अमीर खुसरो की असाधारण प्रतिभा से भारतीय संगीत को एक अनुपम विशालता और एकता मिली। भारत में वह मितार का प्रारम्भकर्ता माना जाता है। उसने भारत की उत्तरी और दक्षिणी शैलियों के बीच सामंजस्य स्थापित किया। कव्वाली भी उसी ने शुरू की, जो कि अभी तक लोकप्रिय है। जौनपुर के शर्की दरबार की सबसे बड़ी देन 'खयाल' है। मुस्लिम दरबारों में भारतीय संगीत को प्रोत्साहन मिला। इसमें तराना, ठुमरी गजल कव्वाली का प्रवेश हुआ। चित्रकला के क्षेत्र में भी ईरानी और हिंदू कला का सुन्दर सम्मिश्रण हुआ।

उद्यान निर्माण-कला उद्यानों की योजना और निर्माण भारतीय कलाओं में मुगलों की सबसे बड़ी देन है। भारत में मुगलों के आने से पहले बाग़ों के विन्तु वे मुख्य रूप में फला के लिए थे और प्रायः वन जैसे होते थे। मुगलों के बगीचे ईरान और तुर्किस्तान में विकसित उद्यान कला के अनुरूप थे। नहरों का ऊँचाई से लाकर उनसे सात आठ क्षरण बनाए जाते थे इनमें फव्वारे लगे होते थे नहरी पटरियों के दोनों ओर फूलों की बगियाँ इनकी विशेषताएँ थीं। सबसे ऊँचे या निचले फव्वारे पर बारादरी हाती थी जहाँ से सारे दृश्य को देखा जा सकता था। काश्मीर के शालामार निघात, अच्छावल, बैरीनाग और लाहौर के शालामार बाग इसके अच्छे उदाहरण हैं।

साहित्य विज्ञान और जीवन रीति इस्लाम ने भारतके मध्ययुग में साहित्य और वार्त्तनिक उन्नति और राजनितिक एकता में बड़ा भाग लिया। इनमें जन साधारण के जीवन, रहन-सहन वेश भूषा और खान पान पर भी प्रभाव डाला। प्रान्तीय भाषाओं के विकास में मुसलमान राजाओं ने बहुत योग दिया। बंगला को साहित्य पद पर प्रतिष्ठित करने का मुख्य श्रेय उन्हें ही था। बहमनी बादशाहों ने मराठी को प्रोत्साहन दिया। उर्दू भाषा और साहित्य का विकास हिंदू-मुस्लिम सांस्कृतिक सम्पर्क का सीधा परिणाम था। सोलहवीं सदी में इसका जन्म हुआ और

अठारहवीं सदी में यह माहिस्त्व का भाषा बनी। फारसी तबारीखों से दश में इतिहास लिखन की प्रवृत्ति का प्रास्तावक मिला।

वैज्ञानिक उन्नति विरोध रूप में सामरिक कला में हुई। मुगल ने योरोपीय गण वला तथा वास्तु बन्दूक और तोप का प्रयोग तुर्कों और ईरानियों से सीखा और उमरा भारत में प्रसार किया। युद्धविद्या, सैनिक व्यवस्था और किल्लेबन्दी की इस समय विद्या उन्नति हुई। बागज बनाने की कला मुसलमान ही भारत में लाये। इसमें विद्या प्रसार के साथ में बड़ी सहायता मिली।

उत्तर भारत की भाषा, वस्त्र भूषा, रहन सहन और खान-पान में मुस्लिम प्रभाव बहुत स्पष्ट है। हिंदी, बंगला, मराठी में सँवड़ा फारसी, अरबी और तुर्की शब्दों की वृद्धि हुई। हिंदुओं के विवाह जैसे पवित्र संस्कार में सहारा और जामा का प्रयोग होने लगा। हमारी अधिकांश मिठाइयाँ इसी काल की ईजाद हैं। बालूंगाही, शकरपारा, कलाकन्द, गुलाबजामुन बरफी, हलवा, सब मुसलमानी नाम हैं।

शासन और साम व्यवस्था राजनैतिक क्षेत्र में मुगल शासन ने सारे देश में सुदृढ़ शासन द्वारा राजनैतिक एकता उत्पन्न की। यही नहीं, उमने स्थानीय, प्रांतीय और केन्द्रिय शासन की व्यवस्था का प्रभावित किया तथा कम से कम नगरों में साम-व्यवस्था में आमुल मूल परिवर्तन पदा किए। इस्लाम के कानून का उन्होंने अपनी दृढ-व्यवस्था का आधार बनाया।

धार्मिक संगठन परिवार इस्लाम के सम्पर्क में धार्मिक और पारिवारिक क्षेत्र में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन पदा नहीं किया। आवश्यकतापूर्ति प्रधान अर्थ व्यवस्था ही हमारे धार्मिक संगठन का मुख्य आधार बना रही। उत्पादन वितरण और विनिमय के क्षेत्र, बाँटों के सम्बन्ध और मान्यताओं पर इस्लाम का कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा। इन दृष्टि में उमने कोई ऐसा सामाजिक विषय पदा नहीं किया जैसा कि अंग्रेजों के आगमन में हुआ।

निष्कर्ष में, इस्लाम के साथ हिन्दू धर्म के सम्बन्ध में जो प्रभाव पदा किए वह अनुपम हैं। उसने एक नई समन्वयकारी सम्मति बन का प्रयत्न किया, जो न हिन्दू धर्म और न मुसलमान दृष्टि हिन्दुस्तानी थी। उमने धार्मिक सुधार के साथ साथ, कला माहिस्त्व, विज्ञान का उन्नति को आगे बढ़ाया। भारतीय सभ्यता में वृद्धि का, उम समुद्र बनाया।

भारतीय सस्कृति पर पाश्चात्य प्रभाव

संगठनात्मक (Structural) और कार्यात्मक (Functional) परिवर्तन का सूत्रवात या तो इस्लाम के आगमन में भी पहले भारतीय और पाश्चात्य सस्कृति का सम्पर्क हुआ था। ३२७ ई० पू० में सिकंदर ने भारत पर हमला किया। उसे हार कर लौटना पड़ा। सेल्यूकस आदि उनमें कुछ सेनापति यहाँ पर रह गए। चंद्रगुप्त मौर्य (३२५-३०० ई० पू०) ने उन्हें भी पराजित किया। इस समय में रोम और यूनान से भारतीया के सम्बन्ध थे। पर यह सम्बन्ध तत्कालीन उन्नत भारतीय और सस्कृति और समाज पर कोई उल्लेखनीय प्रभाव नहीं डाल सके। मुगल काल में पुर्तगाली और फ्रांसीसी व्यापारी इस सम्पर्क के प्रवर्तक थे। लेकिन शीघ्र ही अंग्रेजों ने उन्हें पीछे धकेल दिया। वास्तव में अंग्रेज हमारे देश में पाश्चात्य सस्कृति के प्रसार के माध्यम बने। १८ वीं शती के मध्य में बंगाल में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना हुई। धीरे-धीरे हमारा देश अंग्रेजों के आधीन हो गया। इस प्रकार १८ वीं शती के उत्तरार्ध में हमारा पाश्चात्य सस्कृति से साधा और प्रभावयुक्त सम्बन्ध स्थापित हुआ।

यह सांस्कृतिक सम्पर्क और सघात पिछले सब विदेशी सम्पर्कों की तुलना में अद्वितीय और फ्रान्तिकारी था। इस्लाम यहाँ आया उसने यहाँ के धर्म साहित्य और कलाओं को प्रभावित किया, पर वह यहाँ के सामाजिक संगठन और सम्बन्धों या कार्यों में कोई उल्लेखनाय परिवर्तन न कर सका। उसके द्वारा जीवन रीति, धार्मिक विश्वास, खान-पान, शिष्टाचार में संशोधन हुए पर समाज के ढाँचे में कोई बुनियादी परिवर्तन नहीं हुआ। पर अंग्रेजों के द्वारा पाश्चात्य सस्कृति के प्रवेश ने विद्यमान, आर्थिक राजनीतिक सामाजिक व्यवस्था शिक्षा-पद्धति, विभिन्न वर्गों के पारस्परिक सम्बन्धों, जीविका उपाजन के साधनों मायताओं उद्देश्यों में बुनियादी परिवर्तन उपस्थित किए। कुछ अंशों में यह स्वाभाविक भी था। क्योंकि जिस समय अंग्रेजों ने भारत में प्रवेश किया उस समय उनके देश में औद्योगिक क्रांति अपने पर जमा चुकी थी। साथ ही वहाँ पर मुक्त व्यापार (Free Trade) और राज्य द्वारा आर्थिक मामलों में अल्पतम हस्तक्षेप की नीति (Laissez faire) का बोलबाला था। नई उत्पादन प्रणाली और तत्कालीन सामाजिक विचारधारा ने वहाँ पर पूँजीवाद व्यवस्था की नींव डाली। भारत के यह नये शासक मुस्लिम

आश्रयों की तरह भारत के स्थायी निवासी नहीं बने। ऐसी स्थिति में उनके लिए भारत की अर्थ-व्यवस्था को अपने देश की अर्थ-व्यवस्था के हित में रूपान्तरित करना आवश्यक हो गया। इस रूपान्तरण के लिए यह जरूरी था कि भारत कच्चे माल का उत्पादक और ब्रिटन के पक्के माल का ग्राहक बने। मशीनों के द्वारा बने माल की तुलना में हाथ के कारीगर न टिक सकने थे।

मुनाफा प्रधान बाजार अर्थ व्यवस्था (Market Economy) का प्रयोग जन पाश्चात्य संस्कृति के इस आक्रमण का पहला परिणाम भारत के कुटीर उद्योगों का विनाश था। इस प्रकार विभिन्न हाथ के दस्तकारी, विनोद कपड़े के कारीगरों को, अपने पतुव पेशों को छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। गांवों में अभी तक उत्पादन बस स्थानीय आवश्यकता की पूर्ति के लिए होता था। मुनाफावृत्ति और प्रतियोगिता को उसमें स्थान न था। विप्रेय का उसमें अभाव था। अतः वस्तुओं और सेवाओं की आपसी बदल-बदल ही विनिमय का मुख्य साधन था। लेकिन ब्रिटन के कारखानों की मांग ने किसानों का बाहर बाजारों में बचने के लिए उत्पादन करने के लिए प्रेरित किया। दासकों ने आधुनिक यातायात और संचारधन के साधनों के असाधारण विकास द्वारा उस सम्भव बनाया। इस प्रकार भारत के गांव और उनके कच्चे माल का उत्पादन अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से संयुक्त हो गया। उत्पादन का उद्देश्य बदल गया, गांवों की आत्मनिर्भरता नष्ट हो गई और आर्थिक सम्बंधों का स्थान मुनाफावृत्ति ने ले लिया। धीरे धीरे देश में भी कारखाने शुरू हो गए और बड़ी संख्या में गांवों के भूमिहीन और दस्तकार बेकार बाहरों में शहरों के लिए औद्योगिक केंद्रों की ओर जाने लगे।

जाति के कार्यात्मक आधार पर आधारित इस नई लहर के आने से पहले जाति व्यवस्था भारतीय सामाजिक संगठन का कठोर आधार थी। वह एक व्यक्ति के गति-वैगति के ही सम्बंधों को निर्धारित करने के अलावा उसके पने का भी निर्दिष्ट करती थी। औद्योगिक जाति न समाज के पुराने पेशेवार वर्गीकरण को अतिरिक्त बना दिया। अनेक जातियों के सदस्यों के लिए अपने पैतृक पेशों द्वारा जीविका उपार्जन क्षम हो गया। अतः उन्हें अपने पेशों को बदलने पर मजबूर होना पड़ा। शहरों की ओर निष्क्रमण की प्रवृत्ति बढ़ी।

नए भूमि सम्बन्धों का सूत्रपात अंग्रेजों के आने से पहले भारत की जन-संख्या पर्याप्त सीमित थी। जनसंख्या का पर्याप्त अनुपात उद्योगों में लगा हुआ था। जो लोग जमीन पर खेती करते थे वही व्यवहार में उसके मालिक थे। यह अनाज की शक्ति में राज्य को लगान देते थे जिसकी राशि पर्याप्त कम थी। अंग्रेजों के लिए इस प्रकार लगान वसूल करना सुविधाजनक न था। वह नफा और निर्दिष्ट रकम चाहते थे। अतः काफ़ी परेशानियाँ में से गुजरने के बाद उन्होंने कुछ मध्यस्थों

के नाम जमीन के बड़े हिस्से सुपुद्र कर दिए और उनसे एक निश्चित खसम लगान के रूप में तय कर दी। इस प्रकार एक नए जमींदार वर्ग का उदय हुआ, जो स्वयं काश्तकार न था। वह एक तरह का ठेकेदार था जिसे कि मिलिक्यत के हक हासिल हुए। भारत के अधिकांश भागों में यह भूमि व्यवस्था विस्तीर्ण हो गई और इस प्रकार गांवों में एक ऐसा स्थायी वर्ग बन गया, काश्तकारों का शोषण ही जिसकी आय का मुख्य साधन बन गया। इस प्रकार ग्रामीण जीवन के संगठन और वर्ग संबंधों में एक बुनियादी परिवर्तन घटित हुआ। जमींदारी प्रथा ने द्विपि में आर्थिक शोषण का सूत्रपात किया।

पुराने औद्योगिक सम्बंधों का विनाश अंग्रेजी शासन स्थापित होने के कुछ ही समय बाद स्वयं भारत में नए तरीके पर कारखाने स्थापित होने लगे। इस कारखानों में दस्तकार वनिज मजदूरी पर काम करने लगे। वह स्वयं उत्पादन यंत्रों के स्वामी न रहे। पारिवारिक उत्पादन की इकाई नष्ट हो गई और मालिक और मजदूर के निर्व्यक्तिक सम्बंधों का विकास हुआ। आपसी सहयोग का स्थान संघर्ष ने ले लिया और आर्थिक स्वार्थों को प्रधानता दी जाने लगी। इस प्रकार मालिक और मजदूर के नए वर्गों, नए सम्बंधों और नए संगठनों का जन्म और विकास हुआ। इन कारखानों में विभिन्न स्थानों, विभिन्न धर्मों, प्रांतों और जातियों के लोग बड़ी संख्या में काम करने के लिए इकट्ठा हुए और उनमें एक नई वर्गीय भावना का सूत्रपात हुआ जो कि उनकी पुरानी सीमित स्थानीय और जाति भावना से भिन्न थी। अपने जन्मस्थानों और प्रायः परिवारों से दूर, इन श्रमिकों में नई जीवन रीतियाँ, नैतिकता और मान्यताओं का विकास हुआ।

परिवार में परिवर्तन व्यक्तिवादी नई विचारधाराओं और नए आर्थिक परिवर्तनों ने संयुक्त परिवार की प्रथा पर आघात किया। परिवार के आर्थिक इकाई का ह्रास हुआ। संयुक्त परिवार के विभाजन की प्रवृत्ति को बल मिला। शहरों में निष्क्रमण की प्रवृत्ति बढ़ी, किंतु शहरों में निवास स्थानों की कमी और कृषायत की दृष्टि से मजदूर अपने पत्नी और बच्चा को गांव में ही छोड़ जाते थे। इससे पारिवारिक सम्बंधों में परिवर्तन हुआ और गौन-नैतिकता पर भी इसका प्रभाव पड़ा।

धार्मिक सुधार आन्दोलन अंग्रेजी शासन के साथ-साथ ईसाई मिशनरियों ने भी बड़ी संख्या में प्रवेश किया। हिंदू और मुस्लिम दोनों ही प्रधान भारतीय धर्म इस समय अत्यंत ही पतित अवस्था में थे। अज्ञानता, आडम्बर, अंध विश्वास, अनाचार आदि उनपर एक छत्र राज्य था। ईसाई प्रचारकों ने उनकी निम्न आलोचना शुरू की और नए विज्ञान ने उसके विद्वानों की जड़ों को हिलाया

इस धक्के ने पन एक बार धार्मिक सुधार के आन्दोलन का जन्म दिया। ये आन्दोलन दो प्रकार के थे। एक जो धर्म और समाज में उग्र शान्तिकारी सुधार करना चाहते थे। इनकी प्रेरणा का प्रधान स्रोत पश्चिमी शिक्षा और विचारधारा थी। इनमें ब्रह्मसमाज और प्रार्थनासमाज मुख्य थे। इनके नेताओं ने पश्चिमी विचारों से आकृष्ट होकर जब अत्यधिक भौतिक परिवर्तन करने चाहें तो इसकी प्रतिक्रिया कट्टर सुधारवादी आन्दोलनों के रूप में प्रकट हुई। धियासफी और रामकृष्ण मिशन ऐसे ही प्रयास थे। दोनों अतिवादियों के बीच में अनेक नरम विचारों वाले सुधारक और आयसमाज के नेता थे, जो बहिष्कार परम्परा को अधुण रखते हुए परवर्ती युगों में उत्पन्न हुई कुरीतियों का सशोधन करना चाहते थे। ब्रह्मसमाज ईसाइयत के विरोध में हिन्दू समाज की रक्षा के लिए पहला बांध था। वह अन्त में ईसाइयत के जवदस्त प्रवाह का मुकाबला न करके, उसी के साथ बह गया। मूर्ति-पूजा के विरोध के अतिरिक्त, ब्रह्मसमाज ने जातिभेद आदि कुरीतियों के निवारण की ओर बहुत ध्यान दिया। केशवचन्द्र सेन के प्रयत्न से १८७२ ई० में विधवा विवाह कानून पास हुआ जिससे ब्राह्मणों में अन्तर्जातीय विवाह वैध हो गये। १८६८ ई० में बम्बई में प्रार्थनासमाज की स्थापना हुई। यह ब्रह्मसमाज का ही दूसरा रूप था। यह आन्दोलन अधिक दायित्वशाली न बन सका। १८५१ में शिक्षित पारसियों ने पारसी धर्म की रक्षा और कुरीतियों के सशोधन के लिए 'रहनुमाये मज्दायस्नान' नामक समिति की स्थापना की। इस्लाम में सर सम्मद अहमद ने नये धार्मिक सुधारों का धीमे-धीमे प्रचार किया। कट्टर एवं स्वतंत्र इस्लाम को उठोने युक्तिगत बनाने का प्रयत्न किया। वह तक की ही प्रमाण मानते थे। हजरत मुहम्मद की शिक्षाओं को समयानुसार बनाने का दूसरा प्रयास भारत के सबसे पहले प्रिन्सीपल अमीर अली ने किया।

उक्त धार्मिक आन्दोलनों ने विज्ञान और धर्म के बीच एक सतुल्य स्थापित करने की कोशिश की तथा धर्म को विज्ञानसम्मत रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया। पाश्चात्य संस्कृति के आश्रय ने भारतीय धर्मों को समयानुसार परिवर्तित होने के लिए मजबूर किया।

शिक्षा पद्धति में परिवर्तन अंग्रेजों के आगमन के समय हमारी शिक्षा मुख्यतः धार्मिक थी। यह धार्मिक ग्रंथों के अध्ययन तक सीमित थी। साथ ही उसे ग्रहण करने का अधिकार केवल कुछ विशेष वर्गों को ही प्राप्त था। निम्न जाति के लोग और स्त्रियाँ उससे वंचित थीं। यह सीमित शिक्षा निराल्प थी और इसमें शिक्षक और विद्यार्थी का सीधा व्यक्तिगत स्नेह का सम्बन्ध था। इसका कोई ऐहिक उद्देश्य न था। अंग्रेजों ने १८५७ में तीन प्रमुख विश्वविद्यालय स्थापित कर संस्था नई शिक्षा पद्धति का प्रारम्भ किया। यह शिक्षा संस्था लोकिक थी।

इसमें समाज और भौतिक विज्ञान जैसे विषयो का समावेश था। यह शिक्षा हर एक के लिए खुली थी। इस शिक्षा की प्राप्ति परिवर्तित अवस्थाओं में व्यक्तिगत उन्नति और सामाजिक प्रतिष्ठा का साधन थी। यह शिक्षा खर्चीली थी, अन थोड़े ही लोग इसे प्राप्त कर सकते थे। इस शिक्षा पद्धति ने एक नये नता (Elite) वर्ग को जन्म दिया। अब देश का नेतृत्व वेद और कुरान के पाठता मौलवियों और सामान्तो के हाथ से निकलकर वनानिक दृष्टिकोण और पाश्चात्य सामाजिक विचारधाराओं से अनुप्राणित उच्च अंग्रेजी शिक्षाप्राप्त वर्ग के हाथ में आ गया। भारत के इतिहास में यह अभूतपूर्व घटना थी।

इस शिक्षा के प्रसार में अंग्रेजों का मूल उद्देश्य यद्यपि साम्राज्यवादी शासन को सुचारु रूप से चलाने के लिए वफादार भारतीय तयार करना था, किन्तु इसके परिणाम युगांतर लानेवाले सिद्ध हुए। पाश्चात्य शिक्षा ने नये शिक्षित वर्ग में तत्कालीन योरोप की ऐहिकता, राष्ट्रवाद, समानता, स्वाधीनता, प्रजातन्त्र, समाजवाद, साम्यवाद आयोगन के विचारों का प्रसार किया। इस शिक्षित वर्ग ने भारत में ऐहिक राष्ट्रवाद और भावी समाजसुधार और राजनतिक आन्दोलन की नींव रखी। पाश्चात्य शिक्षा के ग्रहण करने में हिन्दू अग्रणी थे। वह मुस्लिम राज्य की समाप्ति पर अप्रसन्न न थे। मुसलमानों में अंग्रेजों के प्रति पर्याप्त कटुता थी। अतः वह इस शिक्षा से काफी समय तक अलग रहें। पर अंग्रेजों शासन के शुरु में हिन्दुओं के बढ़ते प्रभाव ने मुसलमानों को चौंकना कर दिया। अंग्रेज भी नहीं चाहते थे कि वह आपस में मिलें। अतः उन्होंने मुसलमानों को हिन्दू शासन का भय दिखाकर और बाद में विशेष रियायतें प्रदान कर अलग रखन की कोशिश की। धीरे धीरे अंग्रेजी शिक्षाप्राप्त मुसलमानों में भी पृथक राष्ट्रीयता की भावना ने जोर पकड़ा, जिसकी अंतिम परिणति पाकिस्तान की स्थापना में हुई।

राजनतिक सस्याभ्रो का पाश्चात्य स्वरूप अंग्रेजी शिक्षा ने हमारी राजनतिक विचारधारा को विशेष रूप से प्रभावित किया। आत्मनिर्णय और प्रतिनिध्यात्मक सरकार की मांग रखी गई और उसके लिए आन्दोलन शुरु किये गये। भारतीय राजतन्त्र और पुरोहिततन्त्र का कोई नाम लेना भी न रहा। स्त्री पुरुष सब बालिगा, जो सरकार चुनने का अधिकार होना चाहिए, जैसी नई पाश्चात्य बल्पनाएँ उनके लक्ष्य और आदर्श बन गये। स्वाधीन भारत के संविधान पर हम पाश्चात्य विचारों, पाश्चात्य राजनतिक सस्याओं की छाप स्पष्ट देख सकते हैं। यह संविधान निर्विवाद रूप से पाश्चात्य प्रभाव की कृति है। ऐहिक राज्य (Secular state) और नागरिकों के मूल अधिकारों की घोषणा, सेवा की मताधिकार और कानून के सामने सबों की समानता सदा पाश्चात्य विचार बह जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त •

कायवारिणी, 'यायपालिका और विधानसभा की रचना और उनके बीच दक्षिण और बायों का विभाजन' पूणतः पाश्चात्य प्रणालियाँ हैं। हमने राजनतिक और प्रशासन के क्षेत्र में पाश्चात्य प्रजातन्त्र राज्या का अनुकरण किया है।

पाश्चात्य न्याय-व्यवस्था का प्रवेश अंग्रेजों ने यद्यपि उत्तराधिकार इत्यादि के जातीय और धार्मिक कानूनों में तो कोई विशेष हस्तक्षेप नहीं किया, पर उन्होंने दोषानी और फौजदारी के नये कानून बनाये जो कि अंग्रेजी कानूनों की शैली पर थे और यहाँ के समस्त अधिवसियों पर समान रूप से लागू होते थे। मुकदमों का फैसला करने में भी साक्षी इत्यादि के आपुनिक अंग्रेजी नियमों को अपनाया गया और 'दिष्ठी' (Torture) इत्यादि के पुराने तरीक़ा का परित्याग कर दिया गया। नये शिक्षित वर्ग ने नई 'याय' और नई दंड व्यवस्था को अधिक थोड़ा समझ कर स्वीकार किया और आज स्वाधीन भारत में भी हम उस 'याय' व्यवस्था को स्वीकार किये हैं, जो कि स्पष्ट ही पाश्चात्य संस्कृति की दान है। नये प्रकार के 'यायालयों' ने पुरानी जानि-पचायतों की सत्ता को बहुत कुछ समाप्त कर दिया और इस प्रकार एक सच्चा नये प्रकार की 'याय' व्यवस्था की स्थापना की।

सामाजिक कानून का प्रारम्भ पाश्चात्य शिक्षा और विचारों के प्रसार ने सामाजिक कुरीतियों के प्रतिकार के लिए सामाजिक कानूनों की माँग की। पाश्चात्य संस्कृति के प्रवेश से पहले प्रचार और प्रेरणा ही समाज सुधार का मुख्य साधन थे। लेकिन पाश्चात्य देशों के उदाहरणों ने सामाजिक कानूनों का रास्ता दिखाया। यह कानून किसी एक राजा या बादशाह की मनमर्जी का परिणाम न होकर समाज के प्रतिनिधियों की सम्मिलित स्वीकृति का परिणाम थे। उदाहरण के लिए, १८२९ में सरकारी कानून द्वारा सभी प्रथा को अवध और दण्डनीय अपराध बना दिया गया। १७९५ में बाल वध को बंगाल में नरहत्या घोषित कर दिया गया। १८०२ में बालिका-वध के विरुद्ध कानून बनाया गया। १८५६ में विधवा पुनर्विवाह को जायज ठहराने वाला कानून बनाया गया। १८९१ में एक कानून बनाकर सहवास की वयस को ११ वर्ष निश्चित किया गया। १९२९ में बाल विवाह-निषेधक कानून पास हुआ जिसके अनुसार १८ वर्ष से कम आयु के लड़के और १४ वर्ष से कम आयु की लड़कियों के विवाह का अवध घोषित कर दिया गया।

सामाजिक कानून केवल सामाजिक कुरीतियों के रोकने तक ही सीमित नहीं रहे, बल्कि दुर्बल वर्गों के आर्थिक हितों की रक्षा और सामाजिक कल्याण में वृद्धि भी उनका कर्तव्य बन गया। नये आर्थिक सम्बन्धों के उदय ने उनकी आय-क्षमता की ओर विशेष रूप से ध्यान आकर्षित किया। उदाहरण के लिए १८८१, ९१, १९११, २२, ३४, ४८ के फैक्टरी एक्ट, १९२३-५२ का मास्त्राय एक्ट, १९३२ का चाय जिलों का निष्क्रमणार्थी भ्रम एक्ट, १९५१ का बगान-भ्रम एक्ट

१८९१, १९३१ का रेल्वे एक्ट, १९२३-१९४९ के भारतीय व्यापारिक अहाजराती एक्ट, १९०८ का डोक कमचारी एक्ट, १९२६ ने ४७ तक के भारतीय धर्म-संघ एक्ट, व्यावसायिक विवाद एक्ट, मातृत्व लाभ एक्ट और १९४८ का राज्य-बीमा एक्ट ऐसे ही कानून हैं। पाश्चात्य प्रभाव ही इन कानूनों का मूल स्रोत है।

समाज सुधार के आन्दोलन पाश्चात्य शिक्षा ने प्रबल रूप में और ऐहिक रूप में स्त्री-मुरुपों और समाज के सभी सदस्यों की समानता की घोषणा की। स्त्रियों और शूद्रों की दशनीय अवस्था स्वाधीनता और समानता के सिद्धान्तों के विरुद्ध थी। यद्यपि अंग्रेजों के आगमन से पहले भी उनकी स्थिति थोड़ा उठाव के प्रयत्न हुए थे, लेकिन समय के गुजरने के साथ वह मृतप्राय हो गये। पाश्चात्य सस्कृति के सघात और ईसाइयों द्वारा दलित जातियों के धर्म परिवर्तन के प्रयत्नों ने एक बार भारतीयों को पुनः अपनी समाज व्यवस्था को सुधारने की प्रेरणा दी। बायसमाज और प्रायनासमाज ने इस दिशा में बाय शुरू किया। १९२० में गांधी जी ने हरिजनोद्धार को रचनात्मक कार्यक्रम का अंग बना लिया।

पाश्चात्य सस्कृति के प्रवेश ने पुनः स्त्रियों में शिक्षा के प्रसार का श्रीगणेश किया और इसी से स्त्रियों के उत्थान के आन्दोलन का प्रारम्भ हुआ। १९१७ में भारतीय स्त्रियों के प्रतिनिधिमण्डल ने पहली बार तत्कालीन भारतमन्त्री से स्त्री-मताधिकार की मांग की। भारत के इतिहास में यह अनुपम घटना थी। १९१९ के शासन विधान के अनुसार प्रांतीय विधान परिषदों को नारियों को बोटर बनाने का अधिकार दे दिया गया। १९२६-२८ में लगभग सभी प्रांतों में स्त्रियाँ निर्वाचक बन गईं। १९२६ में मागरेट बाजिन्स के प्रयत्न से अखिल भारतीय महिला परिषद की स्थापना हुई। यह शिक्षित महिलाओं का प्रधान संघठन है। पिछली दो शताब्दियों में भारतीय नारियों पर लगे प्रतिबंधों और कानूनी बाधाएँ हटान तथा समान अधिकारों की मांग करने में इस संस्था ने मुख्य भाग लिया है। इस पर हम पाश्चात्य विचारों का प्रत्यक्ष प्रभाव देख सकते हैं।

भारत विषयक अध्ययन का प्रारम्भ १७८३ में सर विलियम जोन्स मुंशीम-कोट का जज बनकर भारत आया और १७८४ में उसने पौरस्त्य वाङ्मय और पान विज्ञान की शोध के लिए बंगाल रायल एशियाटिक सोसायटी की स्थापना की। इसने सर्वप्रथम विद्वानों का ध्यान इस ओर खींचा कि योरोप की पुरानी साहित्यिक भाषाओं, यूनानी तथा लटिन और ईरान की पुरानी जड़ का संस्कृत से घनिष्ठ सम्बन्ध है। ये सब एक मूल से प्रादुर्भूत भाषाएँ हैं। बाद में इही भाषाओं के तुलनात्मक अध्ययन से योरोप में तुलनात्मक भाषाशास्त्र की नींव पड़ी। इसी से यह बात हुई कि इहे बोलनेवाली जातियों के धर्म-कर्म देवतायाँ, प्रथाओं, और संस्थाओं में बड़ा सादृश्य है। इस प्रकार आय

नमूना का पता लगा। भारत विषयक अध्ययन की नाव रखने का श्रेय जोन्स को है। उसने प्राचीन भारत का तिथि क्रम को प्रस्तुत किया। १७८५ से पुराने ज़मिनें लेख पढ़ने की ओर यात्रापीय विद्वानों का ध्यान गया। प्रिन्सप ने यूनानी सिक्कों की महायता से भीय युग की ब्राह्मी लिपि पढ़ली। कनिंघम ने भरहुत तथा सांची स्थाना की खुदाई कराई, कनिंग के समय में पुरातत्त्व विभाग की स्थापना हुई, भारत देश का पुरातत्त्व निरीक्षण किया जाने लगा। कनिंग के समय प्राचीन इमारतों के संरक्षण का कानून बना। इस समय से पुरातत्त्व विभाग में तक्षशिला नालंदा महेंजोदड़ो हड़प्पा सांची, मारनाथ इत्यादि अनेक प्राचीन स्थानों की खुदाई करायी। इनसे भारत के प्राचीन इतिहास का पुनरुद्धार हुआ। इस कार्य के पथ प्रदर्शक अग्रज थे। यह पाश्चात्यो की प्रेरणा का ही परिणाम था कि भारतीयों का ध्यान इस ओर आकर्षित हुआ और उन्होंने इसके महत्व को समझा।

प्रांतीय भाषाओं और साहित्य का विकास ब्रिटिश शासन की स्थापना के समय शिक्षित एवं सुसंस्कृत भारतीय अरबी तथा संस्कृत का अध्ययन करते थे। हिंदी बंगला गुजराती, मराठी, उर्दू, तमिल, तेलगू इत्यादि भाषाएं बहुत काल से लोक प्रचलित थीं। किन्तु इनमें उस समय पद्यात्मक साहित्य—वीर, शृंगार भक्तिरस की कविताएं और महाकाव्य ही थे। ब्रिटिश काल में वाइलिस का सुदेश जनता तक पहुंचाने के लिए लोकभाषाओं की उन्नति की ओर ध्यान दिया गया। उन्होंने सबसे पहले बंगला, हिन्दी आदि लोकभाषाओं के टाइप बनाने, छापेखाने स्थापित किये, व्याकरण और शब्दकोषों का निर्माण किया। पदार्थों के इस कार्य ने परोक्ष रूप से भारतीय शिक्षित वर्ग के हाथ में प्रचार और शिक्षा का प्रातिकारी माध्यम प्रस्तुत किया। राष्ट्रीय जागरण ने लोकभाषाओं में पत्र पत्रिकाओं के प्रकाशन को बहुत उत्तेजन दिया। पाश्चात्यो ने उन्हें केवल लोक भाषा के महत्व का ज्ञान ही नहीं कराया, बल्कि उन्हें उसके लिए नये विचार और शक्तियाँ भी प्रदान कीं। आधुनिक उपन्यास और कहानी के रूप को हमने पाश्चात्य देशों में ही ग्रहण किया। यही नहीं, पाश्चात्य देशों के रोमांटिकवाद यथार्थवाद प्रगतिवाद, अस्तित्ववाद, मार्क्सवाद अनेक साहित्यिक आन्दोलन और शक्तियाँ की भारतीय लोक भाषाओं के साहित्य में अभिव्यक्ति हुई। इससे भारतीय साहित्य समृद्ध हुआ और लोकशिक्षा सुलभ हुई।

घटानिक उन्नति छटी दती तक यानिक क्षेत्र में भारत सतार के प्रायः सभी देशों से आगे बड़ा हुआ था। लेकिन मध्य युग में यहाँ यानिक आनुसंधान लगभग बंद ही हो गये। १२०० वर्ष की जड़ता के बाद पाश्चात्य संस्कृति ने उसे जगाया और यानिक उन्नति की ओर उसका ध्यान खींचा। राममाहन राय आदि नेताओं ने यह अनुभव किया कि पश्चिम की उन्नति का प्रधान कारण उसकी यज्ञ

निक प्रगति है। प्रारम्भ में सरकार की ओर से केवल चिकित्साशास्त्र और सिविल इंजीनियरिंग की शिक्षा शुरू की गई। १८७६ में महेंद्रलाल सरकार ने 'वैज्ञानिक अध्ययन की भारतीय परिषद' की स्थापना की। पुनः भारतीयों ने वैज्ञानिक अवेषण में अग्रणी भूमिका निभाई। भारतीय वैज्ञानिकों ने महत्वपूर्ण खोजों की और विज्ञान के क्षेत्र में विश्वव्यापी रूपांति प्राप्त की। १९११ में टाटा ने इंडियन इन्स्टीट्यूट ऑफ साइंस की स्थापना की। हाल ही में सरकार ने सारे देश में विभिन्न प्रयोगशालाओं की स्थापना की है। वैज्ञानिक उन्नति में पाश्चात्य शिक्षा का महत्वपूर्ण हाथ है।

चिकित्सा पद्धति चिकित्सा के क्षेत्र में पाश्चात्य देशों ने हमें ऐलोपैथिक चिकित्सा पद्धति प्रदान की। दिन पर दिन देश में ऐलोपैथिक चिकित्सा और पाश्चात्य चिकित्सा (Surgery) का प्रचार बढ़ता जा रहा है। हम तीव्र गति से विभिन्न रोगों के लिए पाश्चात्य औषधियों को अपना रहे हैं। यही नहीं पाश्चात्य सभ्यता के सम्पर्क ने सफाई और जन-स्वास्थ्य और रोगों के कारणों के सम्बन्ध में हमारी धारणाओं में आमूलचूल परिवर्तन ला दिये हैं।

कनाए ब्रिटिश शासनकाल के प्रारम्भिक काल में शासकों की उपेक्षा तथा शिक्षा पर पाश्चात्य कला की चकाचौंध का गहरा असर होने से भारतीय ललित कलाओं की दशा अत्यन्त शोचनीय थी। किन्तु पाश्चात्य शिक्षा जनित राष्ट्रीय जागृति के आरम्भ ने भारतीयों का ध्यान कलाओं की ओर भी गया। भारत सरकार ने कलकत्ता बम्बई मद्रास तथा लाहौर में आर्ट्स स्कूल खोले। १९वीं शती में भारतीय कलाकार पर पाश्चात्य शैली हावी होगई। पिछली शती के अन्त में रवि वर्मा ने पश्चिमी शैली में भारतीय कल्पनाओं को प्रकट किया। वर्तमान शती के प्रारम्भ में पुनः प्राचीन भारतीय चित्र कला के पुनरुज्जीवन का प्रयत्न हुआ। लेकिन शीघ्र ही सर्वाभ्रण की प्रवृत्ति व्यक्त हुई। १९०३-४ में अबनीन्द्रनाथ ठाकुर ने एक नई चित्रण शैली का विकास किया जिसमें भारतीय और पाश्चात्य शैली का सुन्दर सम्मेलन हुआ। पिछले बीस सालों में भारतीय चित्रकला और मूर्तिकला पर पाश्चात्य शैली, विशेषकर फ्रांसीसी कलाकारों का प्रबल प्रभाव पड़ा है। वास्तुकला (भवन निर्माण) के क्षेत्र में तो पाश्चात्य प्रभाव बहुत ही प्रबल है। सरकारी इमारतों और गृहों में मकानों पर पाश्चात्य शैलियों की स्पष्ट छाप है। संगीत और नृत्य के क्षेत्र में, जहाँ एक ओर राष्ट्रीय और लोकशैली के पुनरुज्जीवन की चेष्टा चल रही है वहाँ दूसरी ओर विशेषकर मिनेमा के माध्यम से, पाश्चात्य संगीत और नृत्य शैली का भद्दा अनुकरण हो रहा है।

व्यापारिक मनोरञ्जन पाश्चात्य सभ्यता के प्रयत्न से पहले कला और मनोरञ्जन दोनों ही भारतीय सामुदायिक जीवन का अभिन्न अंग थे। सामूहिकता, अनामता और व्यापारिक वृत्ति का अभाव उनकी विशेषताएँ थीं। वह केवल आनन्द

या पूजा के उपादन थे। किंतु पाश्चात्य सभ्यता के प्रवेश ने, जहाँ हमारी उत्पादन प्रणाली को प्रतियोगिता और मुनाफावृत्ति पर खड़ा कर दिया, वहाँ उसने बला और मनोरंजन को भी क्रय-विक्रय और मुनाफे का साधन बना दिया। व्यापारिक मनोरंजन में सिनेमा प्रधान है। सिनेमा पाश्चात्य संस्कृति की देन है। सिनेमा के सामने भारतीय लोक-मनोरंजन पराभूत हो गया है। सिनेमा के रूप में हमने पाश्चात्य देशों से केवल मनोरंजन का एक नया साधन ही नहीं अपनाया बल्कि हम कथावस्तु, संगीत और अभिनय में भी बहुत अंशों में उनका अनुकरण कर रहे हैं।

जीवनरीति पर पाश्चात्य प्रभाव जहाँ कि पाश्चात्य संस्कृति के सम्पर्क और सघात ने हमारी महत्वपूर्ण संस्थाओं को प्रभावित किया है, वहाँ उसने हमारे यात्रा खान पान वेश-भूषा साज-सज्जा वतन फर्नीचर रोजाना प्रयोग की वस्तुएँ और शिष्टाचार पर भी कम प्रभाव नहीं डाला है। नगरों में तो यह प्रभाव बहुत ही प्रबल है और दिन पर दिन इसकी प्रबलता बढ़ती ही मालूम होती है। रेल मोटर, कंक विस्फुट मिगरेट, सोहावाटर, कोयो, टार्ड, कोट, पतलून, जैम, पाउडर, टूथ पस्ट मज, कुर्सी इत्यादि वस्तुओं का प्रयोग हम पाश्चात्य प्रभाव से ही सीख रहे हैं। हमारे घरों की सजावट, बैच विन्यास, फर्श, पत्र लिखने की शैली, अभिवादन की रीति, सभी क्षेत्रों में हम पाश्चात्य प्रभावों को देख सकते हैं।

बहुमुखी प्रभाव उक्त विवेचना से हम इस बात का अनुमान लगा सकते हैं कि भौतिक और अर्थात्मिक, दोनों क्षेत्रों में पाश्चात्य संस्कृति ने भारतीय संस्कृति में एक असाधारण रूपान्तरण ला दिया है। यह रूपान्तरण किसी क्षेत्र में अधिक है तो किसी में कम। पर अल्पाधिक रूप में इसने सभी क्षेत्रों को प्रभावित किया है। पाश्चात्य संस्कृति के सम्पर्क ने केवल हमारी संस्कृति में बृद्धि ही नहीं की, बल्कि उसमें सामाजिक परिवर्तन उपस्थित किया है। जहाँ इस सम्पर्क ने अनन्त बार कुछ वर्गों के लिए भीषण सड़कें, कठिनाइयाँ और दवावा की सृष्टि की है वहाँ इसने भारत की अन्तर्राष्ट्रीय जगत से संयुक्त कर दिया है और उसके मानसिक शक्ति का विस्तार किया है।

भारत में जातिभेद और जातिवाद

जातिभेद भारतीय सामाजिक संगठन की एक अद्वितीय विशेषता है। यह भेद केवल हिन्दुओं तक ही सीमित न होकर, भारत के मुसलमानों में भी विद्यमान है। यही नहीं, हिन्दू धर्म के सम्पर्क में आने वाली आदिम जनजातियाँ (Tribal Communities) भी इसे ग्रहण कर रही हैं।

भारतीय समाज में मनुष्य की जाति जन्म से ही निर्धारित हो जाती है। बहुत अंशों में वह समाज में उसके पद (Status) और भूमिका को निर्धारित करती है, उसके खाने-पीने, साधन-धन, धर्म और विवाह करने का क्षेत्र निर्दिष्ट करती है। उसका पड़ोस और रोज़ के सम्पर्कों का प्रभावित करती है। समाज के किसी भी अन्य क्षेत्र में इस प्रकार की कठोर व्यवस्था विकसित नहीं हुई।

भारत में जाति प्रथा किस प्रकार विकसित हुई यह एक अत्यन्त विवादास्पद प्रश्न है। सौ साल की निरंतर शोध-परीक्षा के बाद भी विद्वान इसके मूल के सम्बन्ध में किसी एक मत पर नहीं पहुँच सके हैं। जितने विद्वान हैं उतने ही सिद्धान्त उन्होंने प्रस्तुत किए हैं। प्रो० घुरे इसे गंगा के बाँधों में पली ब्राह्मणा द्वारा विकसित हिन्द-आर्य संस्कृति की सतान मानते हैं। धनरजी ने इण्डो योरोपियन लोगों के आदिम अश्वविवासा में इसके मूल को खोजा है, नस्फील्ड ने श्रम विभाजन के आधार पर इसकी व्याख्या की है, हट्टन ने प्रागद्विष्ट आदिम जातियों के 'माना' की कल्पना में इसका उद्गम को देखा है, इटसन ने एक जनजाति के फिरदोर जीवन को छोड़कर स्थिर पेशों को ग्रहण करने की विकासवादी प्रक्रिया में इसके दर्शन किए हैं, दासराय के अनुसार जाति व्यवस्था इण्डो-आर्य वर्णव्यवस्था और प्रागद्विष्ट जनजातीय व्यवस्था और द्विष्ट लोग के पेशेवार वर्ग व्यवस्था के अन्तर्मिश्रण का परिणाम है, रिजले ने हिन्द-आर्यों के आयात द्वारा हुए नस्लीय मिश्रण की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया है। वास्तव में इनमें से किसी भी सिद्धान्त को पूर्णतः सतोपजनक नहीं कहा जा सकता। फिर भी जातियों के निर्माण में नस्लीय तत्त्व पर्याप्त महत्वपूर्ण हैं। विभिन्न जातियों के शारीरिक लक्षणों और रक्त वर्गों की परीक्षा से यह सात हुआ है कि जिन जातियों में द्विष्ट रक्त की अधिकता है उन्हें भारतीय समाज के श्रेणी विभाजन में निम्न स्थान प्राप्त हुआ है।

विभिन्न परिस्थितियाँ और कारणों ने भारत में विभिन्न प्रकार के जातीय

वर्गों का विकास किया है और आज भारत में जातियों की संख्या ३००० के करीब पहुँच गई है।

भारत की बहुत सी जातियाँ का मूल विभिन्न जन या कबीलों में है। अनेक जायों या पेशों का आधार पर बन गई हैं, कई जातियाँ विभिन्न सम्प्रदायों या पंथों में सम्मिलित हैं कई विभिन्न जातियों के अन्तर्निष्ठ मिश्रण से बनी हैं, कई जातियों का राष्ट्रीय मूल है तो कई निष्पक्षिकता द्वारा विकसित हुई हैं और कई रिवाजों के परिवर्तन से पैदा हुई हैं।

जाति का पद निर्धारण (Caste Ranking) और अन्तर्जातीय सम्बन्ध (Inter Caste Relations) एक समाजशास्त्री की दृष्टि से हमें जाति भेद का मूल से अधिक उसके विद्यमान व्यावहारिक रूप में अधिक दिलचस्पी है। अतः जातिभेद के इस पहलू पर ही हम संक्षेप में विचार करेंगे। इस सम्बन्ध में विभिन्न जातियों का पद निर्धारण और अन्तर्जातीय सम्बन्धों का अध्ययन महत्वपूर्ण है। इन्हें समझने के लिए हाल ही में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एक गाँव में, जिसमें हिन्दुओं और मुसलमानों की लगभग बराबर जनसंख्या थी, लेखक द्वारा की गई गणना का संक्षिप्त सारांश कुछ उपयोगी सिद्ध हो सकता है।

हिन्दुओं में सामान्यतः ब्राह्मण को सबसे ऊँचा माना जाता है। फिर भी विभिन्न जातियों के सापेक्ष पद के सम्बन्ध में विभिन्न जातियों यहाँ तक कि एक ही जाति के विभिन्न सदस्यों, के बीच कोई एकमतता नहीं है। मुसलमान कुछ जातियों की श्रेष्ठता स्वीकार करने में प्रायः एकमत हैं। अधिकांश जातियों अपना उनसे कुछ सदस्यों में, अपने को, या कम-से-कम अपने से कुछ ऊँची समझी जाने वाली जाति की तुलना में, श्रेष्ठ समझे जाने की एक सामान्य प्रवृत्ति है। प्रायः सभी जातियाँ जाति अहंकार से ग्रस्त हैं। अधिकांश लोग निश्चित रूप से यह बताने में असमर्थ हैं, कि कौन जाति असल में ऊँची है और क्यों? यद्यपि अधिकांश लोग तथाकथित बहुत ऊँची या बहुत नीची जातियों की ओर निर्देश कर सकते हैं, लेकिन वह बीच की जातियों के बारे में निश्चयपूर्वक कुछ भी नहीं बता सकते।

मुसलमानों में जाति भेद

यह मुस्लिम जातियों जिनके नाम या काफ़ हिन्दुओं से मिलने हैं, प्रायः भारतजमा मुस्लिम जातियों में हिन्दु जातियों के बराबर दर्जा रखती हैं। किन्तु मुसलमान धरती मूल की जातियों को सबसे ऊँचा मानते हैं। इसका कारण उनका पैगम्बर और उनकी भूमि से निकट सम्बन्ध है। इसके बाद साम्राज्य स्थापित करने की सामर्थ्य की महत्व दिशा गया है। उदाहरण के लिए, मय्याद का स्थान सबसे ऊँचा है क्योंकि वह पैगम्बर के सीधे राजा हैं। उसके बाद पुरानियों का स्थान आता है, क्योंकि वह पैगम्बर की लक्ष्मी जातियों की संतान हैं। उसके

कुछ नीचे असार ह, जो कि मदीना व रहने वाले ह और जिन्होंने सबसे पहले पैगम्बर की मदद की थी। उसके बाद हिजाज के मुसलमान आते हैं जिन्हें कि शीख सागा के बाद मुसलमान बनाया गया। पठान उही में से हैं।

उक्त अरब जमा जातियाँ के बाद उन मुस्लिम जातियों का स्थान है, जिन्होंने किसी समय हिन्दुस्तान पर हकूमत की। यह राजपूत पठान और मुगल ह। इन जातियों का दर्जा बहुत कुछ बराबर है और यह आपस में कई बार शादी ब्याह भी कर लेती ह।

हकूमत करनेवाली जातियों के बाद मुसलमान तपासी जैमी जानिमा का स्थान है, जो कि ब्राह्मण से मुसलमान बनी ह। यह एक रोचक तथ्य है कि मुनल माना में ब्राह्मणों को राजपूतों से नीचा दर्जा मिला। इसका यही कारण कहा जा सकता है कि इस्लाम ने उनके हाथ से धार्मिक कृत्या का एकाधिकार छीन लिया और उनकी धार्मिक पवित्रता को नष्ट कर दिया। इनके बाद जाट, गाढ़ा गूजर, आदि काश्तकार जातियाँ आ नम्बर आता है। उनके नीचे हिन्दुओं की भाँति क्रमग ही जुलाहा, बढई, लुहार, सक्का, तेली, नाई, घोषी, आदि दस्तकार जातियाँ का स्थान ह। फकीर, शेख ठपालिया, भगी और डोम क्रमग मुसलमानों की निम्नतम जातियाँ ह।

ऊँचे नीचे का आधार मुसलमानों में पैगम्बर और उनके देश से सम्बन्ध, साम्राज्य स्थापित करने की क्षमता सबसे श्रेष्ठ जाति होने के प्रमुख मापदण्ड हैं। खान-खान और धार्मिक पवित्रता का उनका यहां कोई महत्व नहीं है। आर्थिक निभरता और स्वाधीनता महत्वपूर्ण तत्त्व हैं। काश्तकार जातियाँ दस्तकार जातियाँ की तुलना में इसलिए श्रेष्ठ हैं कि वह आत्मनिभर ह जब कि दस्तकार अपनी जीविका के लिए काश्तकारों पर आश्रित हैं। माफ और गंदे काम भी जातीय स्थिति को प्रभावित करते ह। तेली घोषी और भगिया और डोमा को इसलिए नीचा माना जाता है कि वह गंदे और नीचे काम करते हैं।

अन्तर्जातीय सम्बन्ध मुस्लिम जातियों में नामा अभिवादन की रीति और खान पान के कोई अन्तर नहीं हैं। ऊँचे से ऊँची जाति का मुसलमान विवाह डोम या भगी को छोड़ कर हर एक मुसलमान के साथ सा भी सकता और हुक्का पी सकता है। उठने-बैठने में जरूर छाटी-बडी जात का खयाल रखा जाता है। एक उमान उम्र के लोगों में अक्सर बड़ी जाति के सदस्य सिरहाने की तरफ बैठते ह। मुसलमानों के अन्तर्जातीय सम्बन्ध मुख्यतः विवाह के क्षेत्र में ही प्रकट रूप में देखे जाते हैं। हिन्दुओं की तरह ही इनमें अन्तर्जातीय विवाह बहुत निन्दनीय समझे जाते हैं। एक ऊँची जाति का आदमी कुछ नीची जाति की मुसलमान औरत से तो शादी कर सकता है लेकिन इससे उल्टा नहीं होता। इस प्रकार अनुलाम विवाह

(Hypergamy) कुछ अंशों में प्रचलित है।

हिंदुओं में जाति प्रथा

ऊँच-नीच का आधार जसा कि हम पीछे सबसे बर चुके हैं कि विभिन्न जातियाँ में आपसी श्रेष्ठता सिद्ध करने का कोई सबया निश्चित सिद्धान्त नहीं है, फिर भी लेखक ने अपनी गवेषणा में विभिन्न जातियों के स्थान का क्रम सामान्यतः इस प्रकार पाया। सबसे ऊँचे ब्राह्मण हैं। खान-पान की पवित्रता और धार्मिक श्रेष्ठता इसका मुख्य कारण है। उसके बाद राजपूतों का नम्बर है। यद्यपि इन लोगों में पुरुष वक्त्रे आदि का बेहतर समझा जाने वाला शिकार ला लते हैं, फिर भी प्राचीन काल में इनके राजा होने के कारण इनका स्थान ऊँचा है। इसके बाद क्षत्रिय या वनियो की विभिन्न जातियाँ का नम्बर आता है। उनके नीचे जाट, अहीर आदि वास्तविक जातियाँ हैं। उनके बाद बड़ई, लुहार, मुनार, झीवर, सिमानी आदि दस्तकार जातियाँ हैं। जोगिया की स्थिति विवादास्पद है। कोई उन्हें ब्राह्मणों के बाद तो कोई दस्तकारों से भी नीचे मानता है। दस्तकारों के भी दो वर्ग हैं—एक साफ और ऊँचा जो काम करते और शुद्ध, अर्थात् नावाहारी भोजन करते हैं। दूसरे जा माँसाहारी हैं और कुछ गदा और नीचा काम करते हैं। बड़ई, लुहार झीवर पहले वर्ग में आते हैं। कुम्हार, गडगिया, भडभूजा, नाई और धोबी क्रमशः निम्न वर्ग के दस्तकार हैं। हिंदुओं में सबसे नीचे अछूत जातियाँ हैं जो कि गंदे काम करती हैं और अपवित्र भोजन खाती हैं। इनमें बमारा का स्थान ऊँचा है। उसके बाद भंगी, गदोले, सिमानी और बगाली हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि हिंदुओं में जाति की उच्चता को निर्धारित करने वाले तत्त्वों में धार्मिक श्रेष्ठता अधिक स्वाधीनता या पराधीनता खानपान की शुद्धता और जाति के काम की सफाई और गंदगी प्रमुख हैं। माँसाहारियाँ की तुलना में शावाहारी प्रायः ऊँचे हैं। माँसाहारियाँ में भी क्रमशः वक्त्रे खानेवाले मछली और कछुआ, मरे पशु या भीड़ का मांस खानेवाले से श्रेष्ठ है। बाल काटने या कपड़े धोने की तुलना में लकड़ी या लाहे का काम करने वाले दस्तकार अधिक ऊँचे हैं।

अन्तर्जातीय सम्बन्ध मुसलमानों की तुलना में हिंदुओं के अंतर्जातीय सम्बन्ध बहुत ही जटिल हैं। कुछ जातियों के हाथ का पानी पिया जा सकता है पर खाना नहीं खाया जाता। उदाहरण के लिए, ब्राह्मण झीवर, जो कि माँसाहारी हैं के हाथ का पानी पी सकता है, खाना नहीं खा सकता। इसी प्रकार कुछ जातियों के हाथ से पकवा-धी में पकाया हुआ खाना खाया जा सकता है पर बच्चा पानी में पकाया हुआ नहीं। पानी के बारे में भी सरल नियम नहीं हैं। एक जाति के हाथ से पानी पर डोढ़ द्वारा पानी पिया जा सकता है पर उसके घड़े से नहीं।

शादी विवाह तो एक दूसरी जाति में मगया वजित ह। गावों में हुक्का भी इस दृष्टि से महत्वपूर्ण ह। सब उपजातिया का अलग हुक्का होता है जिसे कि उस जाति के सदस्य ही मुह लगाकर पी सकते हैं। हुक्का जाति की एकता भातृत्व का प्रतीक और उसके सदस्य के सम्मिलन का के प्र है। अतः जब जाति के किसी सदस्य को कोई दण्ड देना होता है, तो उसका हुक्का पानी बदल दिया जाता है। हुक्के का गिराना जाति दण्ड-व्यवस्था का मुख्य अस्त्र है। हुक्का हुक्का बराबरकी उपजातियाँ एक साथ हुक्का पी लेती हैं पर कड़ियों को फेंकल नली निवाल कर ही हुक्का दिया जा सकता है। कड़ियाँ को फेंकल साफ़ी के साथ चिलम दी जा सकती है। पर अति निम्न जातियाँ के लिए यह भी निषिद्ध है। आज से कुछ साल पहले अन्त-जातीय सम्बन्धों में छूत का भी विचार था। लेकिन अब प्रायः उत्तर भारत में एक उच्च जाति के लोग निम्न जाति के लोगों को छू सकते हैं।

जाति प्रथा में परिवर्तन पिछले बीस सालों में अन्तर्जातीय सम्बन्धों में विभिन्न स्थानों में अल्पाधिक गति से महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। छूत छान का विचार प्रायः समाप्त हो गया है। एक जाति के अपनी से निम्न जाति के हाथ के कच्चे, पक्के भाजन और पानी ग्रहण करने के विचार बहुत कुछ क्षियल होते जा रहे हैं। यद्यपि बहुत ऊँची और बहुत नीची जातियों में यह विचार अभी भी काफी प्रबल है। फिर भी विवाह के क्षेत्र में जाति का आज भी बोल वाला है। अनेक जातियाँ अपने पैतृक पक्षों को छोड़ने पर मजबूर हो रही हैं। अनेक जातियाँ मासाहार भदिरापान या गंदे समझे जाने वाले कामों को छोड़कर अपने काँच उठान का प्रयास कर रही हैं। महत्वपूर्ण राजनैतिक कानूनी और आर्थिक परिवर्तनों और जाति प्रथा के विरुद्ध निरंतर प्रचार का इन परिवर्तनों में मुख्य हाथ है। अर्थ सामाजिक संस्थाओं की भाँति जाति की एक परिवर्तनशील संस्था है। उसका रूप निरंतर बदलता रहा है।

जातिवाद और अस्पृश्यता

भारतीय समाज के उग्र जाति भेद ने लगभग पाँच करोड़ की जनसंख्या को दलित जातियों की श्रेणी में डाल दिया है। इन जातियों की अनेक अनहताएँ हैं। इन्हें प्रायः सड़कों पर चलने कुओं से पानी भरने, मंदिरों में दर्शन करने, शिक्षा संस्थाओं में प्रवेश पाने में पर्याप्त कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। दलित जातियाँ सभी प्रांतों में दलित नहीं हैं। विभिन्न प्रदेशों में एक ही जाति की विभिन्न कठिनाइयाँ अयोग्यताएँ और अधिकार हैं। जहाँ पर कि उनकी संख्या कम है वहाँ यह कठिनाइयाँ और अयोग्यताएँ अधिक उग्र हैं। जहाँ पर कि विभिन्न जातियाँ प्रायः एक नस्ल की हैं या जहाँ पर उच्च जाति के सदस्यों की संख्या अधिक नहीं है, यह अयोग्यताएँ कम हैं। और फिर एक जाति दलित या शोषित हो सकती है

पर उसके कुछ सदस्यों को समाज में पर्याप्त ऊँचा स्थान प्राप्त होजा है। तथाकथित हरिजनों के बारे में यह सत्य है।

पिछले पैंतीस सालों में दलित जातियाँ या हरिजनों की स्थिति को सुधारने के अनेक प्रयत्न हुए हैं। पहले आर्यसमाज ने इस दिशा में कुछ काम किया। १९२० के बाद से महात्मा गाँधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने अस्पृश्यता निवारण को अपने रचनात्मक कार्यक्रम का अंग बना लिया। १९३७ में कांग्रेस सरकार का स्थापित हो जाने के बाद हरिजनों की उन्नति शिक्षा तथा सामाजिक बाधाओं को दूर करने की ओर अधिक ध्यान दिया गया। भारत के नये संविधान में अस्पृश्यता को एक अपराध घोषित किया गया। १९५६ में केन्द्रीय सरकार ने अस्पृश्यता अपराध कानून पार किया।

पिछले दस सालों में जहाँ अस्पृश्यता निवारण की दिशा में पर्याप्त प्रगति हुई, वहाँ इस काल में जातिवाद (Casteism) की समस्या ने पर्याप्त गंभीर रूप धारण कर लिया है। डा० श्रीनिवास ने इस तथ्य को इन शब्दों में व्यक्त किया है, 'जाति प्रतिनिधित्व का सिद्धान्त हमारे राष्ट्रीय जीवन में बुरी तरह धर कर गया है। सभी ने, यहाँ तक कि हमारे नेताओं ने भी, इसे मौलिक रूप में स्वीकार कर लिया है। मंत्रिमंडलों में हर एक प्रमुख जाति का प्रतिनिधित्व होना जरूरी है। यही सिद्धान्त हमारी प्रांतीय राजधानियों में लौटकर हमारी गाँव पंचायतों में पहुँच गया है। हर एक मिनिस्टर के पास अपनी उपजाति में से एक मन्ट्री का लेना जरूरी है। मैसूर में तो इस सिद्धान्त का पालन केवल सरकारी नियुक्तियों में ही नहीं, बल्कि स्कूलों के प्रवेश में भी होता है। हमारे यहाँ मनवान जाति के आधार पर किया जा रहा है। लोग अपने प्रतिनिधियों से अपनी जाति की सहायता के लिए याचना करने में कोई अर्न्तिकाता नहीं समझते। बिना जाति की इस शक्ति-शाली समस्या के आज हम प्रांतीय राजनीति को नहीं समझ सकते।'।

आज से पहले विभिन्न जातियों के सम्बन्ध ठेके (Contract) में निर्धारित न होकर पद (Status) द्वारा निर्धारित होते थे। अतः एक जाति के सदस्यों में अधिक एकता संभव नहीं थी। पाश्चात्य शिक्षा ने विभिन्न जातियों में एक नई चेतना उत्पन्न की। उसके पड़े लिखे सदस्यों में जातीय अंतरांतर निवारण जातीय समस्याएँ और छात्रावास स्थापित किए तथा जातीय सम्मेलनों का आयोजन किया। इस प्रकार पड़े लिखे लोगों में सरकारी नौकरियों के लिए छोटी शपथी शुरू हुई। यह ध्यक्षितगत संघर्ष धीरे धीरे सम्पूर्ण जातियों में फैलने लगा। ब्रह्मन्व में यह एक जाति के शिक्षित वर्ग की दूसरी जाति के शिक्षित वर्ग से प्रतिस्पर्धा थी। हरिजनों की शिक्षा ने उनमें अपनी विद्यमान स्थिति के प्रति अवगतता जागृत कर जातिवाद की भावना को और भी प्रबल किया।

१९५५ का जातिवाद और अस्पृश्यता समीक्षा जातिवाद और अस्पृश्यता की समस्याओं पर विचार करने के लिए १९५५ के अंत में एक महत्वपूर्ण सम्मेलन डा० धीनियास की अध्यक्षता में दिल्ली में बुलाया गया। जातिवाद और अस्पृश्यता निवारण के सम्बन्ध में इस सम्मेलन ने कुछ महत्वपूर्ण सिफारिशों की और विचार व्यक्त किये, जिनका कि सारांश हम नीचे रहे हैं —

१ २ अक्टूबर, महात्मा गांधी के जन्मदिन पर राष्ट्रीय भातृत्व दिवस मनाया जाय। उसमें ऐसे कार्यक्रम रखे जायें, जिसमें विभिन्न जातियों को एक दूसरे के पास आन का मौका मिले। गांधी में दिवाली, दशहरा और होली जैसे त्योहारों का अन्तर्जातीय भातृत्व को बढ़ाने में उपयोग किया जाना चाहिए।

२ सम्मेलन की यह राय है कि जाति दिन पर दिन हमारे सांस्कृतिक और व्यक्तिगत जीवन पर व्याप्त होती जा रही है। वालिग मताधिकार ने इस बुराई का और भी बढ़ावा दिया है और इस बुराई के लक्षण हम जाति के आधार पर चलाई गई गृह समितियाँ सामाजिक संगठनों दान बलवा इत्यादि में भी दिखाई दते हैं।

३ चूंकि जाति अपने सदस्या के लिए अनक महत्वपूर्ण कार्य सम्पादित करती है, अतः केवल इसके विरुद्ध प्रचार करने हम बहुत आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए यह आवश्यक है कि हम आर्थिक विकास और कल्याणपरक राज्य के लक्ष्य की ओर बढ़ने के साथ साथ उन उपयुक्त साधना का विकास करें, जो कि इन कार्यों को अपने हाथ में ले सकें।

४ धर्म जातिवाद का समर्थन नहीं करता और जातिवाद एक अमानवीय संस्था है जिसके क्षीय से क्षीय उच्छेद के लिए पूर्ण प्रयत्न होना चाहिए।

५, चूंकि पिछड़ी हुई जातियाँ ही हमारे यहाँ सबसे अधिक निधन हैं अतः जगली पञ्च-वर्षीय योजना में उनकी आर्थिक अवस्था की उन्नति की विशेष व्यवस्था होनी चाहिए।

६ दूसरी पञ्चवर्षीय योजना में दस्तकारियों के पुनरुद्धार में इस बात की पूरी सावधानी बरती जानी चाहिए कि किसी भी दस्तकारियों को प्रोत्साहन किसी प्रकार पशुगत जातियों को पैतृक (Hereditary) रूप प्रदान न करे। यह तभी हो सकता है जब कि प्रशिक्षण संस्थाएँ इस बात का आग्रह करें कि किसी दस्तकारी की शिक्षा के लिए सभी जातियाँ के लोग लिये जायें।

७ सम्मेलन की यह राय है कि केवल कानून बनाकर, जब तक कि उसे संगठित और प्रभावशाली जनमत का समर्थन प्राप्त न हो सामाजिक बुराई का प्रतिकार नहीं किया जा सकता। इसके लिए इस बुराई पर आक्रमण करने के लिए राज्य को प्रचार के सभी साधनों का उपयोग करना चाहिए। इसमें उसे सांस्कृतिक शिक्षा, हरि-कथा, भजन-कीर्तन-मण्डली आदि परम्परागत साधना को भी प्रयुक्त

करना चाहिए। स्कूला में जानेवाले बच्चों को हरिजन सत्ता की जीवनियों से भी परिचित कराना चाहिए। प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों की पुस्तकों की अच्छी तरह जांच हानी चाहिए कि उनमें जाति के पक्ष में किसी प्रकार का प्रचार तो नहीं है।

८. अलग बस्तियाँ में जातियों का पृथक्करण गाँवों और शहरों में जाति भेद की सबसे बड़ी बुराई है। इसलिए नए शहरों और गाँवों के निर्माण और आयोजन में इस बात का पूरा-पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए कि यह पृथक्करण किसी प्रकार भी कायम न रहे।

९. जातीय क्षात्रावास जातिवाद को जन्म देने और बढ़ाने के दूषित अङ्ग हैं। अतः सामाजिक या सामाजिक क्षात्रावासों को प्रारम्भित करना चाहिए और हरिजन विद्यार्थियों को उनमें प्रवेश करने के लिए प्रेरित करना चाहिए।

१०. हरिजनों को अधिकधिक शिक्षा प्राप्ति की सुविधाएँ प्रदान की जानी चाहिए। इस बात के विरुद्ध आवश्यक कदम उठाया जाना चाहिए कि यह स्कूल उन्हें पृथक् तो नहीं रखने।

११. मन्दिरा कुआँ, होटलों और सामाजिक स्थानों में हरिजनों के प्रवेश को सुनिश्चित करने के लिए ठोस कदम उठाना जरूरी है। छोटे अधिकारियों को अस्पृश्यता एक्ट के धारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए और हरिजनों का अपने कानूनी अधिकारों की रक्षा के लिए भुक्त कानूनी सहायता की सुविधा दी जानी चाहिए।

१२. यह तथ्य बहुत ही चिन्ताजनक है कि हमारे यहां हाथ से मैला उठाने का गणना काम स्थाई रूप में कुछ जनगणना की अछूता की धोखा में डाल दिया है। अतः सम्मेलन जोरदार ढंग में सिफारिश करता है कि जहाँ वहाँ भी नयी गृह योजनाएँ चालू हैं वहाँ राज्य सभा के कृति प्रयोग होने वाली टट्टियाँ (Scavenger-freelabilities) की व्यवस्था करे तथा विद्यमान खुले टट्टियों को भी उसमें परिवर्तित करे।

१३. सम्मेलन इस बात पर जोर देता है कि विभिन्न जातियों के बीच जन्मजात नस्ली विभिन्नताएँ हाथ में ली हैं, किन्तु उससे हम किसी जाति की जन्मजात अछूता निन्द नहीं कर सकते। किसी जाति के पिछड़े होने में उस जाति के सदस्यों का विकास की आवश्यक सुविधाओं से वंचित रहना जाना ही मूल कारण है। अतः पिछड़े हुए वर्गों का तब तक वह वित्तपोषण और और नियामक देना जरूरी है जब तक कि यह उच्च वर्गों के बग़र दबे पर न आजाय।

१४. सम्मेलन का मुद्दा है कि सरकार और अन्य सामाजिक संस्थाओं को जब तक कि यह एकात्म अनिवार्य ही न हो, अजिया और अन्य सरकारी बाग़जों में धर्म की जाति नहीं लिखानी चाहिए। स्कूलों में बच्चों के बर्तों पर उनके नाम के आगे जाति या वर्ग के नाम नहीं दबाने चाहिए।

हिन्दू और मुस्लिम विवाह

शादी या व्याह की रस्म हिन्दू और मुसलमान दोनों में, सतानोत्पत्ति और एक स्त्री और पुरुष के स्थायी रूप से साथ रहने के लिए एक आवश्यक चीज है। इस रस्म को पूरा करके ही वह समाजशास्त्र की भाषा में एक केन्द्रीय परिवार का निर्माण करते हैं। भारत के विभिन्न प्रांतों के हिन्दू-मुसलमानों और उनकी विभिन्न जातियों में विवाह की रस्मों में पर्याप्त अंतर पाये जाते हैं। उनमें अनेक स्थानीय और बाह्य, आय और अनाय हिन्दू और मुस्लिम रिवाजों का सम्मिश्रण है। भारत के अधिकांश मुसलमानों ने जिनके पूर्वज भी हिन्दू थे अपने पुराने रिवाजों को भी इस्लामी विवाह में मिला लिया है। फिर भी हिन्दू और मुसलमानों के प्रधान विवाह-संस्कार और उसके मौलिक उद्देश्य और कानूनी स्थिति में बुनियादी भेद है। हिन्दुओं में सप्तपदी और मुसलमानों में निवाह विवाह-संस्कार का आचार है। हिन्दुओं में धार्मिक दृष्टि से विवाह एक पवित्र और अविच्छिन्न सम्बन्ध है जब कि मुसलमानों में वह एक प्रकार का ठेका है, जिसे किसी स्त्री पुरुष विशेष शर्तों के अनुसार समाप्त कर सकते हैं।

आगे हम उत्तर भारत के उच्च जातीय हिन्दुओं और साधारण मुसलमानों में प्रचलित विवाह की रस्म का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत कर रहे हैं। इससे प्रकट होगा कि इन्होंने अपने विवाह की रस्मों में कितनी जन जातीय और स्थानीय प्रथाओं को सम्मिलित कर लिया है और कहीं-कहीं उनमें कितनी अधिक समानता है। यहां पुनः यह स्मरण रखना आवश्यक है कि हिन्दू मुस्लिम विवाह प्रथाओं का कोई सख्त निश्चित रूप नहीं है। उसके रूप में परिवर्तन आते रहे हैं और आते रहेंगे। आगे जो विवरण हम दे रहे हैं वह केवल कुछ वर्गों में वर्तमान अवस्था में ही लागू होता है।

हिन्दू विवाह

लड़की के माता पिता या उनके बुजुर्ग सम्बन्धी या मित्र उपयुक्त लड़के की खोज करते हैं। उसके लिए अपनी ही जाति का और अपने गोत्र, प्रवर और पिछ से भिन्न होना आवश्यक है। लड़के के पिता, या उससे न होने पर लड़के के संरक्षक सामने वह प्रस्ताव रखते हैं। यदि वह राजमंदी जाहिर करे तो पंडित द्वारा लड़के-लड़की की जगमगी मिट्टियाई जाती है। यदि जगमगी में ग्रह

हों और रुपए-पैसे के लेने-देने के बारे में सब बातें तय हो जायें, तो लड़के वाला अपनी म्वीकृति दे देता है ।

रोपना इसके बाद शुभ दिन देखकर लड़की वाले नाई या ब्राह्मण के हाथ लड़क वाले के यहाँ मारियल, जनेऊ, सुपारी सवा रुपया और लड़के के लिए कुछ कपड़े भेज देता है । इस रोपना कहते हैं ।

गोद भरना इसके बाद किसी शुभ दिन लड़की का पिता या भाई लड़की के लिए कुछ कपड़े और जेवर लेकर जाते हैं । लड़की उन्हें पहनकर उपस्थित होती है, तब वह उसकी गोद में कुछ फल और छहारे रखकर लड़की को देसता है । इस रस्म को गोद भरना कहते हैं । इस रस्म का उद्देश्य यही हो सचता है कि लड़की खूब सत्तान उत्पन्न करे ।

सागई या लगन इसने बाद किसी शुभ दिन लड़की वाला अपने रिश्तेदार और दोस्तों को बुलाकर पंडित से विवाह का शुभ दिन निश्चयवाकर, एक लगन या देवा लिखवाता है जिसमें लड़की वाला लड़के और लड़की के ३, ५ या ७ दिन के हलद बांध निश्चित करके भेजता है और विवाह की तारीख की सूचना देता है । इस लगन की चिट्ठी को तथा साथ में मिठाई, फल पाल बतन, जूता, छतरी और लड़के के लिए कुछ कपड़े लेकर नाई और ब्राह्मण लड़क वाले के यहाँ जाते हैं । लड़के वाला अपने यहाँ लोग को बुलाकर पंडित से गणेश पूजन करवाता है लड़का चौज ग्रहण करता है प्रणाम कर उन्हें घर की बड़ी औरता को दे देता है । लड़क वाले लौटते समय लड़की वाले नाई के हाथ लड़की के लिए कुछ जेवर, कपड़ा और चोटी भेजते हैं जिसमें बापसी पर नाइन लड़की की सिरगुंदी करती है ।

बान बधाई विवाह से ३, ५ या ७ निश्चित दिन पहले लड़के और लड़की के यहाँ जमना उनके नाई और नाइन तेल, हल्दी मेंहदी, बेसन, आटे के उबटन से लड़क-लड़की की मालिश करते हैं । मालिश होने के बाद लड़के-लड़की को सीक में पूव या उत्तर की ओर मुंह करके एक चौकी पर बैठाया जाता है । बह्ना लड़के और लड़की के माता पिता और बड़े सम्बन्धी दोनों हाथों में दूध की नाल लेकर उठे तेल हन्दी और मेंहदी में डुबाकर उनके पर, घुटने बग और माथे पर ३, ५ या ७ धार छत्राते हैं । इसे तेल बांध कहा जाता है । इसके बाद वह उनके ऊपर धार फेंक करते हैं, जिसका पसा नाइन को मिलता है ।

मढ़ा विवाह के एक दिन पहले लड़के और लड़की, दोनों के यहाँ मढ़ा नाम की रस्म होती है जिसमें रिश्तेदार और परिचितों को बच्च या पक्के भोजन की दावत दी जाती है । उसी दिन लड़के और लड़की के हाथ में मुहागिन ओह का एक छल्ला तिनमें एक कौड़ी और एक सुपारी लिपटी होगी है बाधनी है । इसे कगना कहते हैं ।

भात इसी दिन लड़की के मामा उसके लिए कुछ जेवर, पलग, कपड़ा, यत्न रूप और मिठाई लाता है। जेवरा में नय और बिछुए आवश्यक है। यह नय और बिछुए लड़की विवाह-संस्कार के समय पहनती हैं और पलग विदा के समय उसे दिया जाता है। लड़की की मा, लड़की के मामा-मामी का टीका करती है और उन्हें रुपया और लड्डू देती है। इसके बाद मामा-मामी विवाह संस्कार के समय तक घर में आ नहीं सकते।

बरात -मंडा समाप्त होने पर लड़के वाले लड़की वाले को यहा एक दल बना कर खाना हाते है। लड़की के नगर या गांव की सीमा पर बरात पहुंचने पर लड़की वाल के आदमी बरात की अगवानी करते हैं। बरात में प्राय पुरुष और बच्चे होते हैं। पर पंजाब के खमियो, गुजरात के सारस्वत ब्राह्मणों आदि में स्त्रिया भी बरात में जाती हैं। अगवानी के समय शरवत पिलाया जाता है। लड़की वाला अपने समधी को इस समय १ या १०१ रुपए दुशाला या कुछ और सामान भी देता है, जिसे बाग कहा जाता है। इसके बाद लड़की वाले बरात को न्योतने आते हैं।

शाम के समय बाजे-गाजे के साथ बरात निकलती है और लड़की वाले के घर के सामने जाकर रुक जाती है। यहा स्त्रिया लड़के का स्वागत करती हैं। लड़की की मा लड़के की आरती उतारती है और लड़की लड़के के गले में और लड़का लड़की के गले में धरमाला डालते हैं।

फरे इसके बाद निश्चित मूल्य पर विवाह का असली संस्कार होता है जिसे फर कहते हैं। लड़की के घर के चौक में केले के पेड़ों से एक मण्डप बनाया जाता है। उसके चारों ओर आम के पत्ते और छुहारों की बदनवार लगी होती है। बगल में लड़के-लड़की के बैठने के स्थान पर सुंदर अल्पना चावल की पिट्ठी के डिजाइन बनाते हैं। लड़का मंडप में अपने निश्चित स्थान पर पूव या-उत्तर की ओर मुंह करके बैठता है। यहा पर पण्डित उससे गणेश-नमन और कुलदेवता की पूजा कराता है। लड़की मामा द्वारा दिये गये नय और बिछुए तथा माये पर एक सुहाग पूजा जिसे बहनों लाता है धारण किए होती है। उसे मामा गोद में उठा कर लड़के के दाहिनी ओर बिठा देता है।

कन्या-दान इसके बाद लड़की का पिता हाथ में चावल-पानी लेकर सबल्य पड़ना हुआ लड़की का हाथ लड़के के हाथ में देता है और लड़के-लड़की की चादर में हन्दी और पसे दाघ उनके पल्ले के कोने मिलाकर गांठ बांध देता है। इसके बाद वह कन्यादान के दोष की निवृत्ति के करने के लिए ब्राह्मण को एक गौ या उसके स्थान पर कुछ रुपये का दान करता है।

सप्तपदी उसके बाद लड़का-लड़की मंडप की अग्नि के चारों ओर दाहिने से बायें कहीं पर ४ कही पर ७ फेरे लेते हैं। उसके बाद वह दोनों एक-दूसरे को

पति पत्नी के रूप में स्वीकृति देते हैं। दूसरे फेरे के बाद लड़की लड़के के बाईं ओर बैठ जाती है।

निसारोहरा इसके बाद लड़का लड़की दोनों एक सिर पर पर रखत हैं और इस बात की घोषणा करते हैं कि यह अपने-अपने-अपना पर चट्टान की तरह दृढ़ रहेंगे। इस प्रकार विवाह की मुख्य रस्म समाप्त हो जाती है।

आतपट इसके बाद लड़के-लड़की के चारों ओर ओट कर दी जाती है और वह धी से भरी एक बाँसे की कटोरी में अपना-अपना मुँह देखते हैं। इस रस्म को आतपट कहते हैं। यहाँ धी ५ आने, कुछ कपड़ा महाप्राणन की मजूर के रूप में दिया जाता है।

उक्त रस्म पूरी होने पर स्त्रियाँ लड़के को घर के अन्दर से जानी हैं। वहाँ मालियाँ लड़के के जूते छिपा लेती हैं। सवा रुपया और गाला देने पर वह वापिस बिये जाते हैं। इस मौके पर स्त्रियाँ गाली गाती हैं। कुछ जगह इसके बाद लड़के-लड़की को नहलाया जाता है। लड़की वाला लड़के को बदलने के लिए कपड़े देता है।

घरी का सामान अगले दिन सवेर लड़के वाले के यहाँ से कुछ फल, छोटे बच्चा के लिए खिलौने जेवर और कपड़ा लड़की वाले को भेजा जाता है। इसे घरी का सामान कहते हैं।

घटेरी मिनसना और पलग लड़की वाला दहेज के सामान का फलानपर उसे पानी से मिनसना है। इसे घटेरी मिनसना कहते हैं। इसके बाद उस सामान का जिसमें माँसा द्वारा दिया गया पलग भी होता है प्रदर्शन किया जाता है। घर-बधू को उस पलग पर बठा दिया जाता है। लड़की के माँ-बाप और उनकी और के बड़े उस पलग के सात बार परिक्रमा करते हुए घर बधू के हाथ में धान दत्त हैं।

विदा इसके बाद लड़के वाले लड़की को लेकर विदा होते हैं। उस समय लड़की अपने परिजनों से गल मिलती है और प्रायः पर्याप्त दुःखांत वृद्ध उपस्थित होता है।

कंगना गुसना लड़के के घर पहुँचने पर घर बधू एक-दूसरे के हाथ का बगना खोलते हैं। इस बगने को एक अगूठी और एक रुपया मिलाकर लड़के का भाभी उछालती है और तब घर-बधू दोनों उसे ऊपर पकड़ने की कोशिश करते हैं। इस प्रकार सात बार किया जाता है। और घर-बधू की हाथ जोड़ निदिधत होती है।

मुह शिवाई घर के घर में घर पक्ष के बड़े पुरुष और स्त्री लड़की को देखने आते हैं। यह उनके पैर छूती है और वे उसे रुपये और आशीर्वाद देते हैं। उसे सूई कहते हैं।

गोना या चालसा सभी विवाह के समय ही और कभी-कभी विवाह के कई साल बाद भी गोने की रस्म होती है, जिसमें लड़का स्थायी रूप से लड़की को पत्नी के रूप में अपने घर से आता है और वह इस प्रकार नये परिवार की स्थापना करती है।

वन जाती है।

धम प्रकार हिंदू विवाह की मुख्य रस्में समाप्त होती हैं।

मुस्लिम विवाह

मुख्य रस्म को छोड़कर भारत के मुसलमानों की शादी के रिवाज अपने हिंदू पड़ोसियों से बहुत मिलते-जुलते हैं। हालांकि इस्लाम के असर से उनमें महत्वपूर्ण परिवर्तन हो गये हैं। उनके यहां भी लड़की वाला लड़के को तालाश करता है। वह भी अपनी ही जाति का लड़का देखता है। हालांकि वह बहुत से उन लोगों से रिश्ता तय कर सकता है, जो कि हिंदुओं में सपिण्ड की श्रेणी में आते हैं। उनके यहां गोत्र या प्रवर जैसा भी कोई विचार नहीं है।

शुरू की बातचीत हो जाने पर, लड़की वाले की तरफ से नाई लड़के वाले के लिए चिट्ठी ले जाता है और इन तरह मंगनी की रस्म पूरी होती है। उसके बाद लड़के वाले की तरफ से उसका बाप या भाई लड़की की गोद भरने जाते हैं। वह अनन माप अंगूठी, मिठाई आदि सामान ल जाते हैं। इस रस्म को निशानी भी कहा जाता है।

शादी से पांच-सात दिन पहले लड़के लड़की के यहां बान बघने की रस्म शुरू हो जाती है। लड़का लड़की दोनों के रोज उबटना मला जाता है। शादी से एक दिन पहले मंडा होता है। उसी दिन ध्यानिया सेहरा बांधा है और चौछावर मजूर करता है। सेहरा बांधकर दूल्हे को किसी मशहूर मजार पर ले जाते हैं और वहां पर इबादत करता है।

इसके बाद लड़की वाले के मुकाम के लिए वारात खाना होती है, जिसमें सिर्फ मंद होठे हैं। पहचाने के बाद एक मुकरर वक्त पर लड़का, वाराती और लड़की वाले के आदमी लड़की वाले के घर या मस्जिद में जमा होते हैं। वहां मौलवी आता है। वह लड़की के किसी रिश्तेदार को आदर भेजता है, जो कि लड़की को लड़के के बारे में पूछता है। उसकी मजूरी लेकर वह बाहर आता है और कहता है कि लड़की ने उसे इस बात का हक दिया है कि वह महर यानी दहेज देने वाले आदमी के साथ उसकी शादी तय कर दे। उसके बाद मौलवी मेहर की रकम कागज पर लिखता है जो कि तलान हाने की हालत में लड़की को मिलती है। इस पर लड़के और लड़की या उसके नुमाइन्दे के दस्तखत लेकर वह कुरान की कुछ आयतें पढ़ता है। इस तरह निकाह या विवाह मस्कार पूरा हो जाता है। निकाह के बाद छहारे वाटते हैं।

अगले दिन दहेज दिखाया जाता है, लड़की की विदा होती है। चत्तरे की जाती है ताकि लड़का-लड़की आपसों से महफूज रहें।

लड़के के घर पहचाने पर एक वक्रे का कुरवानी दी जाती है। सात

सुहागिनें लडकी को खीर खिलाती हैं, उसकी मुह दिखाई होती है और उसको ओढ़ में एक बच्चे की भी रखा जाता है। मुसलमानों की दादी के साथ या उसके बाद में गौने की रस्म की जाती है।

जहाँ हिन्दू और मुसलमानों की विवाह की रस्मों में कुछ बाह्य समानताएँ हैं वह मूलिक भेद भी है। जसा कि हम जिक्र कर चुके हैं कि हिन्दुओं में विवाह एक अविच्छिन्न वधन है, मुसलमानों में वह एक ठेका या समझौता है, जिसे समाप्त किया जा सकता है। मुस्लिम कानून तलाक की इजाजत देता है, जब कि यतमान हिन्दू धर्म इसके विरुद्ध है। फिर भी जब कि इस्लाम के कानून में पर्याप्त कठोरता निश्चितता और स्थायित्व है, हिन्दुओं में ऐसा कम है। किसी समय हिन्दू समाज में विशेष अवस्थाओं में तलाक की अनुमति थी। मध्यकाल में उसे बन्द कर दिया गया। हाल के विधेय विवाह कानून और हिन्दू विवाह कानून ने इस दिशा में महत्वपूर्ण परिवर्तन उपस्थित किये हैं। अतः इनका संक्षिप्त परिचय भी आवश्यक है।

नया विवाह कानून

पिछले दो वर्षों में भारतीय समाज की विवाह-पद्धति में मौलिक परिवर्तन करने वाले दो महत्वपूर्ण कानून पास हुए हैं (१) १९५४ का विधेय विवाह कानून, (२) १९५५ का हिन्दू विवाह कानून।

१९५४ का विधेय विवाह कानून यद्यपि यह १८७२ के विधेय विवाह कानून का संशोधित रूप है किन्तु इसके कई संशोधन सर्वथा नवीन और क्रांतिकारी हैं।

विभिन्न धर्मव्यवस्थाओं के बीच विवाह और तलाक की व्यवस्था इस कानून का उद्देश्य हिन्दू-मुसलमान ईसाई आदि विभिन्न धर्मव्यवस्थाओं के बीच विवाह की व्यवस्था करना है। इसकी मुख्य विशेषता तलाक की सुविधा तथा इस कानून के बनने से पहले और पीछे होने वाले विवाहों का इसका अनुसार रजिस्ट्री कराकर तलाक पाने की सुविधा देना है। किसी पक्ष के व्यक्तिबारी होने, तीन वर्ष तक अकारण परित्याग करने, सात वर्ष या इससे अधिक अवधि का कारावास पाने, फूरता, कम-से-कम तीन वर्ष के असाध्य पागलपन दूसरे को छूने से रोकने वाली चीजें व्यापक अवस्था में पीड़ित होने, सात वर्ष तक कोई गूबना न मिलने, कानूनी पाषण्य की आज्ञा के बाद दो वर्ष तक सहवास न करने, दाम्पत्य अधिकारों की पुनः प्राप्ति की आज्ञा के बाद दो वर्ष तक इस अवस्था का अवहेलना करने तथा पति के बलात्कारादि जघन्य अपराधों का अपराधी होने पर दूसरा पक्ष अदालत से तलाक प्राप्त कर सकता है। इनके अतिरिक्त इस कानून का एक महत्वपूर्ण व्यवस्था पारस्परिक सहमति द्वारा तलाक की है।

तलाक की शर्तें इसके लिए निम्न शर्तें आवश्यक हैं तलाक का आवेदन पत्र दोनो पक्षों द्वारा दिया जाना चाहिए, इसमें तीन कारणों का निर्देश होना चाहिए (क) वे एक साल या इससे अधिक समय से पृथक् रह रहे ह, (ख) वे झगड़ाने में असमर्थ हैं (ग) उन्होंने विवाह विच्छेद करने के लिए आपस में समझौता कर लिया है । इस आवेदन पत्र देने के एक वर्ष बाद भी यदि दाना पक्ष अदालत से सम्बन्ध विच्छेद चाहते हैं और अपना तलाक का आवेदन पत्र नहीं सौटाते तो उनका तलाक अदालत अपनी जांच के बाद स्वीकृत कर सकती है ।

तलाक की इन व्यवस्थाओं के करते हुए भी इसका दुरुपयोग रोकने तथा विवाह संस्था को सुरक्षित रखने की दृष्टि से यह विधान किया गया है कि विवाह के बाद पहले तीन वर्ष के भीतर तलाक का कोई आवेदन पत्र नहीं दिया जा सकता और तलाक पाने के एक वर्ष बाद तक पुनर्विवाह नहीं हो सकता । इन प्रतिबंधों के कारण पारस्परिक सहमति से तलाक प्राप्त करने वाले पति पत्नी भी पांच वर्ष से पहले दूसरा विवाह नहीं कर सकते ।

१९५५ का हिंदू विवाह कानून व गोत्र जाति और सपिण्डता की शर्तों में ढिलाई इसके अनुसार हिंदू विवाह में गोत्र के नियम की पाबंदी या जाति के बंधन का पालन आवश्यक नहीं रहा । सपिण्डता की नई व्याख्या के अनुसार सपिण्ड संबंधियों की संख्या कम कर दी गई है ।

एक विवाह और तलाक की व्यवस्था बहु विवाह को निषिद्ध ठहराते हुए एक विवाह का नियम बनाया गया है । इस कानून द्वारा पहली बार हिंदू विवाह में तलाक की व्यवस्था की गई है । निम्न नौ कारणों के आधार पर पति या पत्नी तलाक के लिए आवेदनपत्र दे सकता है किसी पक्ष का व्यवहार करना, हिंदू धर्म छोड़कर अन्य धर्म ग्रहण करना, निरंतर तीन वर्ष से असाध्य रूप से पागल, कोढ़ी या दूसरे के सम्पर्क द्वारा होने वाली असाध्य बीम व्याधि से पीड़ित होना, स यासी होना, सात वर्ष से जीवित होने का समाचार न मिलना, कानूनी पायबन्ध की आज्ञा के बाद दो वर्ष तक सहवास न करना, दाम्पत्य अधिकारों की पुनः प्राप्ति के आदेश के बाद दो वर्ष तक उसका पालन न करना ।

तलाक की अवांछित वृद्धि को रोकने के लिए इस कानून में भी यह व्यवस्था है कि विवाह के पहले तीन वर्षों में कोई आवेदन पत्र नहीं दिया जा सकता और तलाक का आवेदन पत्र स्वीकृत होने के एक वर्ष के भीतर नया विवाह नहीं किया जा सकता । हिंदू विवाह कानून में पारस्परिक सहमति द्वारा तलाक की व्यवस्था नहीं रखी गई । इस कानून का भी दुरुपयोग होने की सम्भावना बहुत कम है क्योंकि तलाक की शर्तें बाढ़ी बढ़ी हैं और विवाह करने के लिए तलाक पाने वाले व्यक्तियों की कम से कम पांच वर्ष की दीर्घ प्रतीक्षा करनी पड़ेगी ।

हिन्दू और मुस्लिम संस्कार

संसार के सभी उन्नत और अनुन्नत समुदायों में व्यक्ति के जीवन के कुछ अवसरों और घटनाओं को बहुत महत्वपूर्ण पवित्र या रहस्यपूर्ण माना जाता है और उस समय विनोद विधि विधान और कमकाण्ड की व्यवस्था होती है। गर्भाधान, जन्म, युवावस्था का आगमन, विवाह मृत्यु ऐसी ही महत्वपूर्ण घटनाएँ हैं। हिन्दुओं में यह संस्कारों के रूप में विवक्षित हुए हैं। सामाजिक जीवन पर धर्म की गहरी छाप होने के कारण, उन संस्कारों का धार्मिक महत्व है। ईसाइयों का बपतिस्मा, मुसलमानों का खतना ऐसे ही संस्कार बड़े जा सकते हैं। आगे हम कुछ संक्षेप में कुछ प्रमुख हिन्दू और मुस्लिम संस्कारों का विवरण दें रहे हैं

हिन्दू संस्कार

सामान्यतः हिन्दू शास्त्रों के अनुसार हिन्दुओं के दस मुख्य संस्कार गिनाए गए हैं। उनकी संख्या के बारे में विभिन्न शास्त्रकार एक मत नहीं हैं। गौतम, अश्विनी और आश्वलायन जैसे अधिकारियों में उस विषय पर मतभेद है। पर दस प्रमुख संस्कारों को सभी मानते हैं। हिन्दुओं में विवाह, अर्थात् परिवार का निर्माण एक अत्यन्त महत्वपूर्ण घटना है। अतः यह संस्कार विवाह में शुरू होते हैं और विवाह में ही समाप्त होते हैं। इस प्रकार विवाह गर्भाधान, सीमन्तोन्नयन, पृथक्करण, जातकर्म नामकरण, अन्नप्राशन, बृहत्कर्म, निष्क्रमण, उपनयन और समावर्तन दस प्रधान संस्कार हैं। हिन्दुओं का विश्वास है कि इन संस्कारों के करने में गरीब गुद होता है और इस लोक के पाप दूर होते हैं और परलोक में सुख की प्राप्ति होती है।

१ विवाह विवाह संस्कार का अर्थ हम पीछे कर चुके हैं अतः उसे दोहराने की जरूरत नहीं है। कन्यादान, सप्तपदी और गिरारोहण इसके मुख्य अंग हैं। इसमें मन्त्रानुष्ठान की इच्छा को लेकर आजन्म एक-दूसरे के प्रति निष्ठावान होने का निश्चय लेकर विवाह के पवित्र बंधन में बंधने हैं।

२ गर्भाधान जैसा कि नाम से प्रकट है, इस संस्कार का उद्देश्य स्त्री में गर्भ की स्थापना है। ऐसा विश्वास है कि विवाह के एकदम पश्चात् पति-पत्नी का सम्बन्ध ठीक नहीं है। यदि पति सम्बन्ध करना चाहता है, तो उससे लिए यह आयुष्यक है कि वह उससे पहले उचित धार्मिक कृत्य सम्पन्न करे। सम्बन्ध से चार दिन पहले एक वलि देन का विधान है। इस वलि की कुण्डिका कहते हैं। इससे अन्न

में पतिपत्नी के लिए प्रार्थना करता है कि ईश्वर उसे गर्भवती होने की क्षमता प्रदान करे और उसे अच्छी सतान प्रदान करे। निश्चित रात्रि को वह शय्या के बीच में पड़ी हुई उदम्बरा वृक्ष की लकड़ी को उठाता है, और फिर अव्यान्द नामक पौधे या घास के रस को अपनी पत्नी पर छिड़कता है। शायद उनका विश्वास था कि इसमें सम्भोग की इच्छा बढ़ती है और उसका कोई और गुण भी है। इसके बाद पति पत्नी सम्भोग करते हैं।

३ पु संवन पु संवन का शाब्दिक अर्थ पुत्र की कामना है। यह संस्कार गर्भाधान होने के तीसरे और चौथे महीने के बाद में सम्पन्न किया जाता है। इसमें निश्चित दिन पर होम किया जाता है। माता को फूल की माला पहनाई जाती है और उसकी गोद में कछुए की खाल रखी जाती है। इसका कुछ जादू का असर समझा जाता है। माता को दही का सेवन कराया जाता है और नाक से पानी पिलाया जाता है। पति उसके पैरों को छूता है। इसके अलावा पति-पत्नी के हाथ में जो की एव वाली रखता है और उसे छूकर कहता है कि यह पुरुष लिंग है, यह उसके अण्डकोष हैं इत्यादि जिससे कि माता के मन में सदा पुत्र का ही चित्र बना रहे।

४ सीमन्तोन्नयन इसका शाब्दिक अर्थ माता के बालों को ऊपर करना है। वास्तव में यह पत्नी के गर्भवती होने की सांवाजनिक और औपचारिक सूचना है। इस संस्कार का मुख्य उद्देश्य गर्भवती स्त्री की इच्छाओं की पूर्ति है। यह संस्कार गर्भावस्था के पांचवें या छठे महीने में किया जाता है। माता के सिर के बालों की मांग निकालने के अनिवार्य इसमें उसे सजाया जाता है, उसके गले में उदुम्बरा पुष्प की माला पहनाई जाती है, इच्छित खाने के पदार्थ दिये जाते हैं और गाना-बजाना सुनाया जाता है।

५ जातकर्म यह संस्कार बच्चा पैदा होने पर किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य नवजात शिशु का अभिनन्दन, पिता के व्यक्तिगत प्रभाव का उभार देना और स्वस्थता के लिए कामना है। प्रारम्भिक विधि की समाप्ति पर पिता बच्चे के शरीर को छूता है, दुर्भाग्य से उसकी रक्षा करने के लिए उसे सूँघता है और उसकी बुद्धि की वृद्धि के लिए उसके ऊपर सास छोड़ता तथा उसकी समृद्धि के लिए प्रार्थना करता है। नजर से बचाने लिए बच्चे को स्नान कराया जाता है और उसके हाथ में एक सोने का तार बांधा जाता है। इसके पीछे यह जादुई भावना छिपी हो सकती है कि बच्चा सोने-जसा ठोस और चमकीला हो। अंत में पिता बच्चे के सिर के ऊपर एक पानी का घड़ा पकड़ता है और माता और जमीन की ओर मुँह करके फुसफुसाता है कि कुटुम्ब, दुःख और भूत प्रेतों से उसकी रक्षा करें। इसके

चाद माता वच्चे को सहद, मक्खन खिलाती है और स्तन पान कराती है। इस सम्बन्ध में यह दृष्टव्य है कि वच्चे को प्यारा नाम देने की प्रथा अभी भी जारी है पर पहले जमान में यह नाम बंधन माता पिता ही तक सीमित रहता था और बाहर के लोगों से छिपाकर रखा जाता है।

६ निष्क्रमण इसका अर्थ वच्चे को घर से बाहर खाना है। जन्म के तीसरे या चौथे महीने में होम करने के बाद वच्चे को चाद और सूरज की रोशनी दिखाने के लिए बाहर लाया जाता है ताकि यह इनका अभ्यस्त हो सके। इसमें चाद और सूरज से यह प्रायना की जाती है कि यह वच्चे को दृष्टि को ठीक रखे।

७ अन्नप्राशन वच्चे के लगभग छ मा आठ महीने का होने पर, जब कि उसका दात निकल आये अन्नप्राशन का आयोजन किया जाता है। इसमें हान और पुवजो को पूजा करने व पश्चात् दही सहद, मक्खन, मछली और मांस का पका हुआ भोजन पहली बार वच्चे को खिलाया जाता है।

८ चुड़ा कम इस सत्कार को मुंडन भी कहते हैं। इसका उद्देश्य वच्चे के मस्तिष्क की रक्षा और बढि है। इसमें पहली बार वच्चे के सिर के बाल उतार जाते हैं पर एक छोटी छोट दी जाती है। इसमें पहले उसके सिर को गुनगुन पानी से धोया जाता है मक्खन मला जाता है फिर चुमने वाली गुना घास बाला पर रखी जाती है और अंत में उम्टरे में बाल उतार दिये जाते हैं। बाद में यह बाल गोबर में दबा दिए जाते हैं। बहुत-से लोग मुंडन कराने के लिए गंगा के किनारे तीर्थ पर जाते हैं, वह इन बालों को गंगा में बहा देते हैं।

९ उपनयन उपनयन का अर्थ वच्चे के हाथ को गुरु के हाथ में देना है। पांच या सात साल की अवस्था में पिता वच्चे का यशोपवीत पहनाता है और वस्त्र दंड और मंगला प्रदान करता है। मस्कार के समय वच्चा दोनों हाथ मिला कर चुल्हू बनाकर उसमें पानी भरता है और इन प्रकार गंगा प्राप्त करने की इच्छा प्रकट करता है, अपनी दुष्टता प्रदर्शित करने के लिए पम्पर पर पर रखता है, मुद्रि की मुद्रि के लिए दही का सेवन करता है। उसके बाद पिता उसका हाथ गुरु के हाथ में दे देता है और अंत में गुरु उसे स्वीकार करता है। इस प्रकार वच्चा द्वितीय की प्राप्ति करता है। उपनयन सत्कार वच्चे के लिए शिक्षा के द्वार खोलता है। केवल उच्च वर्गों को ही इसका अधिकार है।

१० समावसन गुरुत्वर का शिक्षा समाप्त होने पर यह संस्कार सम्पन्न किया जाता है। समावसन का अर्थ है घर लौटना। हममें बहलकारी अपना शिक्षा समाप्त करके घर लौटता था। यह आजकल के योगीश का पुराना रूप बना जो सकता है। इसी मुख्य रस्य केवल स्नान ही थी।

व्यावहारिक रूप ऊपर हमने सत्कारों के साम्प्रदायिक रूप का वर्णन किया है

जो कि शायद आज से दो हजार साल पहले प्रचलित रहा हो। इस दोष काल में उसमें अनेक संशोधन और परिवर्तन हो गये हैं। कई सस्कार ता प्राय छूट ही गये हैं, जैसे कि गर्भाधान, पु सवन, सीमतीनयन, समावतन आदि, और बइया का रूप आश्चर्यजनक रूप से बदल गया है। इस परिवर्तित व्यावहारिक रूप का अध्ययन समाजशास्त्रीय दृष्टि से महत्वपूर्ण और मनोरंजक है।

मुस्लिम सस्कार

हिंदुओं की तरह मुसलमानों में भी कुछ महत्वपूर्ण सस्कार हैं यद्यपि मुसलमान उन्हें सस्कार नहीं कहते। तुलनात्मक दृष्टि से उनका परिचय भी उपयोगी होगा। मुसलमानों के छ प्रमुख सस्कार कहे जा सकते हैं। वह हैं गोद भरना, अजान, अक्कीका खतना विमिल्ला और निकाह।

१ निकाह निकाह यानी विवाह सस्कार का जिक्र हम पीछे कर चुके हैं। किसी भी हिंदू की तरह एक मुसलमान के जीवन में यह एक महत्वपूर्ण घटना है। यह व्यक्ति को सदा एक नये जीवन में प्रवेश कराता है।

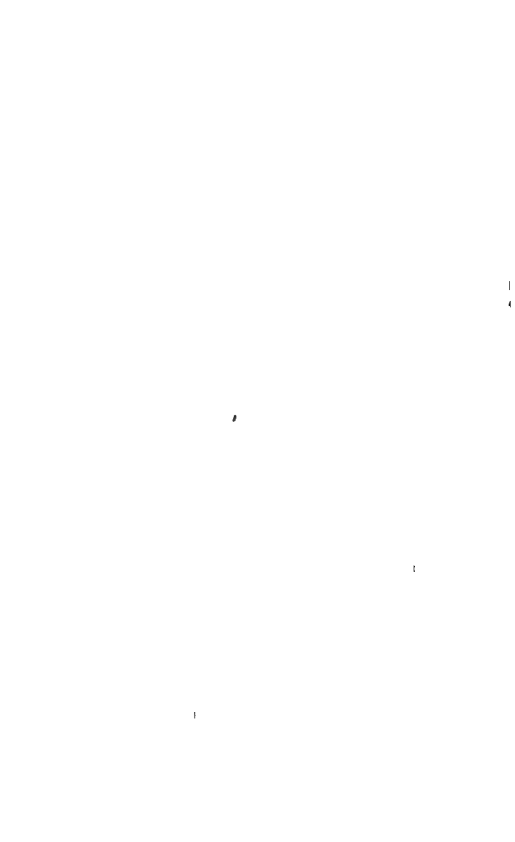
२ गोद भरना स्त्री के गर्भवती होने के पाँचवें-सातवें महीने में उसकी गोद में सात किस्म के भेदों, गर्भवती स्त्रियाँ के लिए बनाई गई गोंद इत्यादि की विशेष पंजीरी और गुलगुले रखते हैं। पास में हिफाजत के लिए तलवार या छुरी भी रख देते हैं। जिस स्त्री का पहला बच्चा मर जाता है वह यह सस्कार नहीं मनाती। गोद भरने का यह सस्कार समतीनयन से मिलता-जुलता है।

३ अजान-तकबीर बच्चा पदा होने के बाद मौलवी को बुलाया जाता है, वह उसके दाहिने कान में अजान और बायें कान में तकबीर पढ़ता है। ऐसा माना जाता है कि इससे वह ओजस्वी बनता है और उसकी रक्षा होती है।

४ अक्कीका जन्म के सात दिन बाद बच्चे के सिर के बाल उतारे जाते हैं। बालों को बजन की चादी तौलकर गरीबों में तकसीम कर दी जाती है। लड़क के जन्म पर दो और लड़की के जन्म पर एक बकरे या भेड़ की कुरबानी दी जाती है। यह सस्कार हिंदुओं के बूढ़ाकर्म से मिलता-जुलता है।

५ खतना जन्म के तीसरे दिन से लेकर बारह साल तक लड़के का खतना किसी भी समय किया जा सकता है। खतना मुसलमान बनने की निशानी समझी जाती है।

६ विमिल्ला जब बच्चा चार साल चार महीने चार दिन का हो जाता है उस दिन उसे अच्छे कपड़े पहनाकर हाथ में करम तस्ती देकर मदरसे में कुरान शरीफ पढ़ने बैठाते हैं। उस दिन से यह शिक्षा के क्षेत्र में प्रवेश करता है। यह सस्कार हिंदुओं के उपनयन सस्कार के समकक्ष कहा जा सकता है।

सहायक शब्द-कोष

Accommodation	समवस्थापन
Acculturation	पर सस्कृति-ग्रहण
Adaptation	अनुकूलन
Adjustment	समीकरण
Adrenal Gland	अधिवृक्क-ग्रन्थि
Affective	रोगात्मक
Aggregation	रागीकरण
Amphibian	उभयचर
Anatomy	शरीरशास्त्र
Animism	जडपूजा, जीववाद
Anthropoid	मानवमम
Anti social Individuals	समाजविरोधी व्यक्ति
Arbitration	पंचनिर्णय
Aroheozoic	आदिजीवीय
Artificial Selection	कृत्रिम च्नुनाव
Assault	आक्रमण
Assimilation	सात्मीकरण
Association	समिति
Attributes	गुण
Aurignacian Culture	परवर्ती सस्कृति
Behaviour	व्यवहार
Behaviour Mechanics	व्यवहार यत्र व्यवहार प्रक्रियायें
Bimodal Curve	द्विविध वक्ररेखा
Biological Nature	प्राणिक प्रकृति
Birth Rate	जन्म-दर
Blood Pressure	रक्तचाप
Bushman	शाहवासी
Business Cycle	व्यवसाय चक्र
Calendar	पंचांग
Capitalism	पू जीवाद

Environment	वानावरण
Eocene	प्रादिनूतन
Ethnocentrism	जात्याभान जानि अहवार
Ethos	विशेषताए
Eugenics	सुप्रजननशास्त्र
Evolution	विवाहवाद
Exogamy	बहिर्विवाह
Experience	अनुभव
Exponential Principle	व्याख्यात्मक सिद्धान्त
Extroversion	बहिर्मुखता
Family	परिवार
Farm population	कृषि जनसंख्या
Fascism	फासिस्टवाद
Feeble minded	भ्रदधी
Feral Man	विजनपापित मनुष्य
Feudalism	सामन्तवाद
Folkways	जनरीति
Genes	बाह्याणु
Genotypes	प्रजननरूप
Geography	भूगोल
Gift	उपहार
Glandular system	ग्रंथि मस्थान
Gonad Gland	प्रजनन ग्रंथि
Gossip	गपगप चर्चा
Government	सरकार
Group Habits	समूह स्वभाव
Group Interaction	समूह अन-क्रिया
Group Life	समूह जीवन
Group Marriage	समूह विवाह
Growth	वृद्धि
Habit	स्वभाव
Handicrafts	दम्तकारा
Heredity	आनुवंशिकता

Heritage	विरासत
Holocene	सबनूतन
Homo Sapiens	मेघावी मानव
Hormones	अन्तःस्राव
Hospitality	आतिथ्य
Hypnosis	सम्मोहन
Hysteria	उन्माद
Ideas	विचार
Identification	एकरूपता
Ideologies	विचारधाराएँ
Imitation	अनुकरण
Immigration	आवास
Inbreeding	अन्तजनन
Individual	व्यक्ति
Industrial Revolution	औद्योगिक क्रांति
Inferiority Feeling	हीन भावना
In Group	अन्त समूह
Inheritance of acquired characteristics	अर्जित गुणों का वंशगम
Inhibition of Self	आत्म निरोध
Inorganic	अनैन्द्रियिक
Insanity	पागलपन
Instinctive Behaviour	सहज व्यवहार
Instincts	सहजप्रवृत्ति
Institutions	संस्थाएँ
Intelligence test	बुद्धि परीक्षा
Intermixture	अन्त मिश्रण
Introversion	अन्तमुखता
Invention	आविष्कार
Isolation	पाथक्य पृथक्करण
Joint Stock Company	संयुक्तपूंजी की कम्पनी
Kinship	रक्तसम्बन्ध, बन्धुता, साबुल्य
Labour	धम

Psychosis	चित्त विकृति
Public	जनता
Opinion	जनमत
Relations	सावधानिक सम्बन्ध
Utility	सर्वजनोपयोगी उपयोग
Punctuality	समयपालन
Race	नस्ल
Rationalisation	युक्तीकरण
Rebelliousness	विद्रोह युक्ति
Reflex Arc	उत्क्षेप चाप
Reform	सुधार
Regions	प्रदेश
Relief Families	दानोपजीवी परिवार
Religion	धर्म
Repression	दमन
Response	प्रत्युत्तर
Role	भूमिका
Secondary Group	माध्यमिक समूह
Secularisation	ऐहिकीकरण
Sex	याम, लिंग
Shaman	दामन
Share holder	हिस्सेदार
Slums	गद्दी बस्तियाँ, बाल
Social Class	सामाजिक श्रेणी या वर्ग
Control	नियन्त्रण
Distance	दूरी
Heritage	विरासत
Institutions	संस्थाएँ
Interactions	अन्त क्रियाएँ
Inventions	आविष्कार
Organisation	संगठन
Planning	आयोजन
Pressure	दबाव

Social Problem	सामाजिक समस्याएँ
Processes	प्रक्रियाएँ
Status	पद, दर्जा
Socialisation	समाजीकरण
Sociology	समाजशास्त्र
Specialisation	विशेषीकरण
Species	जीव जाति
Speech	भाषण, बोली
Standard of living	रहन सहन का दर्जा
State	राज्य
Status	पद, दर्जा
Submission	आधीनता
Sub races	उप-नस्लें
Suffrage	मतदाधिकार
Suggestion	सुझाव, संकेत
Superiority Feeling	श्रेष्ठ भावना
Super Naturalism	अतीन्द्रियवाद
Super Organic	अधिजविक
Sympathy	सहानुभूति
Synthetic Materials	संयोजन-य पदार्थ, मिश्रित पदार्थ
Taboo	टबू वर्जित निषेध
Technological Advance	यांत्रिक उन्नति
Technology	यंत्रशास्त्र
Thyroid	चुल्चिका ग्रंथि
Thyroxin	चुल्चिका साव
Totalitarianism	समग्रशक्तिवाद सर्वसर्वावाद
Toleration	सहिष्णुता
Tools	औजार
Totem	टोटम गणचिन्ह
Trade	व्यापार
Transportation	यातायात, परिवहन
Twins	जुड़वा
Unemployment	बेकारी

Value	मूल्य, मायता
Variability	अन्यथाकरण, विषय
Vertebrate	पृष्ठवशी
Vested Interests	निहित स्वाध

सहायक ग्रन्थ सूची

सामान्य

- Bennet J W and Tumin M. M Social Life Structure and Function (1948)
- Boas F ed General Anthropology (1948)
- Bogardus E S Sociology 3rd ed (1949)
- Cuber I F Sociology 2nd ed (1951)
- Davis, K Human Society (1949)
- Dawson C A and Getty W E An Introduction to Sociology 3rd ed (1948)
- Dube S C Anthropology (1952)
- Eldridge S and Associates Fundamentals of Sociology A Situational Analysis (1950)
- Gillin J L and Gillin J P Cultural Sociology (1948)
- Gurvitch G and Moore W L ed Twentieth Century Sociology (1945)
- Hiller E T Social Relations and Structures A Study in Principles of Sociology (1947)
- Herskovits M I Man and His Works (1947)
- Hoebel A E Man in the Primitive World (1949)
- Jones M E Basic Sociological Principles (1949)
- Kroeber A L ed Anthropology To day (1954)
- Landis P H Man in Environment An Introduction to Sociology (1949)
- Linton R The Study of Man, An Introduction (1936)
- LaPiere R T Sociology (1946)
- Levy M The Structure of Society (1952)
- McCormick T C Sociology An Introduction to the Study of Social Relations (1950)
- MacIver R M and Page C H Society An Introductory Analysis (1949)
- Martindale Don and Monaches E. D Elements of Sociology (1951)
- Murray R W Sociology for a Democratic Society (1951)
- Odum H W Understanding Society The Principles of Dynamic Sociology (1947)
- Ogburn W F Nimhoff M F Sociology 2nd ed (1950)
- Pareto V Man and Society Tr (1935)
- Parsons T The Social Action (1937)
- Parsons T Social System (1942)
- Rumney J and Mair J The Science of Society 2nd ed. (1953)
- Sutherland R L and Woodward J L Introductory Sociology 3rd ed (1948)
- Sorokin P Contemporary Sociological Theories (1929)
- Sorokin P Society Culture and Personality (1947)
- Tamshoff N S and Facey P W Sociology An Introduction to Sociological Analysis (1949)

- Wilson L and Kolb W L Sociological Analysis An Introductory Text and Case Book (1919)
 Young K. Sociology A study of Society and Culture
 2nd ed (1949)

राजेश्वरप्रसाद अगल समाजशास्त्र (१९५४)

कलासनाथ शर्मा, समाजशास्त्र व मूल तत्व (१९५५)

आफर हुसन इब्नदायी समाजियात (उर्दू)

, हिंदुस्तानी समाजियात

मस्लेहउद्दीन मिर्हीकी, समाजियात

भारतीय समाज पर

Acharya P K Indian Culture and Civilization 2nd ed (1953)

Blunt E A H Caste System of Northern India (1931)

Chauhan B R Recent Social Trends Among Depressed Classes in Rajasthan Paper submitted to I S C 1955

Crooke W Tribes and Castes of N W Provinces and Oudh (1896)

Dube S C Indian Village (1955)

Dutt N K. Origin and Growth of Caste in India (1931)

Hutton J H Castes in India (1940)

Ghurcy G S Caste and Race in India (1932)

Guha B S Racial Elements in the Indian Population (1941)

Harro I Kinship Organisation in India (1933)

Kapadia K M Marriage and Family in India (1953)

Mulla, D F Principles of Mohamedan Law 14th ed (1955)

Majumdar D N Races and Cultures of India (1944)

Marriot M. Village India (1955)

Mukherji, D P Modern Indian Culture (1946)

Pannikar K M A Survey of Indian History (1950)

Prabhu P N, Hindu Social Organisation (1951)

Ramakrishna Centenary Volume Cultural Heritage of India
 2nd ed (1954)

Sachchidananda Class and Caste in Tribal Bihar I S C 1955

Srinivas M N Religion and Society Among the Coorgs of Malabar (1955)

Srinivas M N Castes Can they Exist in India of Tomorrow,
 Economic Weekly Oct 15 1955
 ed India's Villages (1955)

सिद्धिमोहन मेन, भारतवर्ष में जातिभेद (१९४२)

हरिदत्त, हिंदू परिवार भोमाता (१९५४)

हिंदू विवाह का सक्षिप्त इतिहास (१९५६)

कलासनाथ शर्मा भारतीय समाज संस्कृति और सहायक (१९५५)

अंतरफ़ाजली यानवी, इस्लाम और समाज

विश्वविद्यालयो का पाठ्य क्रम

SOCIOLOGY

B A EXAMINATION

University of Lucknow

Part I

Paper I

(1) *Elements of Sociology* Meaning of society the constitution of society language and society society as a structure society as a process

Scope of Sociology Sociology and the social sciences sociology and philosophy the methods of sociology The social and the natural order levels of the social order the country and the city the regional approach

(2) *Social Structure* Social action and social relationship major forms of social relationship communal and associative groups (family caste and class) main forms of organised social action the economic technic the legal political and the religious cultural organisation the principle of hierarchy religion culture and tradition Institutions and customs Conventions and fashion Morals

Part I

Paper II

(1) *The Indian Social system* The basis and forms of social differentiation and social stratification The fourfold (Varna) hierarchy caste groupings The doctrine of Karma the notion of birth and rebirth Degrees of inter-caste connubium and commensality some theories of the origin of caste system The functioning of caste system in India a historical survey and analysis The concept of Dharma Myths and symbols the hero types and the concept of man in India The individual and his duties the four Ashramas Joint family and the village community

The sacramental marriage other forms of marriage Endogamy Exogamy and Hypergamy Anuloma and Pratiloma marriage

Rites Major Sanskaras birth initiation marriage and the last rites Changes in the caste system the emergent pattern of stratification changes in the joint family marriage and the village community Influence of acculturation. Modern social legislation

Part II

Paper I

Social Change and Central Social Processes Social differentiation division of labour cooperation conflict and competition Social Stratification vertical and horizontal mobility Propaganda and public opinion

Socialisation and continuity of social structure. Social learning and imitation. Role of the communal groups, the state and the religious groups. Role of education tradition customs conventions and fashions. The role of language art and play.

Social Change. Broad patterns of social change. technology and social change. ideas and social change. material condition and social change. social progress.

Part II

Paper II

Applied Sociology. The nature and scope of Applied Sociology. Research techniques.

Social disorganisation in general. nature and causes.

Personality disorganisation. The creative and pathological types. diagnosis theories.

Groups and Institutional disorganisation. Maladjustments in family. Marriage and village communities. occupational maladjustment.

Cultural disorganisation. Symptoms effects of industrialization and technology. culture contact. culture conflict and the problem of cultural understanding in India.

Social Pathology. Crime delinquency poverty unemployment commercialised recreation. white collar criminality.

Social disorganisation in India. Schemes of social reconstruction, labour welfare. refugee rehabilitation. community development. child and maternity welfare schemes. Educational reconstruction.

University of Agra

Part I

Paper I—Elements of Sociology

Primary Concepts—Society. Community. Association. Institutions. Nature and scope of Sociology and its relation to other Social Sciences. Methods of Study. Society and Environment. Meaning of Environment. Geographical conditions affecting the life of a Society. contrast of Urban and Rural Life. Heredity and Environment.

Social evolution and change from primitive to civilised society. Biological technological and cultural factors of social change. Meaning of progress and civilisation.

Paper II—Elements of Sociology

Social Organisation The family Horde Clan Tribe Caste Race and Nation Groups Associations and Institutions—Political Economic Religious and Cultural Social relations Social codes Religion and Morals Custom and Law Society and the Individual

Social Disorganisation and Poverty Unemployment and Crime Human nature and collective behaviour Instinct in society Role of suggestion imitation and sympathy in social life Characteristics of the crowd Crowd Behaviour

Part II

Paper I—Peoples and Institutions of India

Peoples and races of India Racial history and cultural stages in India Primitive life in India

Indian social customs and institutions Hindu social organisation the caste system and its different aspects its effect, untouchability the caste system to-day The joint family original advantages and present effects social and economic present day tendencies Hindu marriage its various forms Problems connected with the institution of marriage in India to-day Divorce Child marriage its effects and present position Widow marriage Position of women in Indian society Movement of Reform Muslim Marriage Impact of Hindu and Muslim institutions Influence of the West on society Religion and society Village Panchayats

Paper II—Social Welfare and Security

Theories of Social Welfare and Re-construction Principles of State Action Social Legislation Social Reform Educational reforms with special reference to Social and Basic Education

The causes of Indian Poverty Poverty and Population Problems Health and Nutrition in India

Rural life in India Importance of the village its organisation Rural Re-construction and Planning

The growth of Towns Urban Problems Industrialisation its Socio-economic effects Social Dis-organisation Crime in India Juvenile delinquency prohibition Labour conditions Problems of Labour Welfare State and labour in India Labour legislation Social Security

Socialisation and continuity of social structure Social learning and imitation. Role of the communal groups the state and the religious groups. Role of education, tradition customs conventions and fashions. The role of language art and play

Social Change Broad patterns of social change technology and social change ideas and social change material condition and social change social progress

Part II

Paper II

Applied Sociology The nature and scope of Applied Sociology Research techniques

Social disorganisation in general nature and causes

Personality disorganisation The creative and pathological types diagnosis, theories

Groups and Institutional disorganisation Maladjustments in family Marriage and village communities occupational maladjustment

Cultural disorganisation Symptoms effects of industrialization and technology culture contact culture conflict and the problem of cultural understanding in India

Social Pathology Crime delinquency poverty unemployment commercialised recreation white collar criminality

Social disorganisation in India Schemes of social reconstruction labour welfare refugee rehabilitation community development child and maternity welfare schemes. Educational reconstruction

University of Agra

Part I

Paper I—Elements of Sociology

Primary Concepts—Society, Community Associations Institutions Nature and scope of Sociology and its relation to other Social Sciences. Methods of Study Society and Environment Meaning of Environment Geographical conditions affecting the life of a Society contrast of Urban and Rural Life Heredity and Environment

Social evolution and change from primitive to civilized society Biological technological and cultural factors of social change. Meaning of progress and civilisation

Paper II—Elements of Sociology

Social Organisation The family Horde Clan Tribe Caste Race and Nation Groups Associations and Institutions—Political Economic Religious and Cultural Social relations Social codes Religion and Morals Custom and Law Society and the Individual

Social Disorganisation and Poverty, Unemployment and Crime Human nature and collective behaviour Instinct in society Role of suggestion imitation and sympathy in social life Characteristics of the crowd Crowd Behaviour

Part II

Paper I—Peoples and Institutions of India

Peoples and races of India Racial history and cultural stages in India Primitive life in India

Indian social customs and institutions Hindu social organisation the caste system and its different aspects its effect untouchability the caste system to-day The joint family original advantages and present effects social and economic present day tendencies Hindu marriage its various forms Problems connected with the institution of marriage in India to day Divorce Child marriage its effects and present position Widow marriage Position of women in Indian society Movement of Reform Muslim Marriage Impact of Hindu and Muslim institutions Influence of the West on society Religion and society Village Panchayats

Paper II—Social Welfare and Security

Theories of Social Welfare and Re construction Principles of State Action Social Legislation Social Reform Educational reforms with special reference to Social and Basic Education

The causes of Indian Poverty Poverty and Population Problems Health and Nutrition in India

Rural Life in India Importance of the village its organisation Rural Re construction and Planning

The growth of Towns Urban Problems Industrialisation its Socio economic effects Social Dis-organisation Crime in India Juvenile delinquency prohibition Labour conditions Problems of Labour Welfare State and labour in India Labour legislation Social Security

University of Rajputana

Paper I—Principles of Sociology

Nature scope and methods of sociology Primary concepts Society Community, association group interest attitude, their types Heredity and environment Socialization of the individual Social structure and social institutions, family class and caste their nature and functions The great associations—their nature and functions Rural and urban life Social control

Paper II—Social Anthropology

(a) Anthropology definition and scope origin of man in the east and the west Prehistoric cultures General characteristics of old Stone Age and New Stone Age Civilizations Race its meaning and reality Races of man

(b) Culture its meaning Inventions and diffusion Aspects of Culture

(c) Social Structure family, marriage Kin Clan Caste and other units of social organisation Primitive religion and magic Art mythology and oral literature Primitive law

(d) Anthropology and modern life

Application of anthropology to administrative and social problems (Candidates are expected to illustrate their answers with examples drawn from the Indian life and be familiar with the Indian Problems)

Paper III—Social Change

Mechanism of Social Change Interaction accommodation competition, conflict integration, evolution revolution progress Social disorganisation Poverty Crime Delinquency Disease Insecurity Class Conflict War Panel Reforms Labour Welfare Social Security Planning and Community Projects in India

